

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر: ٢٢)

تَقْسِيرُ كُبُرُ

مُصَنَّفُهُ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود

رضي الله عنه

جلد ششم

مشمول بہ

سُورَةُ الْحَجِّ - سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ - سُورَةُ النُّورِ - سُورَةُ الْفُرْقَانِ

نظارت نشر و اشاعت قادیان

تعارف (بار اول)

تفسیر کبیر کی یہ جلد سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کی تفسیر مشتمل ہے۔ اس جلد میں حج اور قربانی کے فلسفہ اور اس کے فوائد، کامیابی اور فلاح حاصل کرنے کے ذرائع اور بعض نہایت اہم تمدنی مسائل پر تفصیل سے بحث پائی جاتی ہے اور خاص طور پر عیسائیت اور یورپ کے تمدنی نظریات کا اسلامی نظریات سے مقابلہ کر کے اسلامی تعلیم کی فوقیت اور برتری ثابت کی گئی ہے۔ سورۃ نور کی آیات متعلقہ قدت اور اہک و ہتان اور آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آیت استخفاف کی ایسی محققانہ اور پراز معارف تفسیر کی گئی ہے جس کی نظیر پہلی تفسیروں میں تلاش کرنا بے سود ہے۔

تفسیر کبیر کی اہمیت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اوائل دعویٰ سے یہ خواہش تھی کہ قرآن مجید کی نئی تفسیر لکھی جائے چنانچہ حضور علیہ السلام ازالہ اوہام میں قریر فرماتے ہیں:-

”اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ذالطی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈال سکتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کی مزاحم ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے اکثر زوائد کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے قرآنی تعلیم لوگوں کے دلوں سے ایسے مٹی گئی کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھایا گیا۔ وہ ایمان جو قرآن نے سکھایا تھا اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا۔ انہی معنوں میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا پھر انہی حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لانے والا ایک مرد فاسی الاصل ہوگا۔“ اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر تیار کرنا ”یہ میرا کام ہے دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا مجھ سے یا اس سے جو میری شاخ ہے اور مجھ ہی میں اصل ہے۔“

پس تفسیر جو حضرت صلح موعود، ایدہ اللہ وودّہ حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تئیں تالیف فرما رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ بالا خواہش کو پورا کر رہی ہے اس لئے قارئین کرام کو چاہئے کہ وہ اس کے موقوف حضرت امیر المؤمنین خلیفہ المسیح الثانی آیدہ اللہ منصرہ العزیز کے لئے بالالتزام دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بصحت و عافیت اس عظیم الشان تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس تفسیر کو تاقیامت لوگوں کی ہدایت کا موجب بنائے۔ آمین اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَقْبَدَ النَّاسِ تَهْتَوِيْ اِلَيْهِ۔

فاکار جلال الدین شمس ۳ دسمبر ۱۹۵۷ء

✽ موجودہ ایڈیشن کی اس جلد میں سورۃ الفرقان بھی شامل کر دی گئی ہے۔ سیّد عبدالحی

الفهرست

.....	سُورَةُ الْمَج	١
.....	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	١١١
.....	سُورَةُ النُّور	٢٣٢
.....	سُورَةُ الْفُرْقَان	٣١٣

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

سورة حج - یہ سورۃ مدنی ہے۔

وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ تِسْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَعَشْرَةُ رُكُوعَاتٍ

اور بسم اللہ سمیت اس کی ۷۹ آیات ہیں - اور دس رکوعت ہیں - ۱۷

۱۷۔ یہ سورۃ علماء تاریخ قرآن کے نزدیک مکی اور مدنی ہے یعنی کچھ حصہ مکی اور کچھ مدنی۔ ابن عباسؓ اور قتادہؓ کے نزدیک آیت نمبر ۲۲، ۲۱، ۲۰ یعنی تین آیتیں مدنی ہیں۔ ابن عباسؓ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ تیسویں آیت بھی مدنی ہے گویا ان کے نزدیک چار آیتیں مدنی ہیں۔ متحاک کا خیال ہے کہ ساری سورۃ ہی مدنی ہے۔

ترتیب قریب کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ انبیاء کے مضمون سے اس کا سلسلہ ملتا ہے۔ اس سورۃ میں اس مضمون ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی مغفرتوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب آتا رہتا ہو جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان صحیح راستہ اختیار کرے تو وہ نجات پاسکتا ہے۔ پھر بتایا تھا کہ تیری قوم پر بھی عذاب آئیگا۔ چنانچہ سورۃ انبیاء کی آخری آیت ہی یہ تھی کہ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً وَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَسْتَعَانُ عَلٰی مَا يَصِفُونَ یعنی محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب! تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے اور ہلکا دہت تو رحمن ہے اور دہلے کافری جو تم باتیں کرتے ہو ان کے خلاف اس سے مدد مانگی جانی ہے۔ گویا اس آیت میں منکرین کے لئے عذاب کی دُعا سکھائی گئی تھی۔

اب سورۃ الحج میں اس دُعا کا جواب دیا۔ اور پہلی آیت ہی یہ دیکھی کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بَعُثَكُمْ

إِنَّ زَلْزَلَةً لِّلشَّاعِلِ شَقٌّ عَظِيمٌ یعنی اے لوگو! تم اپنے رب کا تقویٰ کرو۔ کیونکہ فیصلہ والا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حکم سے اب دُعا میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اگر چہنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی اصلاح کر کے اس عذاب سے بچنے کی دُعا میں لگ جاؤ۔

سورتوں کی لمبی ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ میں حرم طہ اور انبیاء کے مضمون کو تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ سورۃ مريم میں اصول سیحیت بنا کر ان کا رد کیا گیا تھا۔ کیونکہ سیحیت کی تردید کئے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اَوَّلُ شَرِيعَةٍ جَدِيدٍ کے لانے کا اور دُوم ساری دنیا کی طرف آنے کا تھا۔ اگر سیحیت اپنی اصلی شکل میں قائم تھی تو ایک بچا اور قابل عمل دین دنیا میں موجود تھا اس کے ہوتے ہوئے کسی ایسی شریعت کا آنا جائز نہ تھا جو سب قوموں کیلئے ہو۔ کیونکہ جب سیحیت ایک زندہ مذہب تھا تو مسیحوں کو اسلام کی کیا ضرورت تھی؟ پس سورۃ مريم میں سیحیت کے اصول کا رد کیا اور مسیح کی پیدائش اور اس کے دعویٰ کے حالات بیان کئے اور اُسے دوسرے نبیوں جیسا ثابت کیا۔ سورۃ طہ میں سیحیت کے اس دعویٰ کو تفصیل سے رد کیا کہ شریعتِ نعمت ہے سورۃ انبیاء میں اس مضمون کی دوسرے رنگ میں وضاحت کی

کہ اگر ورثہ کے گناہ سے انسان پاک نہیں ہو سکتا تو ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا کس لئے آیا اور مومن کے دشمنوں کو سزا کیوں ملی؟ کیونکہ ورثہ کے گناہ کی وجہ سے تو انسان مجبور ہے اور مجبور کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

اب اس سورۃ میں بتا رہے ہیں کہ اگر مسیح آخری نقطہ روحانیت کا تھا تو ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی شریعت نہیں آئی چاہیے تھی کیونکہ مسیح کامل ترین تھا۔ اور شریعت متروک ہو چکی تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ کا وجود اس دعویٰ کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے سچا ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سابق انبیاء کی طرح اس کے دشمن ہلاک ہو گئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیم ضروری اور پر حکمت باتوں پر مشتمل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اس کے ماننے والے روحانی اور مادی طور پر ترقی کر جائیں گے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو غیر معمولی برکات آسمان سے ملیں گی۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ بشمولیتِ مسیحیت اس سے شکست کھا جائیں گے۔

خلاصہ سورۃ اس سورۃ کے شروع میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پہنچے گا (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعْبُدُوا رَبَّكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَهِيدًا)۔ آیت ۱۲۰

پھر بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلائل ہیں۔ اور دلائل کا مقابلہ زبانی دعوے نہیں کر سکتے۔ (وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سَلْبُ اثْمُ الْفُتُوٰى ذَلِكُمْ الْعِشْيَرُكُ)۔ آیت نمبر ۱۳ تا ۱۴

اس کے بعد بتایا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تائیداتِ سماوی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کے دشمن خواہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں کس طرح

جیتنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ (إِنَّ اللَّهَ يَذِلُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)۔ آیت ۱۵ تا ۱۷

پھر اس کی تعلیم ایسی پُر امن اور بابرکت ہے اور اس کے مخالفوں کی تعلیم ایسی تکلیف دہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں ٹھہری نہیں سکتی۔ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا سَلْبُ اثْمُ الْفُتُوٰى ذَلِكُمْ الْعِشْيَرُكُ)۔ آیت ۱۸ تا ۲۰

یہ ابراہیمی دُعا کے دوسرے حصہ کا مصداق ہے پھر یہ کیونکر ناکام رہ سکتا ہے۔ اس کی ناکامی اہل بیت کی بھی ناکامی ہے (ذَٰلِكَ نَبَا بَرَاءَتِهِمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ)۔ آیت ۲۱ تا ۲۴

بے شک محمد رسول اللہ کی سخت مخالفت ہے اور بے شک اس نے ایک لمبے عرصے تک ممبر کیا ہے مگر خدا تعالیٰ اسے دفاع کی اجازت دے گا اور اپنی مدد سے اسے فتح دے گا (سُحُوتُ الْفُتُوٰى ذَلِكُمْ الْعِشْيَرُكُ)۔ آیت ۲۵ تا ۲۸

پھر فرمایا کہ سب نبیوں کی مخالفت ضروری ہوتی ہے شیطان ان کی کامیابی کے راستہ میں مڑے گا (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا سَلْبُ اثْمُ الْفُتُوٰى ذَلِكُمْ الْعِشْيَرُكُ)۔ آیت ۲۹ تا ۳۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(یٰس، اللہ تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (لور بار بار وہم کرنا) ہے (پڑھتا ہوں)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ②

اے لوگو! تم اپنے رب کا تقویٰ کرو۔ کیونکہ فحیدہ والا زلزلہ بہت بڑی

عظیم ② یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

چیز ہے۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ پلا رہی

مِنْ وَصُولٍ وَلَا جَنَّةٍ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنْ لَا تُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَادْبَارُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۵۳ (آیت ۵۳ تا ۵۵)

دعائی مقابلے کی نسبت بتایا کہ یہ جائز ہوتا ہے بلکہ جو لوگ دین کے لئے دعائی جنگ کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں ہدایت ناکام ہو جائے۔ (وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَتُهُمْ آلِهَتُهُمْ فَتَرْجَمُهُمْ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ) ۝۵۴ (آیت ۵۴ تا ۵۶)

پھر بتایا کہ ہدایت آتی ہی کامیاب ہونے کے لئے ہے جس طرح بادشہ دنیا کو تازگی دینے کے لئے ہوتی ہے۔ یہ ایک دور ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ جب ہدایت ایک دور ختم کر لیتی ہے تو وہ دوسرے دور کے لئے بیکار ہو جاتی ہے اور نئے دور کی تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَخًا مِّنْهُ نَخْلٌ وَمِنْهُ لَاجِبٌ ۝۵۵) (آیت ۵۵ تا ۵۷)

فرماتا ہے کہ اس کا بڑا نشان یہ ہوتا ہے کہ پہلے دور کی ہدایت (انسانی خیالات سے مخلوط ہو جائے

اور نئے زمانہ کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے) خدا تعالیٰ تائید سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اب تک خدا تعالیٰ کی پسندیدہ ہدایت ہوتی تو جو نصرت اُسے پہلے ملتی تھی اب کیوں نہ ملتی یہی وجہ ہے کہ سابق ہدایت کے مدعی خدا تعالیٰ کی جگہ اپنے ہاتھ میں سزا لینا چاہتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی نصرت سے محرومی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ فِيهِمْ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْ يَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ مِّنَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) ۝۵۶ (آیت ۵۶ تا ۵۸)

پھر بتایا کہ خدا تعالیٰ کی نصرت کے مقابلہ میں وہی سابق کا منصوبہ مذہب بالکل بے کار ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اولاد جس نئے وجود کے حق میں اٹھتی ہے وہی جیتتا ہے۔ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُخَلِّفُونَ الْأَمْرَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَتَسَبَّحُوا لَهُمْ قُلُوبُكُمْ لَا وَفَاءَ لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ لَا وَفَاءَ لَهُمْ ۝۵۷) (آیت ۵۷ تا ۵۹)

اس وقت چونکہ محمد رسول اللہ وہ موجود ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوگی پس ان کے پیروں کو ان کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
ہوگی اُس کو بھول جائیگی۔ اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور تو لوگوں کو

النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ
دیکھیں گے کہ وہ پرستوں کی طرح ہیں حالانکہ وہ بدست نہیں ہوئے لیکن اللہ کا عذاب

اللَّهُ شَدِيدُ ۝۲۰ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بڑا سخت ہے ۲۰ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ (تعالیٰ) کے بارہ میں

السَّاعَةِ: جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ - زمانہ
کے حصوں میں سے ایک حصہ جسے ہم گھڑی یا کچھوقت
سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ بِهِ غَيْثُ الْإِقْيَامَةِ اور سزا
کے نفاذ سے کبھی قیامت بھی مراد لی جاتی ہے۔ وَقِيلَ
السَّاعَاتُ الَّتِي هِيَ الْإِقْيَامَةُ ثَلَاثَةُ السَّاعَةِ
انگڑی دہائی بحث الناس بالمعاصرة علماء
نے بیان کیا ہے کہ وہ ساعات جن کو قیامت کے
لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے میں ہیں (۱) السَّاعَةُ الْكُبْرَى
جبکہ لوگوں کو محاسبہ کے لئے قبول سے اٹھایا جائیگا
(۲) السَّاعَةُ الْوُشْطَى وَهِيَ مَوْتُ أَهْلِ الْقُرُونِ
ساعت وسطیٰ۔ اور یہ ایک زمانہ کے لوگوں کا مرنا اور
ختم ہونا ہے۔ (۳) وَالسَّاعَةُ الصَّغْرَى وَهِيَ مَوْتُ
الْإِنْسَانِ فَسَّاعَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَوْتُهُ۔ اور ساعت
صغریٰ انسانی موت کا نام ہے۔ پس ہر انسان کی ساعت
اُس کی موت ہے (مفردات) پس السَّاعَةُ کے معنی
ہونگے۔ ہلاکت کی گھڑی۔ یا وہ خاص گھڑی جس کا اعلان
کیا جا رہا ہے۔

تَذْهَلُ: ذَهَلَ سے مضارع واحد مؤنث کا
صیغہ ہے اور ذَهَلَهُ کے معنی ہیں نسیہ یا بھول
کسی کام کی وجہ سے جس میں وہ مشغول تھا اسے بھول گیا

سابق پیشگوئیاں بھی ان کے حق میں ہیں۔ اور اُن کا
رسول ہی موعود نہیں بلکہ ان کی قوم بھی موعود ہے اور
خدا تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیاب ہونگے۔ (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا سَعَةً فَيَنْخِرَ لِكُلِّ
وَنُخْرٍ التَّصْنِيفُ - آیت ۷۸ تا ۷۹)

سَعَةً: رُفْعَاتٌ :- ارْكَعُوا - ارْكَعُوا ابی باب سے
باب افعال رافعی بنتا ہے۔ اور ارْكَعُوا ابی باب سے
امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ وَفَاةُ کے معنی ہیں ستر
عین الازدی وصانته وَحِفْظُهُ: اُس کو تکلیف سے
بچایا اور محفوظ رکھا (اقرب)۔ مفردات میں ہے۔
الْوَقَايَةُ: حِفْظُ الشَّيْءِ بِمَتَابُوتِهِ وَيَحْصُرُهُ
مِنْ وَقَايَةٍ (جو وقت کا مصدر ہے) کے معنی ہیں کسی چیز
کو اس امر سے بچانا جو اس کو نقصان پہنچائے یا تکلیف
دے۔ اور ارْكَعُوا کے معنی ہیں جَعَلَ النَّفْسَ فِي
وَقَايَةٍ بِمَتَابُوتِهِ خَطَرٍ والی چیزوں سے نفس کو
حفاظت میں رکھنا (مفردات) اسی طرح الْوَقَايَةُ کے
معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعہ سے دوسری چیز بچائی
جاتی ہے (اقرب) جیسے درخت کی چھال یا کتاب کی
جلد۔ پس ارْكَعُوا کے معنی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ کو آفات
سے بچنے کے لئے ڈھال بناؤ۔

السَّاعَةُ

ارْكَعُوا

تَذْهَلُ

(اقرب) پس تَذَهَلْ کے معنی ہونگے وہ بھول جائیگی۔
سُکْرَى: سُکْرَان کی جمع ہے جو سُکْر سے
صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور سُکْرَى مِنَ الشَّرَاب
کے معنی ہیں شرب کے نشے سے مدہوش ہو گیا (اقرب)
پس میکاڑی کے معنی مدہوش کے ہیں۔

تفسیر :- اس آیت کے متعلق یہ امر یاد
رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اس آیت کا مفہوم آنوت
پر ہی چسپاں کیا جائے۔ بلکہ شدید جگہوں یا زلزلوں میں
بھی یہ حالت پھل آتی رہتی ہے۔ جب ضلع کا محلوہ میں
۱۹۵۵ء کا زلزلہ آیا جس سے تیس ہزار کے قریب آدمی
مر گئے تھے اور جو زخمی ہوئے ان کی تعداد اس سے بہت
زیادہ تھی اور گاؤں کے گاؤں اس طرح مٹ گئے کہ
ان کا نام و نشان نہ رہا اور تمام پنجاب ایک برس
سے دوسرے برس تک ہل گیا تو اس وقت لوگوں
کا بالکل یہی حال ہوا تھا۔ اسی طرح ۱۹۳۵ء میں جب
کوئٹہ میں زلزلہ آیا اور مجروح اور زلزلہ سے بچے ہوئے
لوگ پشیل گریں کے ذریعہ واپس آتے تو لوگ دیکھنا
روتے ہوئے سنیٹھوں پر اوھر اوھر اپنے رشتہ داروں
کی تلاش میں دوڑے پھرتے۔ اور جب انہیں اپنا کوئی
رشتہ دار نظر نہ آتا تو ان کے نالہ و بکا سے اتم پر یا
ہو جاتا۔ ایک اخبار کے نامہ نگار نے لکھا کہ میں نے ایک
عورت کو دیکھا وہ اس طرح اسٹیشن پر پھر رہی تھی
جس طرح ایک شرابی نشہ میں مدہوش ہو کر رکھتا پھرتا
ہے۔ وہ کبھی دائیں گرتی کبھی بائیں اور روتے ہوئے
کہتی کہ سارے ہی مر گئے کوئی بھی نہیں بچا۔ بعض
لوگوں نے بیان کیا کہ جب مصیبت زدہ لوگوں سے
پوچھا جاتا تو وہ جواب دینے کی بجائے چیمیں مار کر رو پڑتے
پھر کئی آدمی اس صدمہ کی وجہ سے پاگل ہو گئے۔ ان
دنوں اخبارات میں چھپا تھا کہ کوئٹہ سے ملتان کو گاڑی

آ رہی تھی کہ راستہ میں دو عورتیں شدت غم کی وجہ سے
پاگل ہو گئیں۔ ایک اور شخص بھی دیوانہ ہو گیا اور اس نے
چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ غرض یہ ایک ایسا
دردناک نظارہ تھا کہ اس نظارہ کو دیکھنے والے تو کیا
پڑھنے والے بھی ششدر رہ جاتے تھے اور ان کے دل
کرب و اضطراب سے بھر جاتے تھے۔

ایسی طرح ۱۵ جنوری ۱۹۳۶ء کو جب بہار میں
ایک قیامت نما زلزلہ آیا جس کے متعلق لارڈ ریلنگ
سابق وائسرائے ہند نے لندن میں ایک تقریر کرتے ہوئے
چشم پر آب ہو کر کہا تھا کہ
"یہ زلزلہ ایسا ہیبتناک ہے کہ ہندوستان
کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔"

(اخبار سول ۱۰ جنوری ۱۹۳۶ء)

تو اس وقت بھی لوگوں کی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ اخبار
حقیقت "کھنڈنے لکھا کہ

"انسان تو انسان حیوان بھی اس قدر خدا
سے محو اس باختم ہو گئے تھے۔ اور درندہ
نہایت بدحواسی سے آدمیوں کے پاس
بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔"
(حقیقت ۱۸ جنوری ۱۹۳۶ء)

"امرت بازار پٹرکا" کے نامہ نگار نے لکھا کہ
"میں نے کئی آدمیوں کو کھڑکیوں سے
چھٹانگس لگاتے دیکھا۔ مگر ان کے پیچھے
آنے سے پہلے دیواریں گر جاتی تھیں۔ ایسا
معلوم ہوتا تھا کہ انسانی بسوں۔ ہاتھوں
اور بازوؤں کی بادش ہو رہی ہے۔"

(پریام لاہور ۲۶ جنوری ۱۹۳۶ء)

مونگیری کی تابہی کے متعلق ایک شخص نے پانچم
ماہر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اُس وقت

زمین میں دائیں اور بائیں دو حرکتیں ہوں
بعد ازاں ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے زمین کو
پرچی پر رکھ کر گھما دیا ہے۔ میرے ہوش و
حواس نائل ہو گئے۔ آدھ گھنٹہ کے بعد
سنسختہ تو ایک عجیب منظر میرے سامنے
تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی کھنڈر ہی
کھنڈ دکھائی دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا
تھا کہ میں مونگیر میں نہیں۔ شہر کی حالت
اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ میں اپنا گھر بھی
نہ پہچن سکا۔ انقلاب یکم فروری ۱۹۴۷ء
اخبارِ لاپ کے ایڈیٹر نے لکھا کہ
”باپ بچوں کی تلاش میں سرگردان
ہیں۔ بچے اپنے ماما پتا کو تلاش کر رہے
ہیں۔ مگر وہ ہونے مکانات میں جو بچے
بچ رہے ہیں وہ ایک ایک اینٹ اٹھا
کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماما پتا نیچے
سے نکل آ سکیں اور انہیں پیار سے بلا سکیں
لیکن بھونچال نے کس کو زندہ رہنے دیا ہے
جب مکان کھودتے کھودتے لاش نکلتی ہے
تو پھر صبح دیکھ کر کیا ٹھکانہ۔ پتھر سے
پتھر دل بھی روتا ہے۔“

(”تاپ“ ۲۵ جنوری ۱۹۴۷ء)

یہی حال جنگ میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک
حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ جنگ میں ایک عورت کو دیکھا جو دیوانہ وار
دوڑی پھرتی تھی۔ اُس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ
کبھی ایک بچہ کو اٹھاتی اور کبھی دوسرے کو اور پھر
پاگوں کی طرح اپنے بچہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔
یہاں تک کہ اُسے اپنا بچہ نظر آ گیا۔ اُس نے لپک کر

اُسے گود میں اٹھا لیا۔ اُس سے پیار کرنے لگی۔ اور پھر
آرام اور سکون سے بیٹھ کر اُسے دودھ پلانے لگ گئی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا
کہ تم نے جو اس عورت کی گھبراہٹ کا نظارہ دیکھا ہے
اس سے کہیں زیادہ گھبراہٹ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار
بندے کے پانے کی ہوتی ہے۔ (مسلم کتاب التوبہ)

یہ جو کہا گیا ہے کہ تو ان لوگوں کو شراب سے
متوئے دیکھنا حالانکہ وہ شراب سے متوئے نہیں ہونگے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح متوئے کی حرکات اس
کے قبضے میں نہیں ہوتیں اسی طرح ڈر کی وجہ سے ان لوگوں
کی حرکات بھی اُن کے قبضہ میں نہیں ہونگی خطرناک جنگ
میں بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر اس آیت
کو جنگ پر ہی چسپاں کیا جائے تو میرے نزدیک اس کو
فتح مکہ پر چسپاں کرنا چاہیے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ الف
رکعہ لیا ہے جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک
عظیم الشان جنگ کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے حج ممکن
ہو جائیگا۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر سورتوں کے
نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں اور
اس سورت کے تیسرے رکوع میں حج کا ذکر بھی آتا ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جن کے ذریعہ
حج بیت اللہ قائم ہوا۔ پس یہ آیتیں ایک عظیم لڑائی
پر دلالت کرتی ہیں جس کے بعد مسلمانوں کے لئے حج کا
راستہ کھل جانا مقدّر تھا۔

مشک اس آیت میں رَزَلْنَاهُ السَّاعَةَ کے
الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے بادی النظر میں یہ شبہ
پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں عالم آخرت کے اُس
عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو کفار کے لئے مقدر ہے لیکن
یہ درست نہیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس میں ساعۃ کا لفظ صرف آخری قیامت

حقیقت یہ ہے کہ سبکدوش روز القیامۃ سے مراد
 نفع مکہ وغیرہ کی قسم کے واقعات ہیں جن میں مسلمانوں کو
 ایسا بین غلبہ میسر آیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کفار سے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک
 کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا۔ آپ ہم سے وہی سلوک
 کریں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔
 گویا انہوں نے اقرار کر لیا کہ جس طرح یوسف ایکٹن
 اپنے بھائیوں پر غالب آ گیا تھا اسی طرح تجھے بھی خدا
 نے ہم پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ پس ہم تجھ سے اس سلوک
 کی امید رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ
 کیا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
 کہ لَا تَغْرِبْ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ نَفْخُ الْبُوقَ لِلنَّاسِ
 وَ هُوَ أَنْحَمُ الرَّجُلِینَ وَ اذْهَبُوا فَإِنَّکُمْ الطَّلَاقُ
 (سورۃ الحجۃ جلد ۳ ص ۳۳) یعنی آج تم پر کوئی گرفت نہیں
 اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف فرمائے کہ وہ سب
 رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ تم
 سب کے سب آزاد ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے
 کہ قیامۃ کے نطق کا استعمال اسلامی فتوحات کے لئے
 بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ
 إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَوَدُّ نَفْسُهَا
 تَذَاهُلُ کُلُّ مَرْجِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ
 ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُکُورًا وَ
 مَا هُمْ بِمُسْکَرِیْنَ وَ لَیْکُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ
 میں نفع مکہ کی پیشگوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ
 کفار پر ایک قیامت نما زلزلہ آنے والا ہے۔ جس کو
 دیکھ کر وہ ایسے سر اسیدہ اور حیران ہو جائیں گے کہ
 انہیں اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی اور
 وہ بدستوں کی طرح لڑھک رہے ہونگے چنانچہ تاریخ
 سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ کی

کے لئے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ انبیاء کی جماعتوں کی ترقی
 اور ان کے دشمنوں کی تباہی کے لئے بھی ساتھ کا نطق استعمال
 کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 زَیِّنْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیْوَةَ الدُّنْیَا وَ یَسْخَرُونَ
 مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ اتَّقَوْا حَقَّ حَقِّهِمْ یَوْمَ
 الْآخِرَیَّةِ وَ اللّٰهُ یُوزِنُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ
 (بقیہ ۲) یعنی میں لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں دنیا
 زندگی پر بصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ اور وہ ان لوگوں
 سے جو ایمان لئے ہیں ہنسی اور تمسخر کرتے ہیں حالانکہ ہم
 لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے وہ ان کفار پر قیامت
 کے دن غالب ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے
 بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے
 کہ کفار اس دنیا کی زندگی کو ہی اپنا منتهی قرار دیتے ہیں
 اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے۔ حالانکہ اصل چیز
 انجام ہے اور انجام مسلمانوں کا اچھا ہوگا اور وہ قیامت
 کے دن ان کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اب اگر اس کے
 یہ معنی کئے جائیں کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی میں مسلمانوں کو
 کفار پر غلبہ میسر آ جائیگا تو یہ معنی کفار کے لئے اسلام
 کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں رہتے۔ وہ تو کہیں گے
 کہ یہ تمہاری اپنی خواہش میں ہیں۔ میں تو نہ مرنے کے بعد کی
 زندگی پر یقین ہے اور نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہمیں
 اس زندگی میں ہم پر کوئی غلبہ میسر آئیگا۔ بعض زبانیں
 دعوے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ پھر یہ بھی قابل
 غور بات ہے کہ جب مرنے کے بعد ایمان لانا کسی
 انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا تو کفار کے مسلنے
 مسلمانوں کے اس غلبہ کو پیش کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔
 پس یہ آیت اگر عالم آخرت پر چسپاں کی جائے تو اس
 کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ اور نہ یہ اسلام کی صداقت
 کا کوئی ثبوت قرار پا سکتا ہے۔

خلاف وادی کرتے ہوئے قریش مکہ نے بنو مکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے معاہدہ قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے کئی آدمی مار ڈالے تو بنو خزاعہ نے فوراً چالیس آدمی تیز راہوں پر بھاگ کر مدینہ میں اس بد عہدی کی اطلاع دینے کے لئے روانہ کر دیئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ باہمی معاہدہ کے مطابق اب آپ ہمارا بدلہ لیں اور مکہ پر چڑھائی کریں۔ یہ وفد بھی مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شفیق نگین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی اس بد عہدی کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں بادی تھی آپ رات کے وقت تہجد کیلئے اٹھے۔ جب آپ وضو کر رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا۔ لَبَّيْكَ۔ لَبَّيْكَ۔ لَبَّيْكَ! اور پھر آپ نے تین دفعہ فرمایا فُيْعُوْتُ۔ فُيْعُوْتُ۔ فُيْعُوْتُ۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں۔ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ نے یہ کیا فقرات فرمائے ہیں۔ یہ تو ایسے الفاظ ہیں۔ جیسے آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ خزاعہ کا ایک وفد میرے پاس آیا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قریش نے بنو مکر کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے کئی آدمی مار ڈالے ہیں۔ اب آپ مطالبہ کے مطابق ہماری مدد کریں اور مکہ والوں پر چڑھائی کریں۔ ادیش نے انہیں کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لئے بالکل تیار ہوں۔ اب ادھر تو خزاعہ والوں نے اپنا وفد مدینہ بھیجا دیا۔ اور ادھر مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہماری معاہدہ شکنی کی خبر مدینہ پہنچی تو مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ابوسفیان کو مدینہ بھیج دیا اور اُسے کہا کہ جس طرح جس ہو سکے۔ تم اس معاہدہ میں رد و بدل

کرو اور دنا کہ ہم پر معاہدہ شکنی کا کوئی الزام نہ آئے۔ وہ مدینہ پہنچا اور اُس نے یہ زور دینا شروع کیا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود نہیں تھا اور میں مکہ کا بڑا رئیس ہوں اس لئے میرے دستخطوں کے بغیر وہ معاہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نئے برس سے معاہدہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی لا مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر جب ہر طرف سے دایوں ہو گیا تو خود ہی مسجد میں کھڑے ہو کر اُس نے اعلان کر دیا کہ چونکہ میں اس معاہدہ میں شامل نہیں تھا اور میں مکہ کا رئیس ہوں اس لئے معاہدہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب میں نئے برس سے معاہدہ کرتا ہوں۔ مسلمان اُس کی اس بے وقوفی پر ہنس پڑے اور وہ سخت ذلیل اور شرمندہ ہوا اور ناکام مکہ کو واپس چلا گیا۔ اسی دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کے لئے دس ہزار کاشکرتیار کر لیا اور آپ منبروں پر منبریں لٹے کرتے ہوئے رات کے وقت مکہ کے قریب جا پہنچے اور آپ نے حکم دے دیا کہ ہر غمیدہ کے آگے آگ روشن کی جائے۔ ایک جنگل میں رات کے وقت دس ہزار آدمیوں کے غمبوں کے سامنے جھڑکی ہوئی آگ ایک بیتابک مستطو پیش کر رہی تھی۔ مگر چونکہ آپ نے یہ تیاری نہایت مخفی رکھی تھی۔ اس لئے مکہ والوں کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ اسلامی لشکر ان کے سامنے ڈیرہ ڈالے پڑا ہے۔ لیکن اللہ ہی اللہ جو سخت خوف زدہ تھے۔ اور ابوسفیان کی ناکامی انہیں اور زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ آخر انہوں نے دوبارہ ابوسفیان سے کہا کہ تم پھر مدینہ جاؤ اور مسلمانوں کے لواحدوں کی خبر لو۔ ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مکہ سے باہر نکلا تو اُس نے سارے جنگل کو آگ سے

دشمن پایا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ چنانچہ ابوسفیان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ کیا آسمان سے کوئی لشکر اتر آیا ہے۔ انہوں نے مختلف قبائل کے نام لئے مگر ابوسفیان ہر نام پر کہتا کہ اس قبیلہ کے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھیں کہ اندھیرے میں آواز آئی۔ ابوحنظلہ! یہ ابوسفیان کی کیفیت تھی۔ ابوسفیان نے آواز پہچان لی۔ اللہ کہا۔ عباس! تم کہاں؟ اس نے کہا۔ سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بڑا ہے۔ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً میرے پیچھے سواری پر بیٹھ جاؤ۔ ورنہ غمزدہ میرے پیچھے آؤ گے اور وہ تیری خبر نہ لے گا۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے جو ابوسفیان کے گہرے دوست تھے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اپنے پیچھے بٹھالیا۔ اور سواری کو دھڑاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ وہاں جاتے ہی ابوسفیان کو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دھکا دیکر گرا دیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہے۔ ابوسفیان اس نظارہ کو دیکھ کر استغداد بیہوش ہو چکا تھا کہ اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دیکھا تو فرمایا۔ عباس! ابوسفیان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور رات کو اپنے پاس رکھو۔ صبح اُسے میری پاس لانا۔ جب صبح اُسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اُس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا جب اُس نے دیکھا کہ ہزاروں مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی سجدہ میں گر جاتے ہیں اور کبھی تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اُس نے اپنی بوتوقی سے سمجھا کہ شاید یہ میرے لئے کوئی نئی قسم کا عذاب

تجویز ہو رہا ہے اور میرے نقل کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اُس نے حضرت عباسؓ سے کہا کہ عباس! یہ لوگ صبح صبح کیا کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے تو دس ہزار آدمی اپنی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ دو رکوع میں گئے۔ وہ سجدہ میں گرے تو دس ہزار آدمی رکوع میں چلے گئے۔ وہ سجدہ میں گر گئے۔ وہ تشہد میں بیٹھے تو دس ہزار آدمی تشہد میں بیٹھ گئے۔ حضرت عباسؓ نے کہا۔ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جبران ہو کر کہنے لگا۔ میں نے قیصر کا ہاتھ بار بھی دیکھا ہے اور کسریٰ کا بھی۔ مگر میں نے تو ان بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی اس طرح اطاعت نہیں دیکھی جس طرح یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ حضرت عباسؓ نے کہا۔ ابوسفیان تو یہ کہتے ہو۔ ان لوگوں کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر محمد رسول اللہ انہیں کہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو تو یہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں۔ نماز کے بعد حضرت عباسؓ ابوسفیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے ابوسفیان کو دیکھا اللہ فرمایا کہ ابوسفیان کیا ابھی تم پر وہ حقیقت روشن نہیں ہوئی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ میرا باپ آپ پر فرمان ہوں۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی اللہ بھی معبود ہوتا تو ہماری کچھ تو مدد کرتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوسفیان! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابوسفیان نے تردد کا اظہار کیا۔ مگر حضرت عباسؓ کے زور دینے کی وجہ سے اور کچھ اس درجہ سے کہ اُس کے دونوں ساتھیوں نے بھی بیعت کر لی تھی اُس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! اگر گمہ کے لوگ تلواریں

بَغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ

بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر حق سے تعدا و سرکش کی اتباع کرتے ہیں (ماونکہ ابن کثیروں اور حق سے دور

مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

لوگوں کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جو شخص بھی ایسے آدمیوں کے کچے ساتھ دوستی کر لگے وہ (سرکش اور کج دوست) نہیں ہوگا اور اگر وہ کسی اور

حکیم بن حزام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے ہونگے۔ اور کس طرح ان کے دل اس وقت لرز رہے اور انہیں لڑکھڑاہی رہی ہوئی۔ اور ان کے حواس باختہ ہو رہے ہوں گے، اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاں کا جھنڈا بنایا یہ ایک لطیف طریقہ تگہ والوں کو ذیل کرنے اور بلاں کا دل خوش کرنے کا تھا کہ کالے سالہا سال تک بلاں کو اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مارا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بلاں دل میں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تو معاف کر دیا مگر میرے سینہ اور چھاتی پر گئے ہوئے زخموں کا کوئی بدلہ نہ لیا۔ پس آپ نے ان کا جھنڈا بنا کر ان کے ایک منہ بولے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ جو کوئی بلاں کے جھنڈے کے نیچے آکر کھڑا ہوگا اسے بھی معاف کیا جائیگا۔ (سیرۃ الملکیہ جلد ۲ ص ۹۳) تو اس طرح ایک ہی وقت میں آپ نے اپنی رحمت کا ثبوت بھی دے دیا اور بلاں کے زخموں پر بھیابی لگا دیا اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

لغات ۱۔ مَرِيدٌ : اِنْتَهَابُ

اَلْمُتَمَرِّدُ الشَّدِيدُ۔ مَرِيدٌ کے معنی ہیں سریراہ سرکش۔

الشَّعِيرُ کے معنی ہیں اَلنَّاسُ سَاكٍ (اقریب)

تفسیر:۔ فرماتا ہے کہ بغیر واضح دلیل کے

بے اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہونگے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اور مقابلہ نہیں کرے گا اسے امن دیا جائیگا۔ حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابوسفیان کو اپنے اعزاز کا زیادہ خیال تھا ہے اس کی عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائیگا اسے بھی امن دیا جائیگا۔ اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! مکہ کی آبادی کو تدنظر رکھتے ہوئے ابوسفیان کا گھر بہت چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائیگا اسے بھی امن دیا جائیگا۔ اور جو شخص اپنے ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی امن دیا جائیگا۔ اور جو کوئی خانہ کعبہ میں چلا جائیگا اس کو بھی امن دیا جائیگا۔ اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! یہ جگہیں بھی مکہ کی آبادی کے لحاظ سے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا میرے پاس کچھ کپڑا لو۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ نے اس کا ایک جھنڈا بنایا اور پھر وہ جھنڈا آپ نے ایک بھائی ابو دویحہ کو دیا جو حضرت بلاں کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ بلاں کا جھنڈا ہے جو کوئی اس کے نیچے آکر کھڑا ہو جائیگا اس کو بھی معاف کر دیا جائیگا۔

یہ تاویلی واقعہ بتاتا ہے کہ جب ابوسفیان نے مکہ میں جا کر اعلان کیا ہوگا۔ تو کس طرح لوگ باغلوں کی طرح اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ خانہ کعبہ کی طرف۔ بلاں کے جھنڈے کی طرف اور ابوسفیان اور

مَرِيدٌ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا

اے لوگو! اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شبہ میں ہو تو (یاد رکھو) ہم نے

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ پھر نطفہ سے پھر رتق دیکر ایک ایسی حالت جو کہ چٹ جائیگی خامیت

ثُمَّ مِنْ مَّضْجَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ

رکھتے تھے پھر ایسی حالت سے کہ وہ ایک بوٹی کے مشابہ تھی۔ کچھ عورتیں تودہ ایک کٹاں بوٹی کی شکل دیتی اور کچھ عورتیں کٹاں

وَنُقَرِّفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى

بولی کی شکل رہی تاکہ ہم پر حقیقت طاری ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس چیز کو چاہتے ہیں رجوں میں ایک مدت تک قائم کر دیتے

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ، وَ

ہیں۔ پھر ہم تم کو ایک بچہ کی شکل میں نکاتے ہیں۔ (پھر روحائے جلتے ہیں) جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی مضبوطی رکھی مگر، کو

مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

پہنچ جاتے ہو اور تم میں سے بعض ایسے چلتے ہیں جو اپنی طبعی عمر کو پہنچنے کے ثبوت ہو جاتے ہیں اور بعض تم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آسمانی

لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَاهُ (نساء ۷) کہ شیطان

جس کا ساتھی بن جاتا ہے اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ

بہت ہی بُرا مانتی ہے۔ اگر اس حالت میں بھی انسان

اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کرے تو پھر بدیوں میں

بڑھتے بڑھتے آخر وہ اس مقام پہنچ جاتا ہے کہ

شیطان اس کا دوست نہیں رہتا بلکہ آقا بن جاتا ہے۔

اور وہ اُس کی غلامی میں پورے طور پر جکڑا جاتا ہے۔

گویا مومن توہدایت پر سوار ہوتے ہیں مگر یہ شخص اتنا

گر جاتا ہے کہ شیطان اُس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا

ہے اور وہ جدھر چاہتا ہے اُسے ہانک کر لے جاتا

ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے

تو کسی معاملہ میں بھی نہیں جھگڑنا چاہیے۔ پھر یہ کتنا ظلم

ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے متعلق کج بحثی شروع کر

دے اور کسی سرکش شیطان کے پیچھے لگ جائے۔

حالانکہ یہ الہی تقدیر ہے کہ جو شخص سرکش شیطان کے

مجھے لگ جائے اور اس کا دست بن جائے۔ وہ

اُسے گمراہ ہی کرتا ہے اور اُسے عذاب ہی کا دستہ

دکھاتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص

بار بار شیطان کی بات ماننے لگتا ہے تو ان دونوں کا

آپس میں دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے اور یہ تعلق آخر

اُسے جہنم تک پہنچا کر رہتا ہے۔ ایک دوسرے مقام

پُر بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ

أَرْذَلِ الْعُمُرَ لَكُمْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءًا

بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ بہت کچھ علم حاصل کرنے کے بعد بالکل ظلم سے کورے ہو جائیں۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ (کبھی کبھی) اپنی سب طاقت کھو بیٹھتی ہے پھر جب ہم اُس کے اوپر پانی نازل کرتے

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَانْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ﴿٦﴾

ہیں تو وہ بوٹوں میں آجاتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوبصورت کھیتیاں اُگنے لگتی ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ

یہ اس لئے ہوتا ہے کہ (ظاہر کیا جائے کہ) اللہ (تعالیٰ) ہی قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ہستی ہے اور وہ مردوں کو زندہ

أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا

کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر چیز کے لئے جو وقت مقرر ہے وہ ضرور آکر ہیگا۔ اس میں

رَيْبٌ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٨﴾ وَ

کوئی شبہ نہیں۔ اور اللہ (تعالیٰ) یقیناً اُن کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ اُٹھائیگا۔ اور

شیطان اور ابلیس ایک ایسے وجود کا بھی نام ہے جسے خدا تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لئے ملائکہ کے مقابل میں رکھا ہے۔ اس شیطان کے لئے اُس وقت تک کہ اس کا کام پورا ہو موت نہیں جس طرح کہ ملائکہ کے لئے اُس وقت تک کہ اُن کا کام پورا ہو موت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بالمقابل جو وجود دکھڑا ہوا تھا وہ یہ شیطان بھی تھا اور اس کے اظلال بھی تھے۔ لیکن قصۂ آدم میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اُن کے دوحصے ہیں۔ ایک حصہ بدی کے محرک کی نظر اشارہ کرتا ہے اور ایک حصہ اُس کے اظلال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام

کہ بعض انسانوں کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ وہ شیطان کی پرستش کرنے لگ گئے ہیں (اللہ ع) گویا یہ وقت کا امتحانی مقام ہے کہ وہ انسان جسے خدا نے اپنا عبد بننے کے لئے پیدا کیا تھا وہ اپنی بدکرداریوں سے شیطان کی فرمانبرداری کرنے لگ جاتا ہے۔

ابجگہ مزدوری معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ شیطان کے معنی عربی زبان کے لحاظ سے حق سے دُور ہونے والے وجود کے ہیں یا بدی میں ترقی کر جانے والے کے۔ اور ابلیس ایسے وجود کو کہتے ہیں جو بائوس ہو جائے۔ میری تحقیق کے مطابق

مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُنِي فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا

لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ (تعالیٰ) کے متعلق بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر

هُدًى وَلَا كِتَابٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ ثَانِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ

کسی روشن کتاب کے اس حالت میں بحث کرتے ہیں کہ اپنے پہلو موڑے ہوئے ہوتے ہیں (یعنی انہماک کرتے ہیں)

سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ

تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی

الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ

ہم، انکو ملنے والا عذاب پہنچا دیں گے۔ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ پہلے کیا تھا اُس کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوگی

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

اور (اس سے معلوم ہوگا کہ) اللہ تعالیٰ، اپنے بندوں پر ہرگز کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ اور لوگوں میں سے (بعض) ایسے بھی

يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

ہوتے ہیں جو اللہ (تعالیٰ) کی عبادت صرف بدلتے کرتے ہیں، اگر کوئی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اس (بدلتے) پر خوش ہوجاتے ہیں

کے وقت کا شیطان زندہ بھی ہے اور مر بھی چکا ہے۔ وہ زندہ ہے ان معنوں میں کہ محرک بدی انسانی نسل کے اس دنیا میں موجود رہنے تک قائم رہتا جائیگا۔ اور وہ مردہ ہے ان معنوں میں کہ اُس کے وہ اعمال جن کا ثقتہ آدم میں ذکر آتا ہے وہ اُسی زمانہ میں فوت ہو چکے ہیں۔ وہ شیطان جو محرک بدی ہے اُس کے متعلق تو کسی ثواب اور عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک آدمی کو قتل کرنا والا آدمی پھانسی پاتا ہے۔ لیکن جیسوں آدمیوں کو جلا دیئے والی بجلی تو کسی سزا کی مستحق نہیں ہوتی۔ زلزلہ کا مادہ علاقوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ اولوں کی بارش زمینداروں کو تباہ کر دیتی

ہے۔ آنسوئیں شہروں کو ویران کر دیتی ہیں۔ یہ دُکھ دینے والی چیزیں ہیں لیکن کسی شرعی الزام کے نیچے نہیں آتیں۔ بے شک شیطان اللہ ابلیس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس طرح فرشتوں کا ٹھکانہ جنت ہے لیکن نہ فرشتے جنت سے متلذذ ہو سکتے ہیں اور نہ شیطان جہنم میں متلذذ۔ شیطان ایک نادری وجود ہے۔ کیا اُگ کا انکار بھی بھٹی میں دُکھ پا سکتا ہے؟ اُس کا تو مقام ہی وہی ہے جس شیطان کے دوزخ میں جالے کے یہ معنی نہیں کہ اُس کو سزا دی جائے گی۔ بلکہ وہ جس جگہ کی سزا ہے وہیں چلی جائیگی۔ مگر اگر جنت میں جائیں گے تو وہ کسی انعام کے بدلہ میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ إِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ

اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے منہ کی سیدھ لوٹ جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی گھلے

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۲﴾ يَدْعُوا

میں پڑ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور یہی گھلا گھلا گھانا ہے۔ وہ اللہ کے سوا

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفَعُ لَهُ ذَلِكَ

اُس چیز کو ہوتے ہیں جو نہ اُن کو نقصان پہنچاتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے۔ اور یہی

هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿۱۳﴾ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ

اتہائی درجہ کی گمراہی ہے۔ وہ اس شخص کو بلاتے ہیں جس کا ضرر اُس کے نفع سے زیادہ

مِنْ نَفْعِهِ لَيْئَسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْئَسَ الْعَشِيرُ ﴿۱۴﴾

قرب ہے۔ ایسا آقا بھی بہت بُرا ہے اور ایسے ساتھی بھی بہت بُرے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کو جو مناسب حال عمل بھی کرتے ہیں ایسے باغات میں

میں ہستی کرے۔ ہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ پھر کو
بُرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز
کا بُرا ہونا اُدھٹے ہے اور سزا کا مستحق ہونا اُدھٹے۔
پاخانہ کو گھر سے اٹھا کر اس لئے نہیں پھینکتے کہ اُسکو
سزا دیتے ہیں۔ بلکہ اس لئے کہ اُس کا رہنا ہماری صحت
کے لئے مضر ہوتا ہے۔ یہی حال محرک بدی شیطان
کا ہے۔ وہ بیماری اود گناہ کا نمائندہ ہے۔ اس لئے
لازمی طور پر اُسے بُرا کہا جائیگا لیکن باوجود اس کے
وہ سزا کا مستحق نہیں۔ ہاں اس کے تحت کچھ اظلال
ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے
بھی۔ ایسی بد انداز جن کا مقصد پیدائش بدی نہیں

شیطان بھی مددِ خ میں کسی سزا کی وجہ سے نہیں جائیگا۔
ہاں جو اس کے اظلال میں وہ اپنے اپنے مراتب کے
مطابق سزا پائیں گے۔ اس لئے کہ وہ ایسے کام کرتے
ہیں جن کے لئے اُنکو پیدا نہیں کیا گیا۔ سزا ہمیشہ اُن
کاموں کی ملتی ہے جو خلاف قانون طبعی ہوتے ہیں۔
انسان کو چونکہ خلقتِ انسانی کے لئے پیدا کیا گیا ہے
جیسے فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لئے جو شخص عبودیت کو ترک کرتا
اور عبادت کو بھلا دیتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے
مگر محرک بدی تو پیدا ہی امتحان کے لئے کیا گیا ہے
اُس کو تو سزا تبھی مل سکتی ہے جب وہ محرک بدی

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

داخل کرے گا جن (کے سایہ) میں نہریں بہتی ہیں۔ اللہ (تعالیٰ) جو چاہے

مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ تَنْصُرَهُ اللَّهُ

کہتا ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ (تعالیٰ) اس کی (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی) مدد

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

نہیں کریگا نہ دُنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اُسے چاہیے کہ وہ ایک رستی آسمان تک لے جائے (اللہ اس پر طے پائے)

ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ فَمَا يَصْبِرُ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝

پھر اُسے کاٹ ڈالے پھر وہ دیکھے کہ کیا اُس کی تدبیر اس بات کو دُور کر دیتی ہے جو اُسے غصہ دلا رہی ہے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی امدادیں اور فتوحات) اور ہم نے اسی طرح اس (یعنی قرآن) کو کھسکے کھسکے نشانات بنا کر نازل

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَ أَنْتَ اللَّهُ

صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی امدادیں اور فتوحات) اور ہم نے اسی طرح اس (یعنی قرآن) کو کھسکے کھسکے نشانات بنا کر نازل

يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

کیا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) یقیناً جس کے متعلق ارادہ کرے اُسے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے ۝

لیکن بدی کو پسند کر کے بدی کی محرک ہو جاتی ہیں۔

یا ایسے انسان جو بدی کے لئے نہیں پیدا کئے گئے لیکن

بدی کو پسند کر کے بدی کے محرک بن جاتے ہیں۔

یہ لوگ بھی اپنے اپنے درجہ کے مطابق شیطان اور

ابلیس ہیں۔ اور سزا کے مستحق ہیں۔

۝ حل لغات۔ مَضْغَةٌ کے معنی

ہیں قِطْعَةُ لَحْمٍ گوشت کا ٹکڑا۔

مُخْلَقَةٌ کے معنی ہیں تَامَّةُ الْخَلْقِ۔ پوری

پیدائش والا۔

هَامِدَةٌ: هَمْدَتِ الْأَرْضُ کا نعرہ جب

بولے ہیں تو مراد ہوتی ہے إِذَا لَمْ يَكُنْ يَهْأَ

حَيَاتٌ وَلَا عُودٌ وَلَا نَبْتُ وَلَا مَطَرٌ۔ جب

زمین میں زندگی کے آثار نہ ہوں۔ یعنی نباتات و طیور

نہ ہو۔ الاحساس میں ہے۔ اَرْضٌ هَامِدَةٌ قَدْ

يَبَسَتْ نَبَاتُهَا وَ تَحَلَّمَ كَرَجِبِ اَرْضٌ هَامِدَةٌ

کا نعرہ بولیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین

جس کی نباتات خشک ہو چکی ہو۔ اور خشک ہو کر

ٹوٹ پھوٹ چکی ہو۔

اِهْتَرَّتْ: اِهْتَرَّتْ مَوْثٌ کا معنی ہے۔ مَخْلَقَةٌ

اور اِهْتَرَّتِ الْأَرْضُ کے معنی ہیں اَنْبَتَتْ۔

ہامدہ زمین نے اُگایا۔

بِهَيْجَةٍ: بَهْجَةٍ سے صفت مشبہ کا میسر۔

۝
هَامِدَةٌ
بِهَيْجَةٍ

اور تہج پہ کے معنے میں خیر حیرہ و سُر۔ اس کو دیکھ کر خوش ہوا۔ پس بیٹھنے کے معنے ہونگے۔ خوش کرنے والا۔

عَطْفُ کے معنے میں جانب بہنو (اقرب)
حَرْوَبُ: الْحَرْوَبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ حَرْوَبُ
وَشَفِيعُكَ وَ حَرْوَبُ: حَرْوَبُ کے معنے ہیں ہر چیز کا کنارہ اور اُس کی حد۔

الْعَشِيرَةُ کے معنے میں الْقَبِيلَةُ دوست۔

(اقرب)
تفسیر: فرماتا ہے۔ اے لوگو! تم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق کیوں شبہات ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری پہلی پیدائش کس طرح بے جان چیزوں سے ہوئی ہے بٹھی سے سبزہ نکلتا ہے۔ پھر اس سبزہ کو کھا کر نطفہ بنتا ہے۔ پھر نطفہ خون کے وتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا کچھ حصہ تو انسانی جسم کا شکلا اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اور کچھ حصہ ابھی ایسی شکل اختیار نہیں کر چکا ہوتا۔ پیدائش کی یہ ترتیب اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ ہم اس سے تمہاری روحانی پیدائش کا اندازہ بھی نہیں بنا سکیں۔ اور جب ہم جنین کو ایک عرصہ تک پیدا کر لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک عرصہ تک جسم میں رکھتے ہیں۔ پھر اُسے ایک بچہ کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ تم اپنی جوانی کو سمجھو۔ اور تم میں سے کسی کی روح تو پہلے ہی یعنی دنیا میں کام کرنے سے پہلے بغیر کر لی جاتی ہے۔ اور تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی کمزور عمر تک لے جایا جاتا ہے تاکہ ایک خاص مقدار تک علم حاصل کر کے بالکل جاہل ہو جائے۔ اور تم زمین کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ بالکل بے فائدہ پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ پہلہا لگتی ہے اور اس کی سبزی اُگنے

عَطْفُ
حَرْوَبُ

الْعَشِيرَةُ

لگتی ہے اور ہر قسم کے خوبصورت نہاتی جوڑے اُگانے لگتی ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پوری ہو کر رہتی ہے۔ اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کے خشاء کے مطابق ہوتی ہے ہم نے یہ ترجمہ اس لئے کیا ہے کہ یہاں یہ نہیں آیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ علی کُلِّ شَيْءٍ وَ قَدِيرٌ یعنی خدا تعالیٰ کی قدرت کا انہار پسندیدہ چیزوں میں ہوتا ہے۔ نا پسندیدہ چیزوں میں نہیں ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا کیا خدا چوری کر سکتا ہے؟ یا کیا خدا خود کشی کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں نا پسندیدہ ہیں۔ اور قدرت کے انہار کے خلاف ہیں۔ قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیزوں کا اندازہ کرنے والا ہے جو قدیر کے معنے ہیں۔ یعنی ایسے امور کو ظاہر کرنے والا ہے جو اس کے خشاء کو پورا کرتے ہوں۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن تمام باتوں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح جسم کی پیدائش تدریجاً ہوتی ہے اسی طرح روح کی پیدائش بھی تدریجاً ہوتی ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کرتے ہی مسلمانوں کی ترقی اور اپنی تباہی کی امید نہیں لگا بیٹھی چاہیے جس طرح جسم آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اسلام اور مسلمان بھی آہستہ آہستہ کمال حاصل کریں گے۔ اور جس طرح جسم پر ایک عرصہ کے بعد تنزل وارد ہوتا ہے اور وہ بالکل بے کاد ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کے مقابلہ میں تم بھی کچھ عرصہ کے بعد تنزل کا شکار ہو جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے پس جلدی نہ کرو۔ نہ خدا کی طرف سے آنے والی زندگی فوراً اثر ظاہر کرتی ہے اور نہ قوموں پر آنے والی موت فوراً تیغ خیز ہوتی ہے۔ ہاں خدا کی باتیں

ضرور پوری ہو کر رہتی ہیں۔ اور جس کے لئے زندگی مقدر ہو اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ اور جس کے لئے تباہی مقدر ہو اس پر تباہی آ جاتی ہے۔ اور جن کیلئے زندگی مقدر ہے خواہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہوں پھر بھی وہ زندہ ہو کر رہیں گے اور جن کے لئے موت مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کج بحثی کرتے پلے جائیں گے اور تکبر سے کام لیں گے اور چاہیں گے کہ وہ سرور کو بھی گمراہی میں ڈالیں مگر آخر دنیا میں بھی ذلیل ہونگے اور قیامت کے دن بھی عذاب پائیں گے لیکن خدا کی طرف سے آنے والا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا وہ انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ انسان اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ بے دلی سے اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ خوشی اور رنج دونوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ ورنہ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان جو انسان کو خدا تعالیٰ کے انعامات کا وارث کرتا اور اس کو مقرب اور نعماء الہیہ کا جاذب بناتا ہے وہ وہی ایمان ہوتا ہے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک اور ماسوی اللہ کی محبت سے خالی ہو۔ ہمارے ملک میں بھی لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا انسان کسی کج نہیں سکتا مگر وہ دونوں کشتیاں کچھ وقت تک اکٹھی بھی چلی جائیں تب بھی پانی کی نہ ایک نہ ایک دقت ان کو ضرور طغمدہ کر دیگی اور ان کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا انسان غرق ہو کر رہ سکتا اسی طرح خدا تعالیٰ بھی ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو منہ سے تو اس کے ساتھ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں اور عملی طور پر رت دن وہ دنیا پر گرسے رہتے ہوں اور خدائی احکام کو پس پشت ڈال رہے ہوں۔ جب ترکوں نے بغداد پر حملہ کیا تو اٹھارہ لاکھ آدمی انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ ایسی تباہی اور بربادی کے وقت کچھ لوگ ایک بزرگ

کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس تباہی سے بچا لے۔ انہوں نے کہا۔ میں کیا دعا کروں۔ میں تو جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ مجھے آسمان سے ملائکہ کی یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ اِنَّكَ فَاَرْ قَاتِلُوا الْفَجَارَ یعنی اسے کا فوجا بن فاجر مسلمانوں کو خوب مارو۔ حالانکہ بظاہر ان میں سے ایک فریق جو مارا جا رہا تھا خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا اور دوسرا فریق دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا مگر چونکہ مسلمان کہلانے والوں نے مذہب کو صرف نام کے طور پر قبول کیا تھا اپنے قلوب میں انہوں نے کوئی تغیر پیدا نہیں کیا تھا۔ اس لئے ان پر عذاب آ گیا۔ پس انسان کو چاہیئے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے اللہ دیکھتا رہے کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اور آیا عمر اور سیر دونوں حالتوں میں وہ دنا داری کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہے یا نہیں۔ اگر انعام کے وقت وہ خدا تعالیٰ کی تعریف کرتا اور مصیبت کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا نے پہلے مجھ پر کونسا احسان کیا تھا جو یہ مصیبت بھی بھیج دی تو صاف پرندگ جاتا ہے کہ اس کا ایمان محض دھوکا تھا۔ کال الامان دی شخص کہلا سکتا ہے جو ہر ابتلاء اور مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ بلکہ مصائب کے آنے پر وہ اللہ تعالیٰ کے تعین اور زیادہ جھک جاتا اور اپنے اندر پہلے سے بھی زیادہ عجز اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ یہی بات اسجگہ بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیئے۔ اور کسی مصیبت میں بھی اس سے اپنا تعلق قطع نہیں کرنا چاہیئے۔ حدیثوں میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ مگر چند دنوں کے بعد ہی

شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۸ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي

نکران ہے ۱۸۔ (وہ اسلام کے مخالف!) کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ

السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

کی فرما خبر دہا کرتا ہے اور اسی طرح جو کوئی زمین میں ہے اور سورج بھی اور چاند بھی

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ

اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چار پائے بھی اور لوگوں میں

مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِن

سے بھی بہت سے۔ لیکن لوگوں میں ایک گروہ کثیر ایسا ہے جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذیل

پھر فرماتا ہے۔ کہ ان سب مدعیان ایمان کا اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کے دن کامل فیصلہ کر دے گا یعنی جو ان میں سے اپنے دعویٰ میں سچے ہونگے وہ غالب آجائیں گے اور جو اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہونگے وہ اپنے اپنے جھوٹ کے مطابق مغلوب ہو جائیں گے چنانچہ فیصلہ کے دن مسلمان غالب آگئے اور مشرک جن میں سے بہت کم لوگ موحد تھے؛ لیکن تاہم ہو گئے اور یہود اور صابی اور نصاریٰ اور مجوسی اپنی اپنی کمزوری کی حد تک سزا پائے گئے۔ جس سے ثابت ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔

اس آیت سے بعض لوگ یہ غلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور صابی سارے کے سارے دنیوں کو اسلام سچا قرار دیتا ہے حالانکہ اس کے اصل معنوں کی رد سے اسبجگہ ایک معیار صداقت بتایا گیا ہے کہ جو اس معیار صداقت پر پورا اترے گا۔ وہ سچا ہو گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قومیں سچی ہیں۔

آپ کے غیر معمولی فتوحات کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور دشمنوں کے مقابلہ میں اُس کی تلوار کچھ چلی ہے۔ اب مخالف بے شک جتنی چاہیں تدبیریں کریں اور بیشک حسد کی آگ انہیں رات دن جلائی رہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس بات پر انہیں غصہ آ رہا ہے اُس کے متعلق اُن کی تدبیریں ہمیشہ ناکامی و نامرادی کا مُنہ دیکھیں گی اور وہ ایک دن اڑیاں دگر دگر کر حسد کی موت مرینگے لیکن اسلام ترقی کرے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیل کر رہے گی۔

۱۹ تفسیر۔ فرماتا ہے۔ جو بزرگ فوجید پر چلتے ہیں اُن کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ فوجید تو مسلمانوں کا ہے اور ایک درجہ یہودیوں کا اور ایک صابیوں کا اور ایک عیسائیوں کا اور عیسائی شروء میں موحد ہوتے تھے، اور ایک مجوس کا اور ایک مشرکوں کا (مشرک قوم میں بھی بعض لوگ ایسے تھے۔ جو توحید کے قائل تھے۔ چنانچہ مکہ کا ایک شخص زید تھا۔ جو خدا تعالیٰ کی حدیث کا قائل تھا۔)

اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

کرے۔ اُسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ (تعالیٰ) جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ۱۷

هَذَا اِنْ خَصَمْنِ احْتَصَمُوا فِي سَابِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ

یہ دو باہم مخالفت کرنے والے گروہ ایسے ہیں جو اپنے رب کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں۔ پس جو اللہ (تعالیٰ) کی

كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارٍ يُصَبُّ مِنْ

ذکرہ بالا صفات کے کافر بن گئے ان کے لئے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے۔ اور ان کے بہروں پر

۱۷ تفسیر - فرماتا ہے۔ آسمان اور زمین

میں ایک ایسا قانون جاری ہے کہ جس کی فرمانبرداری سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ مثلاً دیکھو خدا تعالیٰ نے زبان بنائی ہے۔ اب ایک طرف تو انسان کو اتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ اس زبان سے اگر چاہے تو خدا تعالیٰ کو بھی لگائیاں دے لے لیکن دوسری طرف اگر اس زبان کے سامنے دنیا کے تمام بادشاہ، وزراء، علماء اور فقہاء ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ بیٹھے کو کھٹا چکھ یا کھٹے کو کڑوا چکھ تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ وہ بیٹھے کو میٹھا ہی چکھے گی۔ اور کھٹے کو کھٹا ہی چکھیں گی۔ گویا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی آزادی دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو خدا تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ لے۔

اور دوسری طرف اس میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھی کہ وہ بیٹھے کو کڑوا چکھے۔ یا کڑوے کو میٹھا چکھے۔ اور اگر کسی جگہ اس میں تبدیلی بھی نظر آتی ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت ہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا جگر خراب ہے تو اُسے میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے یا بعض خرابیوں کی وجہ سے نمک تیز محسوس ہونے لگتا ہے یا میٹھی چیزیں میٹھا سمجھ کر کھا رہی ہیں۔

پہلی چیز کڑی معلوم ہوتی ہے مگر یہ تبدیلی بھی خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کے ماتحت ہی ہوتی ہے ورنہ جن چیزوں پر انسان کو اختیار حاصل نہیں ان میں اُس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی مثلاً تہاوی انگلی ہے۔ اگر تم اُسے کسی سوئی کے ناکہ میں ڈالنے کی کوشش کرو تو اس کو ناکہ میں نہیں ڈال سکتے خواہ کوئی جزیل ہو۔ نواب ہو۔ بادشاہ ہو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت اس کے پاس ہو۔ وہ اپنی انگلی سوئی کے ناکہ میں نہیں ڈال سکتا۔ یا مثلاً آواز ہے اگر تمہیں کسی عزیز کی آواز آرہی ہو۔ تو تم اگر چاہو بھی تو اُسے کسی دوسرے شخص کی آواز نہیں بنا سکتے کسی کے ہاں بد صورت لڑکا پیدا ہو تو اگر وہ چاہے کہ وہ خوبصورت ہو جائے تو وہ اُسے خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ کسی کے (ٹکے کا) قد چھوٹا ہو تو اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ اس کے قد کو لمبا کر دے۔ یا مثلاً خدا تعالیٰ نے آنکھ دیکھنے کے لئے بنائی ہے۔ تو آنکھ ہمیشہ سُرخ کو سُرخ اور زرد کو زرد دیکھے گی یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ سُرخ کو زرد دیکھنا چاہے تو زرد دیکھنے لگ جائے اور زرد کو سُرخ دیکھنا چاہے تو سُرخ دیکھنے لگ جائے۔ گویا ایک قانون ہے

فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿۲۰﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ

م گرم پانی ٹالا جائیگا - (متحکم) اس گرم پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ بھی گل جائیگا اور ان کے

وَالْجُلُودُ ﴿۲۱﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿۲۲﴾ كَلَّمَآ

چڑے بھی لگ جائیگے اور ان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے (تیار کئے جائیں گے) جب وہ غم اور فکر

أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

کی وجہ سے اُس عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے (اور کہا جائیگا)

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۳﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ

جہان لئے والا عذاب پہنکتے چلے جاؤ۔ ۷۵ اللہ (تعالیٰ) یقیناً مومنوں کو

جس کی اطاعت سے کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح
سودھ کیا اور چاند کیا اور ستارے کیا اور پہاڑ کیا اور
دھت کیا اور چوہے کیا سب ایک خاص نظام کے
دانت کام کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی دیوٹی ادا
کر رہا ہے۔ پھر تم ان چیزوں کو خدا کس طرح قرار دیتے
ہو۔ یہ چیزیں تو خود تمہارے سامنے ایک خدا شکار کے
طور پر کھڑی ہیں اگر تم ایسے مت ہو کہ ان کے آگے ہاتھ
جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اس طرح اپنے آپ کو
ذیل کرتے ہو۔ اس نظام کائنات کی طرف اس
آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کائنات
پر غور کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات
قانون قدرت کے تابع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری
ہے۔ اور اکثر انسان بھی قانون قدرت کے تابع ہیں
اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بعض انسان قانون قدرت
سے آزاد ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بعض انسان قانون
قدرت کو توڑنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
جیسے بد پرہیزی کے ذریعہ۔ اور ان لوگوں میں اکثر پر

عذاب آ جاتا ہے۔ جو قانون قدرت کے اٹل ہونے پر
دلائل کرتا ہے۔ اور ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ
کے قانون کو توڑنے سے کوئی شخص عزت نہیں پاسکتا
اور اُسی کی مشیت آخر دنیا میں غالب آتی ہے۔

۷۵ **کھل نغات** - یُصْهَرُ مَصْهَرٌ
مصارع مجہول کا صیغہ ہے اور مَصْهَرُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں
اِذَا بَلَغَ۔ اُس کو پگھلایا۔ پس یُصْهَرُ کے معنی ہیں
اُس کو پگھلایا جائیگا۔

۷۶ **مَقَامِعُ** : اَلْمَقْمَعَةُ کی جمع ہے۔ اور
اَلْمَقْمَعَةُ کے معنی ہیں اَلْجُمُودُ مِنْ حَدِيدٍ
لوہے کی گرز۔ وَتَبِيلٌ کا لُحْجَجِیْنِ یَضْرِبُ بِہِ
رَأْسِ الْفِیْلِ بعض علمائے لغت یہ کہتے ہیں کہ
مَقْمَعَةُ کے معنی ایسی چھڑی کے ہیں جس کے ذریعہ
سے ہاتھی کے سر پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح
مَقْمَعَةُ کے معنی ہیں غَسْبَةٌ یُصْهَرُ بِہَا الْإِنْسَانُ
عَلَى رَأْسِہِ لِیَذْلَ وَیَهَانَ۔ وہ لکڑی جس کے ذریعہ
انسان کے سر پر اس لئے مارا جاتا ہے تاکہ وہ ذلیل اور صواب

امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

جو مناسب حال میں بھی کرتے ہیں ایسے باغات میں رکھے گا جن کے سایہ میں نہریں بہ رہی

الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ

ہوں گی۔ اُن کو اس میں سونے اور موتیوں کے جڑاؤ والے کنگن پہنائے

لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۷۳﴾ وَهَدُوا إِلَى الطَّيِّبِ

جائیں گے۔ اور اُن کا لباس اُس میں ریشم کا ہوگا ۷۳ اور اُن کی پاک باتوں کی طرف دہرائی

اور بیرونی سزا بھی جاری رہے گی۔ کیونکہ اندرونی سزا
بیرونی سزا کو کھینچتی ہے۔

اس آیت میں روحانی اور جسمانی دونوں عذابوں
کا ذکر ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اُن کے جسم تو آگ
میں جلتے ہی ہونگے۔ اُن کے دلوں میں بھی آگ لگی ہوئی
ہوگی جس سے بچنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں
آئیگا۔

تفسیر ۷۳: اس سے یہ مراد نہیں کہ وہی
سونے کے کنگن اُن کو پہنائے جائیں گے۔ وہی سونا تو
وہ حقیر چیز ہے جس کو اس دنیا میں بھی عوام چھینک دیتا
ہے۔ اگلے جہان میں اُس کو کیا مزہ آئیگا پس یہ ایک
تمثیلی زبان ہے۔ اور کنگن سے مراد زینت کا سامان
ہے۔ اور سونے سے مراد یہ ہے کہ وہ سامان تباہ
ہونے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ سونے کو زنگ نہیں
لگتا اور سوتی سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ سامان
انسان کی طبیعت میں ایک چمک اور طاقت پیدا
کریں گے جیسا کہ موتی ہوتا ہے۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۷۳﴾ میں بتایا کہ اگلے
جہان میں انہیں ایسا تقویٰ ملے گا جس کے اعتبار کرنے
میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اندر

تفسیر ۷۳: فرماتا ہے۔ یہ دگر وہ یعنی قانونِ قدرت
کی اتباع کرنے والے اور اُس سے آزادی چاہنے والے
اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں لیکن نتیجہ
ثابت کر دیتا ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر
کون۔ چنانچہ قانونِ قدرت کا مقابلہ کرنا ہمیشہ
ناکامی اور ناکامی کا منہ دیکھتے رہتے ہیں اور ایک مدحی
آگ میں پڑے رہتے ہیں۔ اُن کے سروں پر بھی گرم پانی
پڑتا رہتا ہے ایسا گرم پانی جو اُن کے پیٹوں تک کی
چیزوں کو جلا دیتا ہے۔ یعنی اُن کے دماغوں میں ایسے
وحشیانہ خیالات آتے رہتے ہیں جو اُن کو سیلہ باطن
ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جہنم سزا دی
جائیگی جو صرف اندرونی ہی نہیں بلکہ بیرونی بھی ہوگی۔
یعنی پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ اُن کے دلوں میں پریشان
خیالات اٹھیں گے جن سے اُن کا باطنی امن برباد ہو
جائیگا۔ اور پھر بیرونی سزائیں بھی ملیں گی۔ یعنی خارجی
امن بھی برباد ہو جائیگا۔ اور جتنی کوشش بھی وہ عذاب
سے بچنے کی کریں گے اتنا ہی وہ اُس میں اور پھنستے چلے
جائیں گے۔ کیونکہ اُن کے عذاب کی بنیاد اُن کے
دماغی خیالات پر ہوگی۔ اور دماغی خیالات پر قابو
پانا اُن کے بس کی بات نہیں۔ پس اندرونی سزا بھی

مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ اِنَّ

کی جائے گی۔ اور قابل تعریف طریق کار کی ہدایت کی جائے گی۔ ۹۱ (یکین)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ

دہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستہ سے اللہ بیت اللہ کی طرف جانے سے جس کو

الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

ہم نے تمام انسانوں کے فائدہ کیلئے بنایا، روکتے ہیں (حالانکہ وہ بیت اللہ ایسا جگہ ہے جہاں انسانوں کیلئے بنایا گیا) ان کیلئے ہیں جو

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْبَیِّنِ

اُس میں پیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اُن کیلئے بھی جو جگہوں میں رہتے ہیں۔ اور جو کوئی شخص اس دنیا میں ظلم کی راہ سے ہو کوئی

مہرزد نہیں ہوگا۔ اور انسان ہر قسم کے روحانی تنزل

سے محفوظ رہے گا۔

۹۱ حل لغات :- یَصُدُّونَ صَدَّ سے

مضارع جمع مذکر غائب کا میضغ ہے اور صَدَّ عَنْهُ

کے معنی ہیں اَعْرَضَ عَنْهُ دَعَا۔ اس سے اعراض

کیا اور ہٹ گیا۔ اور صَدَّ قَدْماً عَنْ كَذَا کے

معنی ہیں مَنَعَهُ وَذَفَعَهُ وَصَرَفَهُ عَنْهُ کسی

کو کسی بات سے روکا اور دُور رکھا اور ہٹائے رکھا۔

(اقترب) پس یَصُدُّونَ کے معنی ہونگے، وہ روکتے

ہیں اور دُوروں کو روکتے ہیں۔

الْعَاكِفُ کے معنی ہیں اَلْمُقِيمُ رہنے والا۔

الْبَادِ کے معنی ہیں اَلْمُقِيمُ فِي الْبَادِيَةِ۔ یعنی

صحرا اور جنگل میں رہنے والا (مفردات)

الْحَادِ - اَلْحَدَّ کا مصدر ہے اور اَلْحَدَّ

عَنْ دِينِ اللَّهِ کے معنی ہیں مَالٌ وَحَادٌ وَعَدَلٌ۔

خدا تعالیٰ کے دین سے ہٹ گیا۔ اور مَنْ يُرِدْ فِيهِ

بِالْحَادِ يَظْلِمُ کے معنی ہیں اَنْ يُرِدَّ عَدُوًّا لِمَنْ يَبْغِي

فرماتا ہے کہ تقویٰ بھی لباس سے مشابہت رکھتا ہے۔

جیسا کہ آتا ہے وَبِئْسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ فَخَرُجُوا

مِنْ دُنْيَاكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

مگر فرماتا ہے کہ اس دنیا میں تو تقویٰ کا لباس پہننے کے

لئے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی

ہے۔ لیکن اگلے جہان میں تقویٰ کا لباس دلشہم کے

مشابہ ہوگا۔ یعنی اس کو اختیار کرنے کے لئے تکلیف

نہیں اٹھانی پڑے گی بلکہ وہ نہایت آرام دہ ہوگا اور

طبیعت خود بخود ہی تقویٰ کی طرف مائل ہوگی اُسے

مجبور نہیں کرنا پڑے گا۔

۹۱ تفسیر :- پھر فرماتا ہے کہ مومن لباس

ہی نہیں اُن کی زبان بھی بڑی اچھی ہوگی اور طور طریقہ

بھی اچھا ہوگا۔ یہاں تک کہ اُن کے ہمسائے اور

اللہ تعالیٰ بھی اُن سے طور طریقے کی تعریف کرے گا

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت صرف بیکار

بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ عمل کا مقام ہے۔ صرف

اتنا فرق ہے کہ اس جہان میں انسان سے گناہ

بھی صادر ہو جاتا ہے۔ مگر وہاں کوئی برا فعل

کہ جو حق سے دور ہونے اور ہٹنے کا ارادہ کرے گا۔
تفسیر۔ فرماتا ہے۔ جو لوگ کعبۃ اللہ کے
 ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے اور اس کی حرمت جانے میں
 روک پیدا کریں گے۔ دنیا میں مساوات قائم کرنے سے محروم
 رہیں گے۔ اور آخرت میں بھی عذاب پائیں گے۔

سَوَافَوْا بِأَنفُسِهِمْ وَآلِبَادِهِمْ اس مساوات کی
 طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اسلام نے بیت اللہ کے قیام
 میں مد نظر رکھی ہے اور بتایا ہے کہ یہ مسجد کسی خاص فوج کے
 لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے بنائی گئی ہے۔ اس
 میں غریب اور امیر اور مشرقی اور مغربی کا کوئی امتیاز نہیں۔
 اس کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے۔ اس کے لئے بھی
 جو اس میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کیلئے
 بھی جو جنگوں میں رہتا ہے۔ تارخوں میں آتا ہے کہ ایک
 دفعہ ایک عیسائی قبیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مذہبی تبادلہ خیالات کرنے کے لئے آیا جس میں ان کے
 بڑے بڑے پادری بھی شامل تھے مسجد میں گفتگو شروع
 ہوئی اور گفتگو لمبی ہو گئی معلوم ہوتا ہے وہ انوار کا دن
 تھا جو عیسائیوں میں عبادت کا دن ہے۔ جب ان کی
 نماز کا وقت آگیا تو اس قافلہ کے ایک پادری نے کہا
 کہ اب ہماری عبادت کا وقت ہے آپ ہمیں اجازت دیں
 کہ ہم باہر جا کر نماز ادا کر آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔ آپ لوگوں کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے
 ہماری مسجد میں ہی عبادت کر لیں۔ آخر ہماری مسجد بھی خدا
 تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہی بنائی گئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں
 نے اپنے طریق کے مطابق مسجد نبوی میں ہی عبادت کی۔
 (تفسیر جامع البیان لابن جریر الطبری: المجلد الثامن: المجلد
 المینہ مصر) یہ تاریخ بھی واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ
 اسلام کے نزدیک مسجد کا دروازہ ہر مذہب و ملت کے
 شرفاء کے لئے کھلا ہے اللہ وہ اپنے اپنے طریق کے

مطابق اس میں عبادت بجالا سکتے ہیں۔
 پھر عبادت میں مساوات قائم کرنے کیلئے اسلام نے
 اہمیت کیلئے بھی کسی خاندان یا کسی خاص قوم کی خصوصیت
 نہیں رکھی۔ عیسائیوں میں مقررہ پادری کے سوا کوئی دوسرا
 آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہاں تک کہ کسی کے سوا کوئی دوسرا
 شخص گرتے صاحب کا پاٹھ نہیں کر سکتا لیکن اسلام پادریوں اور
 پنڈتوں کا قائل نہیں۔ ہر نیک انسان کو خدا تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتا
 ہے اور ہر نیک انسان کو نماز میں رہنمائی کا حق دیتا ہے۔ پھر
 غریب اور امیر مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ
 اور ایک طرز اور ایک جرنیل اور ایک سپاہی پہلو پہ پہلو
 کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی
 جگہ سے پیچھے نہیں بٹا سکتا۔ انگریزوں کے گرجوں میں مختلف
 سیٹوں پر بٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جگہ فلاں لاث صاحب
 کے لئے ہے۔ اور یہ فلاں خاندان کیلئے مخصوص ہے لیکن
 مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا
 کیونکہ مسجد میں اسلام نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے۔
 میں جب عرب ممالک میں گیا تو اس وقت میں نے
 دیکھا کہ ایک مسجد کی ایک جہت میں ایک مجروح بنا ہوا
 تھا۔ اور اس کے ارد گرد کٹہرا لگا ہوا تھا۔ میں نے جن
 لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ
 یونان کے زمانہ میں جب بادشاہ آتے تھے تو وہ اس مجروح میں
 نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی
 کہ ایک دفعہ کوئی بادشاہ آیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک
 جھاٹو دینے والا بیٹھ گیا۔ اس کے نوکروں نے اسے ہٹا
 چاہا تو سب مسلمان اور قاضی پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے
 کہا۔ یہ خدا کی مسجد ہے۔ یہاں چھوٹے اور بڑے کا کوئی
 سوال نہیں مسجد میں اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بیٹھا
 ہو تو اس کے ساتھ اس دن کا نو مسلم جو خاکروہوں یا
 سانسیوں میں سے آیا ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ

ادہ (یاد رکھا) جب ہم نے ابراہیمؑ کو بیت اللہ کی جگہ پر رہائش کا موقعہ دیا (ادہ کیا) کہ کسی چیز کو ہمارا شریک

بِشَيْءٍ وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٤)

۹۔ نہ بناؤ۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کیلئے اور کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں کیلئے اور رکوع کرنے والوں کیلئے اور سجدہ کرنے والوں کیلئے۔

چاہے ۔ ٹرا آدمی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس کو نہ اٹھایا گیا۔ مگر بادشاہ پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے جگہ بدل کر پیچھے کی طرف اپنے لئے حجرہ بنوایا۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنے دل میں کہا کہ اسلام کے ایک حکم کی بے حرمتی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آئندہ اس سے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق ہی چھین لی کیونکہ جس جگہ مجھ کو بنایا گیا تھا وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ بہر حال اسلام نے مساجد میں پڑے اور چھوٹے کا کوئی اقیانہ نہیں رکھا۔ اور اس طرح بنی نوع انسان میں اُس نے ایک بے نظیر مساوات قائم کر دی ہے۔

المصلحتات ۱۔ بَوَّانَا بَوَّأَ سے
 جمع مکتوم کا معنی ہے۔ اور بَوَّأَ لَهُ مَنَزَلًا کے
 معنی ہونے ہیں حَتَّىٰ لَا يَمُوتَ فِيهِ اَمْسُ کے
 لئے مکان تیار کر دیا اور اَمْسُ میں اس کو جگہ دی راقبہ
 پس بَوَّانَا بِرَبِّهَا حَيْثُمَا مَكَاتُ الْبَيْتِ کے معنی
 ہیں۔ ہم نے ابراہیمؑ کو خانہ کعبہ کے مقام پر جگہ دی۔
 تفسیر :- فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم نے اس
 گھر کی تعمیر ابراہیمؑ کے زمانہ سے شروع کی ہے۔ اور
 اس تعلیم سے شروع کی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق
 رکھنے والے لوگ شرک نہ کریں اور مسافروں اور
 اس گھر کے پاس رہنے والوں اور رکوع کرنے والوں
 اور سجدہ کرنے والوں کے لئے اس گھر کو پاک رکھیں۔
 بن آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

ابوہریرہؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک شخص کے ساتھ دیکھا جو اپنے پیٹے پر بیٹھ کر اپنے پیٹے کے نیچے سے ایک گدھا نکالتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹے کے نیچے سے جہنم نکال دیا ہے۔" (صحیح بخاری)

کے زمانہ میں ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آخری گھر ہونا تھا۔ اہل اُمت کی تیاری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ ہی سے شروع کر دی گئی۔ دُنیا میں جب بھی کوئی بُرا کام ہونے لگتا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم مکہ میں ظہور مقرر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے شوق دو ہزار سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ سے تیاری شروع کر دی۔ یہ کتنا اہم مقام ہے جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس گھر کو صاف کر دو۔ کیونکہ یہاں میرا وہ نبی آنے والا ہے جس کے نور سے ساری دنیا متور ہوگی۔ چنانچہ فرمایا۔

هَلْ كُنَّا نَبِيًّا لِّسَلْطَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہو گئے۔ مگر کیا دنیا کا کوئی شخص اس امر سے انکار کر سکتا ہے کہ دین کو پھیلانے کی قابلیت انہی لوگوں کے اندھ تھی۔ اہل مکہ نے بے شک اسلام کی مخالفت کی۔ قریش نے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی۔ بلکہ ابو جہل کو پیش کر کے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس قوم میں ابو جہل جیسے لوگ پیدا ہونے والے تھے کیا اس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی کہ **هَٰؤُلَاءِ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** **وَاللَّكَّحِ السَّجُودِ** کہ میرے اس گھر کو کال طواف کرنیوالوں اور کامل قیام کرنے والوں اور کامل دعوے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے تیار کر دے میں اُسے کہوں گا کہ اے نادان! تجھے ابو جہل تو نظر آگیا جس کا کام ختم ہو گیا۔ مگر تجھے ابو جہل نظر نہ آیا جس کا کام آج تک جلدی ہے۔ تجھے عقبہ اور شبہ تو نظر آ گئے جو پیدا ہو کر فنا ہو گئے۔ مگر تجھے عمرہ، منیٰ اور قحط نظر نہ آئے جن کو دائمی حیات بخشی گئی ہے اور جن کے کارنامے قیامت تک دنیا سے محو نہیں ہو سکتے۔ پس بے شک وہ لوگ خراب ہو گئے تھے۔ مگر اُن کی یہ غرابی ایسی ہی تھی جیسے کوٹ پر مٹی پڑ جائے۔ یادہ ہیرا تو تھے مگر تراشا ہوا ہیرا نہیں تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی قربت قدس کی برکت سے وہ ترلشے گئے تو وہی ہیرے دنیا کی بہتری متاع شاد ہونے لگے۔ چنانچہ ابو جہل عکرمہ کی صورت میں۔ عامی اور دائل عمرو کی صورت میں۔ ولید خالد کی صورت میں اور ابوسفیان۔ معاویہ اور یزید ابن ابوسفیان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب تک سونے کے ذرات مٹی میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اُن کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی۔ مگر جب کسی ماہر کی نگاہ اُن پر پڑتی ہے تو وہ اُن ذرات کو مٹی سے علیحدہ کر لیتا ہے اور

وَالْقَائِلِينَ وَالْمُكَلِّحِ السَّجُودِ تم میرے اس گھر کو اُن لوگوں کے لئے تیار کرو جو طواف کرنے کے لئے یہاں آئیں گے۔ جو قیام کرنے کے لئے یہاں آئیں گے۔ اور جو یہاں آکر رکوع اور سجدہ کریں گے۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں اور اس کے بعد کتنے لوگ تھے جو اس بیت کے ساتھ وہاں آیا کرتے تھے۔ طواف تو لوگ کرتے ہی تھے مگر کتنے لوگ تھے جو وہاں جا کر اپنی عمریں خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پہلے سینکڑوں سال کی تاریخ محفوظ ہے۔ مگر وہ تاریخ ہی جاتی ہے کہ اس وقت وہاں بت پرستی ہی بت پرستی تھی۔ نہ خدا کے لئے کوئی اعتکاف بیٹھنے والا تھا۔ نہ خدا کے لئے کوئی قیام کرنے والا تھا۔ نہ خدا کے لئے وہاں رکوع ہوتا تھا۔ اور نہ خدا کے لئے وہاں سجدہ ہوتا تھا۔ بلکہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے انہیں مارا اور پٹیا جاتا تھا۔ پس یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ میرے اس گھر کو تیار کرو تاکہ طواف کرنے والے قیام کرنے والے اور کامل رکوع اور کامل سجدہ کرنے والے یہاں آئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہونے والی تھیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی نیادی کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ باقی رہا یہ سوال کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر کیا کام کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری رنگ میں کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے زمزم نکلوایا۔ بعد میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں انی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اصل غور کرنے والی بات یہ ہے کہ گو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جن لوگوں کو اپنے بعد چھوڑا ان میں سے بہت سے مشرک اور بت پرست

پھر وہی ذات بہت بڑی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔
ایسی طرح ہیرا جب تک پتھروں میں رہتا ہے اس کی قدر
قیمت کا کسی کو احساس نہیں ہوتا مگر جب کوئی ماہر نے
کاٹ کر ہیرے کو اپنی اصل شکل میں دنیا کے سامنے پیش
کرتا ہے تو اس کی قیمت لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ تک
ہونے لگتی ہے۔

پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں خوابیاں
پیدا ہوئیں مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان میں صفائی پیدا کی۔ تو انہی میں ابوبکرؓ۔ عمرؓ۔ عثمانؓ
اور علیؓ پیدا ہوئے۔ بلکہ اور ہزاروں لوگ پیدا ہوئے
ان میں قطب جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں زبیرؓ جیسے
لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں عبدالرحمنؓ بن موف جیسے لوگ
پیدا ہوئے۔ ان میں ابو عبیدہؓ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔
ان میں سعدؓ اور ستیدہؓ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں
عثمانؓ بن عفان جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ لوگ
تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو روشن کرنے کے لئے
اپنے جذبات کی انتہائی قربانی کی۔ یہاں تک کہ ان میں سے
ہر شخص زندہ ابراہیم بن گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ولاد میں سے تھے۔ مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ
آپ ابوالبراہیمؑ بھی تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی توثیقِ قدسیہ سے آپ کی روحانی اولاد میں ہزاروں
ابراہیم پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے سامنے پھر وہی
نظارہ پیش کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پیش کیا تھا۔

غرض اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
کو مکہ میں بھیجا تو وہ حقیقت یہ تیاری تھی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ خدا تعالیٰ نے انہیں کہا کہ
تم ہمارا گھر تیار کرو۔ کیونکہ ہمارا محبوب اور ہمارا

آفریں شری رسول دنیا میں نازل ہونے والا ہے۔ تم
آج سے ہی ہمارے محبوب کی آمد کی تیاری میں مشغول
ہو جاؤ اور آج سے ہی ایسی اولاد پیدا کرو جو میرے
محبوب کو ابوبکرؓ دے۔ جو میرے محبوب کو عمرؓ دے۔
جو میرے محبوب کو عثمانؓ دے۔ جو میرے محبوب کو علیؓ
دے۔ جو میرے محبوب کو طلحہؓ۔ زبیرؓ۔ جعفرؓ اور عباسؓ
دے۔ اور اسی طرح کے اور سینکڑوں صحابہؓ اس کے
حضور بطور نذر پیش کرے۔ یہی مفہوم تھا طحطا
بیشیٰ لِسَطَائِفِیْنِ وَ النّٰقِیْنِیْنِ وَ النّٰکِیْنِیْنِ وَ النّٰکِیْنِیْنِ
کا۔ وہ نہ ظاہری معنوں میں تو مکہ والوں نے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے بعد دین کا کوئی اچھا نمونہ نہیں دکھایا
ہاں چونکہ اس پیشگوئی کا ظہور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے سے شروع ہونا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لاکے رکھا تاکہ
ایسی اولاد تیار کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کی خدمت کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ
کے حلال کے اظہار کے لئے وقف کر دے۔ مگر اس کے
علاوہ چونکہ دنیا کی تمام مساجد بھی بیت اللہ ہیں۔
کیونکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کے ذکر کے لئے مخصوص ہوئی
ہیں اور بیت اللہ کے محل کے طور پر ہی اللہ تعالیٰ
نے انہیں قائم فرمایا ہے اس لئے یہ احکام صرف
بیت اللہ کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر مسجد پر بھی
فعلی طور پر چسپاں ہوتے ہیں۔

اس نقطہ نگاہ سے اگر غور کیا جائے تو معلوم
ہوتا ہے کہ اس آیت میں مسجد کی تین اہم اغراض
بیان کی گئی ہیں۔

اول۔ مساجد اس لئے بنائی جاتی ہیں کہ
مسافر ان سے فائدہ اٹھائیں۔
دوم۔ مساجد اس لئے بنائی جاتی ہیں کہ

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ

اور تمام لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ حج کی نیت سے تیرے پاس آیا کریں۔ پیدل بھی اور ہر ایسی سواری پر بھی جو

ضَامِرٌ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا

بیسے سفر کی دُکھ دُلی ہوئی ہوا ایسی سواریاں (دُور دُور گہرے راستوں پر ہوتی ہوئی) آئیں گی۔ تاکہ وہ (یعنی آنے والے) اُن منافع کو

شہر میں رہنے والے اُن سے فائدہ اٹھائیں۔

سوہرہ مساجد اس لئے بنائی جاتی ہیں کہ رکوع و سجدہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والے اور توحید کامل پر قائم لوگ اُن سے فائدہ اٹھائیں۔

معاذ اللہ مسجد سے اس رنگ میں فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اگر اُسے کوئی اور ٹھکانہ نہ ملے تو وہ اُس میں چند روز قیام کر کے ہائش کی وقتوں سے بچ سکتا ہے۔ اور عیم اس رنگ میں فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ مسجد شور و شغب سے محفوظ مقام ہوتا ہے۔ اُس میں بیٹھ کر اطمینان اور سکون سے دُعا مانگ کر سکتا اور اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے۔ اللہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دین کے لئے وقف کر دیتے ہیں اُن کا اصل ٹھکانہ تو مسجد ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ مسجد مومنوں کے اجتماع کا مقام ہوتی ہے اور دُعاؤں اور ذکر الہی کی جگہ ہوتی ہے۔ ایسے مقام سے کوئی سچا عشق اور تعلق رکھنے والا انسان جُدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ امر بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ذکر الہی کا قائم مقام وہ تمام کام بھی ہیں جو قومی فائدہ کے ہوں۔ خواہ وہ قضاء کے متعلق ہوں یا جھگڑوں اور مناسبات کے متعلق ہوں یا تعلیم کے متعلق ہوں یا کسی اور رنگ میں مسلمانوں کی ترقی امداد کے سزائے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو اگر دیکھا جائے تو ٹرائیوں کے بیٹھے بھی

مسجد میں ہوتے تھے۔ قضاء بھی وہیں ہوتی تھی تعلیم بھی وہیں ہوتی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد صرف اللہ اللہ کرنے کیلئے ہی نہیں بلکہ بعض دوسرے کام بھی جو قومی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں مساجد میں کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں ذکر الہی صرف اس بات کا نام نہیں کہ انسان سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے بلکہ اگر کوئی بیوہ کی خدمت کرتا ہے۔ تو وہ بھی دین ہے۔ اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص قوم کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے جھگڑے دُور کرتا اور اُن میں صلح کرتا ہے تو یہ بھی دین ہے۔ پس وہ تمام کام جن سے قوم کو فائدہ پہنچے اور جو قوم کے اخلاق اور ان کی ذہنی حالت کو اوجھا کریں ذکر الہی میں شامل ہیں اور اُنکا مساجد میں کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر کوئی مہمان آجاتا تو آپ مسجد میں ہی صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ فلاں مہمان آیا ہے تم میں کون اسے ساتھ لے جائیگا۔ اب بنظاہر یہ روٹی کا سوال تھا۔ لیکن درحقیقت دین تھا۔ اس لئے کہ اس سے ایک دینی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ لوگوں نے غلطی سے دین کے معنوں کو بہت محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ دین اس لئے نازل ہوا ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے اور خدا تعالیٰ بغیر کسی خدمت کے بندہ سے نہیں ملتا۔ بلکہ وہ یتیم کی پرورش کرنے سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ وہ کافر کو تبلیغ کرنے سے

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ

دیکھیں جو ان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ اب کچھ مقرر دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ان نعمتوں کی وجہ سے یاد کر لیں تو

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا

ہم نے انکو دی ہیں (یعنی بڑے جانوروں کی قسم سے) جیسے گائے اونٹ وغیرہ) پس چاہیے کہ وہ مین کے گوشت کھائیں

وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

اور تکلیف میں پڑے ہوئے اور ناوار کو کھلا میں ۔ پھر اپنی میسل بند کر لیں اور

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٠﴾

اپنی نذریں پوری کریں اور پُرانے گھر (یعنی خانہ کعبہ) کا طواف کریں۔ ۱۲

بڑائی، دنگ، فساد یا قانون شکنی سے تعلق رکھتی ہوں خواہ ان کا نام جی رکھ لو یا سیاسی۔ قومی رکھ لو یا دینی انکا مساجد میں کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح مساجد میں ذاتی امور کے تعلق باتیں کرنا بھی منع ہے۔ کیونکہ اسلام مسجد کو بیت اللہ قرار دیتا اور اُسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مخصوص قرار دیتا ہے۔

۱۲۔ اصل لغات :- رِبْجًا: دَجَلُہ کے
 جمع ہے اور اَلرِّبَّاجِلُہ کے معنی ہیں وہ آدمی جس کے
 پاس کوئی سواری نہ ہو۔ یعنی پیادہ۔

صَاۤسِرٌ : تَقْلِيلُ الْلَحْمِ الدَّقِيقِ . تَوَقُّفٌ
گوشت والا ۔ يُقَالُ جَعَلَ صَاۤسِرًا نَاقَةً صَاۤسِرَةً
یہ لفظ دُف و اور دُشنی دونوں کے لئے جبکہ وہ لاغر ہو۔
اور ان کا گوشت تھوڑا موملا جاتا ہے ۔

الفجر کے معنی ہیں الطہرین الواضح الواضح
من خبلیین۔ وہ کھلا راستہ جو دو پہاڑوں درمیان
پڑتا ہے۔

تَفَثُ کے معنی ہیں اَنُوسَخُ - مِل (اقرب)

مقام ہے۔ وہ مومن کو مصیبت سے نجات دلانے سے ہٹا،
پس ان باتوں کا اگر مسجد میں ذکر کیا جاتا ہے تو یہ دنیا
نہیں بلکہ دین کا ہی حصہ ہوگا۔ ہاں مساجد میں خالص
ذاتی کاموں کے متعلق باتیں کرنا منع ہے۔ مثلاً اگر تم کسی
سے پوچھتے ہو کہ تمہاری بیٹی کی شادی کا کیا فیصلہ ہوا
یا کہتے ہو کہ میری رتی کا جھگڑا ہے افسر نہیں ملتے تو
یہ باتیں مسجد میں جائز نہیں ہونگی۔ سوائے امام کے کہ
اُس پر تمام قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا حق ہے
کہ وہ ضرورت محسوس ہونے پر ان امور کے متعلق بھی
لوگوں سے باتیں کرے۔ بہر حال مسجد میں خالص ذاتی
کاموں کے متعلق باتیں کرنا منع ہے۔ مثلاً رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز
گم ہو جائے تو وہ اس کے متعلق مسجد میں اعلان نہ کرے
(صحیح مسلم شرح النووی جلد اول ص ۱۸۱ مطبوعہ مکتبۃ المطابع)
پس مساجد صرف ذکر الہی کے لئے ہیں لیکن ذکر الہی ان تمام
باتوں پر مشتمل ہے جو انسان کی بنی، سیاسی، علمی اور قومی
ہماری اور رتی کے لئے ہوں۔ لیکن وہ تمام باتیں جو

تفسیر فرماتا ہے۔ ہم نے ابراہیمؑ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حکم صرف تیرے لئے نہیں بلکہ تمام نبی نوع انسان کے لئے ہے کہ لوگ دُور دُور سے سفر کی وجہ سے دُبی ہونے والی سواروں پر چڑھ کر جو رستوں میں بھی کثرت سفر کی وجہ سے گڑے ڈال دیں گی اور تیز دُڑنے والی ہوئی تیرے پاس آئیں تاکہ دنیوی نفع بھی اُن کو پہنچے اور مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی وہ خوب کریں اور اس طرح ساری دنیا میں ایک دین قائم ہو جائے۔ اور چاہیے کہ تم میں سے مالدار لوگ قربانیوں کے گوشت میں سے خود بھی کھائیں اور باقی غریبوں کو بھی کھلائیں۔ اور جب قربانیاں کر چکیں تو ہنمائیں۔ اور اپنی میل دُور کریں۔ یعنی جسمانی لحاظ سے بھی اپنی صفائی کریں اور روحانی لحاظ سے بھی اپنے دلوں کے گند دُور کریں۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے جو عہد باندھے تھے اُن کو پورا کریں اور اس پُرانے عبادت خانہ کا طواف کریں۔ اس سے یہ سمجھا جائے کہ ایک بے جان چیز کو خدا تعالیٰ کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ بلکہ طواف کرنا ایک پُرانی رسم تھی جو قربانی دینے کی علامت تھی۔ لوگ جیادوں کے طواف کرتے تھے جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ہم قربان ہو جائیں اور یہ بیچ جائیں۔ اس آیت میں یہی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو اس گھری خدمت اور خدا تعالیٰ کی عبادت کو قائم رکھنے کے لئے اپنی جائیں قربان کر دیتے ہیں۔ دُور طواف ظاہری تو اپنی ذات میں کوئی بڑی بات نہیں۔

یہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا ذکر فرمایا ہے جو ایک اہم اسلامی عبادت ہے اور جس کے مطابق ہر سال لاکھوں آدمی جن میں سے کوئی کسی قوم کا ہوتا ہے اور کوئی کسی ملک کا ایک دوسرے کے یکم درواج ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کی عادات وغیرہ

سے ناواقف ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اسلامی توحید نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسا متحد کر دیا ہے کہ باوجود اختلاف زبان۔ اختلاف عقائد۔ اختلاف رنگ و نسل اور خیالات اور اختلاف آب و ہوا کے ہم اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کر ایک جگہ پر جمع ہونے کے لئے تیار ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے اپنے عمل سے ظاہری حج کے علاوہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے اپنی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور جب تک مسلمانوں میں یہ روح قائم رہے گی کسی دشمن کی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف متنبہ کرے یا مسلمانوں کی یکجہتی کو توڑ سکے۔ کیونکہ جب تک خانہ کعبہ رہیگا مسلمانوں کی یکجہتی بھی قائم رہے گی۔ اُن کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف یہ نظارہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کن کن کونوں میں خدا تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بے آب و گیاہ جگہ سے جُند ہوئی وہ آواز جس کو غیر تو الگ دے اپنے بھی نہیں سنتے تھے اور آواز دینے والے کو ہر قسم کے مظالم کا تحنُّش مشق بناتے تھے آج دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ کر لاکھوں انسانوں کے اجتماع کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان نشن کو دیکھتے اور اپنے ایمانوں میں ایک تازگی اور لطافت محسوس کرتے ہیں کہ کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ایسی آواز بلند کی جو گونجی اور گونجتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ دُور دراز ملکوں میں پہنچی اور لاکھوں لوگ یہاں کھینچ آئے۔ اور مکہ جہاں رہنے والوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور جنہیں اس سرزمین میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کی اجازت تک نہیں تھی آج اُسی مکہ مکرمہ میں

ہر ایک کی زبان پر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ دینہ الحمد جاری ہے اور وہ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ کہتے جا رہے ہیں۔ گویا اس وقت خدا تعالیٰ اُن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اُس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں صرف تو ہی اس امر کا مستحق ہے کہ بندوں کو آواز دے۔ اور اے خدا تیرے بلائے پر ہم تیرے حضور حاضر ہیں۔ پس مکہ مکرمہ وہ مقام ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان صرف بسنے جمع ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت پیش کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا دین آج بھی زندہ ہے۔ اور آپ کے خادم آج بھی آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لئے دنیا میں موجود ہیں۔ گویا دنیا کو یہ پیغام پہنچا تا ہے کہ اسلام کی رگوں میں اب بھی زندگی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق رکھنے والے لوگ اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ میں جمع ہیں اور انہوں نے اپنے اس تعلق کا اعلان کیا ہے جو انہیں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ انہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ چاہے کمزور ہی بھی لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یوں اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور اب بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کی رگ بیڑک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا ہے اسی طرح اُس نے حج کو بھی ایک ضروری فریضہ قرار دیا ہے۔ بے شک حج کی اصل غرض روحانی طور پر یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے تعلقات کو توڑ کر دل سے خدا کا

ہو جائے۔ مگر اس غرض کو پورا کرنے کیلئے خدا تعالیٰ نے ایک ظاہری حج بھی رکھ دیا اور صاحب استطاعت لوگوں پر یہ فرض قرار دے دیا کہ وہ گھریاں چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں جائیں۔ اور اس طرح اپنے وطن اور عزیز و اقرباء کی قربانی کا سبق سیکھیں۔ کیونکہ اسلام جسم اور روح دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے جس طرح دنیا میں ہر ایک انسان کا ایک مادی جسم ہوتا ہے اور اُس جسم میں روح ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب اور روحانیت کے بھی جسم ہوتے ہیں جن کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اسلام نے نماز کی ادائیگی کے لئے بعض خاص حرکات معبود کی ہوئی ہیں۔ اب اصل غرض تو نماز کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ اُس کی صفات کو اپنے ذہن میں لائے اور اُن کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ ان باتوں کا بظاہر باندھنا یا سیدھا کھڑا ہونے یا زمین پر جھک جانے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر چونکہ کوئی روح جسم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اس لئے خدا تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہاں بعض خاص قسم کی حرکات کا بھی حکم دیدیا جن مذہب نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور انہوں نے اپنے پیروؤں کے لئے عبادت کرتے وقت جسم کی حرکات کو ضروری قرار نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ عبادت سے ہی غافل ہو گئے ہیں۔ اور اگر اُن میں کوئی نماز ہوتی بھی ہے تو ایک تسطر سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح گو حقیقی حج یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے تعلقات کو منقطع کر کے خدا کا ہو جائے۔ چنانچہ اسی لئے خواب میں اگر کوئی شخص اپنے متعلق دیکھے کہ اُس نے حج کیا ہے تو اُس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد پورا ہو جائیگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خدا تعالیٰ

کی عبادت اور اُس کا قُرب حاصل کرنا ہے۔ جیسے وہ فرماتا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَا لِيَعْبُدُونِ۔ کہ میں نے بنی نوع انسان کو صرف اپنا مقرب بنانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ پس حج اس بات کی علامت ہے کہ جس غرض کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا تھا وہ اُس نے پوری کر لی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ حج کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رِوضت اور اُس کا دیدار۔ مگر اس کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک ظاہری جسم بھی رکھ دیا تاکہ جسم کے ذریعہ رُوح کے بھی حفاظت ہوئی رہے۔ پھر حج اُس سچے اخلاص کے واقعہ کو بھی تازہ کرتا ہے جس کا نمونہ آج سے چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا اور جس کے نتائج آج تک دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ اور کی سر زمین میں آج سے چار ہزار سال پہلے ایک مشرک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا (دیکھو پیدائش باب آیت ۲۸) اُس نے ایسے لوگوں میں تربیت پائی جن کا رات دن مشغلہ خدا کا شریک بنانا۔ اور بتوں کی پرستش کرنا تھا۔ مگر وہ بچہ ایک نورانی دل لے کر پیدا ہوا تھا۔ اور وہ بچپن سے ہی بتوں کو حقاقت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ جب دنیا کی بڑھتی ہوئی گمراہی اور اُس کے طوفانی ضلالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بنی نوع انسان میں سے کسی کو اپنا بنائے۔ تو اُس کی جو پرشناس نگاہ نے کہ بتوں کی بستی میں سے ابراہیم کو چُنا (پیدائش باب آیت ۳۱) اور اُسے اپنے فضل سے مسح کیا۔ اور اُسے کہا کہ اے ابراہیم جا اور اپنے بیٹے کو قربان کر تاکہ لوگوں سے الگ میری خاص حفاظت اور نگرانی میں ایک پیروی لگائی جائے۔ نیکی اور تقویٰ کی بنیادی۔ ایک چشمہ پھوٹا جا۔ پاکیزگی اور طہارت کا چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ بہت اچھا۔ میں تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے

اپنے اس بیٹے کو جو بڑھاپے میں نعیب ہوا تھا۔ اس وادی غیر زری زرع میں لا کر چھوٹ دیا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اُس میں کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایسی بڑھاپہ اور بھیا ناک وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس لئے اپنے بیٹے اور اُس کی والدہ کو چھوڑا تاکہ خدا کا ذکر بلند ہو اور اُس کی کھوئی ہوئی عظمت دُنیا میں بھر قائم ہو۔ صرف ایک شکنیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور اُس ماں اور بچے کو دے گئے جس کے متعلق یہ الہی فیصلہ تھا کہ اب انہوں نے اسی جنگل میں ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک شکنیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور کتنے دینی کام لے سکتی ہے۔ پھر سوئے ریت کے دُڈوں اور آفتاب کی چمک کے اور کوئی چیز میری بیوی اور بچے کیلئے نہیں ہو گی۔ یہ سوچتے ہی اُن پر رقت طاری ہو گئی۔ اور آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ حضرت ماجرہ اُن کی آنکھوں کی نمی اور ہنٹوں کی پٹھر بھرا ہڈ سے سمجھ گئیں کہ بات کچھ زیادہ ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلیں اور کہنے لگیں۔ ابراہیم! تم ہمیں کہاں چھوڑ چلے ہو یہاں تو پینے کے لئے پانی تک نہیں اور کھانے کے لئے کوئی غذا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا چاہا مگر رقت کی وجہ سے آواز نہ نکل سکی۔ تب حضرت ماجرہ نے کہا کہ کیا آپ خدا کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے۔ اس پر ہتھوں نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے جس کے معنی یہ تھے کہ میں خدا کے حکم کے ماتحت ایسا کر رہا ہوں۔ اس جواب کو سن کر بعض اور ایمان سے پُر ماجرہ جو اپنی جوانی کی عمر میں تھی اور جس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اُس وقت موت کی نذر ہو رہا تھا فوراً رک گئی۔ اور کہنے لگی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر خدا! میں کبھی ضائع نہیں کرے گی۔

آخر پانی ختم ہو نہ خدا ختم ہوئی۔ اور باوجود اس کے کہ اس علاقہ میں کوئی میز نظر نہ آئی تھی حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ کر جو پیاس سے تڑپ رہا تھا ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آئے اور اس سے پانی مانگ میں یا شاید کوئی آبادی دکھائی دے۔ انہوں نے جس حد تک انسانی نظر کام کر سکتی تھی دیکھا مگر انہیں کہیں پانی کا نشان نظر نہ آیا۔ تب وہ اسی گھبراہٹ میں اتریں اور دوڑتی ہوئی دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئیں۔ وہاں سے بھی دیکھا مگر پانی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اسی کرب و اضطراب کی حالت میں حضرت ہاجرہ سات دفعہ دوڑیں۔ اور آخر ان کا دل بیٹھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اس پر معاً خدا تعالیٰ کا الہام نازل ہوا کہ اے ہاجرہ! خدا نے تیرے بچے کے لئے سامان پیدا کر دیا ہے۔ جا اور اپنے بچے کو دیکھ۔ حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے یہی وہ چشمہ ہے جس کو چاہہ زمرم کہتے ہیں۔ زمرم درحقیقت اُس گیت کو کہتے ہیں جو خوشی میں گایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے حضرت ہاجرہ نے اُس چشمہ کا نام خود زمرم رکھا تھا کیونکہ اُس چشمہ کے ذریعہ سے اپنے بچے کی نجات کی خوشی میں ان کے لئے شکر تیرہ میں گانے کا موقع پیدا ہوا تھا۔ پانی کا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف انتظام کر دیا اب غذا کی فکر تھی۔ اتفاقاً ایک قافلہ راستہ معمول گیا اور وہ اُسی جگہ آ پہنچا جہاں حضرت ہاجرہ بیٹھی تھیں۔ قافلہ والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی انہوں نے جب وہاں چشمہ دیکھا۔ تو حضرت ہاجرہ سے کہا کہ ہم آپ کی رعایا بن کر یہاں رہیں گے۔ آپ ہمیں اس جگہ بسنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دیدی۔ اور وہ وہاں حضرت ہاجرہ اور

انجیل کی رعایا بن کر رہنے لگے۔ ادیشتر اس کے کہ انجیل جوان ہوتا خدا نے اُسے بادشاہ بنادیا دجاری کتاب بدواخلق) آج تک حج کے ایام میں حضرت ہاجرہ کے اس واقعہ کی یادگار کے طور پر ہی معفا اور مردہ پر ہرجاجی کو سات دفعہ دھنا پڑتا ہے۔ یہ دوڑنا حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنے کا ایک اقرار ہوتا ہے۔ یہ دوڑنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بھی خدا کے لئے کسی دقت اپنے عزیزوں کو چھوڑنا پڑا تو ہم انہیں چھوڑنے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے۔

پس حج ایک اہم عبادت ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ میں جاتا ہے اور مناسک حج کو پوری طرح بجا لاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ آ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرنے والے ہمیشہ کے لئے زندہ رکھے جاتے ہیں۔

پھر حج سے مسلمانوں کے اندر مرکزیت کی روح بھی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اپنی اور باقی دنیا کی ضرورتوں کے متعلق غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنے اور ان کو اخذ کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے اور باہمی اخوت اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ غرض حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ارکان ہے جس کی طرف اسلام نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی جو انہیں جن کی صحت سفر کے بوجھ کو برداشت کر سکتی ہو ان کا فرض ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں اور حج بیت اللہ کی برکات سے مستفیض ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کے امراء کے لئے سب سے بڑی نیکی حج ہی ہے کیونکہ باوجود مال و دولت کے وہ کبھی حج کیسے نہیں جلتے اور

لوگ کا دوبار کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال جائینگے پھر اُس سے اگلے سال کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے کام تو ختم ہوتے ہی نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو جلدی حج کر لینا چاہیئے۔

میں جب تعلیم کے لئے معرگیا تو ارادہ تھا کہ حج بھی کرنا آؤنگا۔ مگر یہ پختہ ارادہ نہ تھا کہ اسی سال حج کر دوں گا۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ دایمی پر حج کر لوں گا جب میں بمبئی پہنچا تو وہاں نانا جان صاحب مرحوم بھی آئے۔

وہ براہ راست حج کو جا رہے تھے۔ اسپر میرا بھی ارادہ پختہ ہو گیا کہ اسی سال ان کے ساتھ حج کر لوں جب پورٹ سعید پہنچے تو میں نے نوایا میں دیکھا کہ حضرت سیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر حج کی نیت ہے

تو کل ہی جہاز میں سوار ہو جاؤ کیونکہ یہ آخری جہاز ہے گو حج میں ابھی دس پندرہ روز کا وقفہ تھا مگر فاصلہ بھی وہاں سے قریب ہے۔ اس لئے خیال کیا جاتا تھا کہ ابھی اور

کئی جہاز حاجیوں کے معرے جتہ جائیں گے۔ میرے ساتھ عبداللہی صاحب عرب بھی تھے۔ اس بات پر نورینیہ تھے کہ اگلے جہاز پر چلے جائیں گے۔ مگر مجھے چونکہ حضرت سیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر نیت ہے تو اسی جہاز سے جاؤ ورنہ جہازوں میں روک پیدا ہو جائے گی۔

اس لئے میں نے چلنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہاں جو ایک دو اصحاب واقع ہوئے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ ابھی تو کئی جہاز جائیں گے۔ قاہرہ اور اسکندریہ وغیرہ جتے جائیں۔ اتنی دُور آکر ان کو دیکھنے بغیر چلے جانا مناسب نہیں مگر میں نے کہا کہ مجھے چونکہ حضرت سیح موعود علیہ السلام

نے فرمایا ہے کہ کل نہ جانے سے حج رہ جائے کا خطرہ ہو اس لئے میں تو ضرور جاؤنگا۔ چنانچہ اُس جہاز دان کمپنی سے گورنمنٹ کا کوئی جھگڑا تھا اس جھگڑے نے اسی صورت اختیار کر لی کہ وہ جہاز آخری ثابت ہوا اور کمپنی والے

جوڈل حج پر جاتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہر حج واجب نہیں ہوتا۔ میں جب حج کیلئے گیا تو ایک حاجی میرے پاس آیا اور اُس نے مجھ سے کچھ مانگا۔ حضرت نانا جان صاحب مرحوم میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے اُسے

کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم حج کیلئے آئے کیوں؟ کہنے لگا۔ میرے پاس بہت روپے تھے مگر سب خرچ ہو گئے۔ حضرت نانا جان مرحوم نے پوچھا کہ کتنے روپے تھے وہ کہنے لگا جب میں بمبئی پہنچا تھا تو میرے پاس پینتیس

روپے تھے اور میں نے ضروری سمجھا کہ حج کر آؤں۔ تو وہ پینتیس روپوں کو ہی بہت سمجھتا تھا مگر مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ۳۵ ہزار بلکہ ۳۵-۳۵ لاکھ روپے رکھتے ہیں اور پھر بھی حج کے لئے نہیں جاتے لیکن غریبوں

بہت حاجی نظر آتے ہیں۔ ایک شخص ساری عمر قحط و اعتزاز روپیہ جمع کرتا رہتا ہے اور جب چند سو روپیہ اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے تو تمام عمر کا اندوختہ لے کر حج کے لئے چل پڑتا ہے۔ حالانکہ اسی روپیہ پر اُس کے بوی بچوں

کی آئندہ زندگی کا مدار ہوتا ہے۔ وہ اگر اس روپے سے اچھے بل خریدے یا کچھ ایکٹریزین سے لے تو اس کے بوی بچوں کے لئے سہولت پیدا ہو سکتی ہے لیکن وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور روپیہ اٹھاتا اور حج کے لئے چل پڑتا ہے۔ تو امراؤں کے لئے سب بڑی نیکی حج ہے۔

کیونکہ وہ حج میں سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی ملازم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنشن لے کر حج کو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ پنشن پانے کے بعد

زندگی بھی پائیں گے یا نہیں۔ اکثر دیکھا گیا۔ ہم کہ بعض لوگ پنشن لینے کے بعد ایسے بیمار پڑتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ حج کو جا سکیں۔ پنشن تو گورنمنٹ دیتی ہی اسی وقت ہے جب ابھی طرح بخیر حالتی ہے۔ اور سمجھتی ہے کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا۔ پھر بعض

اس سال حاجیوں کے لئے کوئی اور جہاز نہ ملے۔
 غرض کئی لوگ حج کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر
 وقت پر اُسے پورا نہیں کرتے اور اس طرح وہ ایک
 بہت بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پس جن لوگوں
 کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہو۔ وہ حج
 بیت اقدس سے شرف ہونے کی کوشش کریں۔ مگر حج میں
 بھی جب تک تقویٰ اور خشیتہ اقدس کو مد نظر نہ رکھا جائے
 کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں جب حج کرنے کے لئے گیا تو
 صورت کے علاقہ کے ایک فوجیوں تاجر کو میں نے دیکھا کہ
 جب وہ منی کی طرف جا رہا تھا تو بجائے ذکر الہی کرنے کے
 اُردو کے نہایت ہی گندے عشقیدہ اشعار پڑھتا جا رہا تھا
 اتفاق کی بات ہے کہ جب میں واپس آیا تو جس جہاز میں
 میں سفر کر رہا تھا اسی جہاز میں وہ بھی واپس آ رہا تھا
 ایک دن میں نے موقعہ پا کر اُس سے پوچھا کہ کیا آپ بتا
 سکتے ہیں کہ آپ حج کے لئے کیوں آئے تھے۔ میں نے تو
 دیکھا ہے کہ آپ منی کو جاتے ہوئے بھی ذکر الہی نہیں
 کر رہے تھے۔ اُس نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے
 ان حاجی کی دوکان سے لوگ سدا زیادہ خریدا کرتے ہیں
 جہاں ہماری دوکان ہے اُس کے بالمقابل ایک اور شخص
 کی دوکان بھی ہے۔ وہ حج کر کے گیا اور اُس نے اپنی
 دوکان پر حاجی کا بورڈ لگا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا گاہک
 بھی ادھر جانے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے باپ نے
 مجھے کہا کہ تو بھی حج کر آ تاکہ واپس آ کر تو بھی حاجی کا
 بورڈ اپنی دوکان پر لگا سکے۔ اب بتاؤ کہ کیا اُس کا
 حج اس کے لئے ثواب کا موجب ہوا ہوگا۔ ثواب کا
 تو کیا سوال ہے اُس کا حج اُس کے لئے یقیناً گناہ کا
 موجب ہوا ہوگا۔ پس انسان کو اپنے تمام کاموں میں
 ہمیشہ یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اچھے سے اچھا کام
 کرنے میں بھی خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ ورنہ

دہی نیکی اس کے لئے ہلاکت اور عذاب کا باعث بن چکی
 ہے شک حج ایک بڑی نیکی ہے لیکن اگر کوئی شخص محض
 اس لئے حج پر جاتا ہے کہ اس کا لوگوں میں اعزاز بڑھ
 جائے یا رسم و رواج کے ماتحت جاتا ہے یا اس لئے
 جاتا ہے کہ لوگ اُسے حاجی کہیں تو وہ اپنا پہلا ایمان
 بھی مٹا کر آئیگا۔ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا۔ کسی
 ریل کے اسٹیشن پر کوئی اندھی بڑھیا گاڑی کے انتظار
 میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس کوئی کپڑا بھی نہ تھا سوائے
 ایک چادر کے جو اُس نے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بلکہ جب
 گاڑی میں بیٹھنے کے بعد تیز ہوا کی وجہ سے سردی محسوس
 ہو تو اوڑھ لے۔ اُس نے وہ چادر پاس رکھی ہوئی تھی
 اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اُسے ٹھونکتی تھی۔
 ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور اُس نے سوچا کہ
 یہ تو اندھی ہے اور پھر اندھیرا بھی ہو چکا ہے۔ اس لئے
 اگر میں یہ چادر اٹھا لوں تو نہ اس کو پتہ لگیگا اور نہ
 پاس کے لوگوں کو پتہ لگیگا۔ مگر اُس نے چپکے سے
 وہ چادر کھسکالی۔ بڑھیا چونکہ بلند بار اُسے ٹھونکتی تھی
 اُسے پتہ لگ گیا کہ کسی نے چادر اٹھالی ہے۔ اُس نے
 جھٹ آواز میں دینی شروع کر دیں کہ اے بھائی حاجی
 میری چادر دے دو۔ میں اندھی غریب ہوں۔ اور
 میرے پاس آد کوئی کپڑا نہیں۔ وہ شخص فوراً واپس
 مڑا اور اُس نے چادر تو آہستہ سے اُس کے ہاتھ میں
 پکڑا دی مگر کہنے لگا۔ مائی یہ تو بتاؤ۔ تمہیں کس طرح
 پتہ لگا کہ میں حاجی ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی۔ بیٹا!
 ایسے کام سوائے حاجیوں کے آد کوئی نہیں کر سکتا۔
 میں اندھی کمزور اور غریب ہوں۔ سردی کا موسم ہے اور
 میں بالکل کیلی ہوں۔ ایسی حالت میں میرا ایک ہی کپڑا
 چرانے کی کوئی عادی چودھی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ

ایسا کام ہے جسے عالمی ہی کر سکتا ہے۔

غرض حج کا اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے۔

جب انسان اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف رکھے اور

اخلاص اور محبت کے ساتھ اس فریضہ کو ادا کرے۔ اگر وہ

انہماک کے ساتھ حج کے لئے جاتا ہے تو وہ ایمانوں کے ڈھیر

لے کر واپس آتا ہے اور اگر وہ اخلاص کے بغیر جاتا ہے

تو وہ اپنے پہلے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ

نے بیت اللہ کو لَئِنِ بَنَیْتَ الْقَعْبَیْنِی قَرَار دیکر اس طرف اشارہ

کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نہیں

بنایا بلکہ وہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ مل کر مرن پہلے نشانوں پر

اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اور حضرت

اسماعیلؑ کو چھوڑتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور

جو وہ دعا کی اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ رَبَّنَا اِنِّیْ

اَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّیَّتَیْ یَا وَادِّیْ عَاقِبَ ذَیْ زَمَیْنٍ

عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیمؑ) کہ اے میرے

دربار میں اپنی اولاد کو تیرے مقدس گھر کے قریب اس

وادی میں چھوڑ چلا ہوں جہاں نہ کھانے کے لئے کوئی

دانہ ہے اور نہ پینے کے لئے کوئی چشمہ۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ

سے بھی پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ اسی معنوں کی طرف

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِمَکَہَ

مُبَارَکًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِیْنَ (آل عمران ۹۶) یعنی

سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے رہائی فائدہ اور ان

کی ایمانی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا وہ وہی ہے جو

تکہ میں ہے۔ اس میں ہر قسم کی برکتیں جمع کر دی گئی ہیں اور

تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس میں فضل اور رحمت کے

سامان اکٹھے کر دیئے گئے ہیں۔ اس آیت میں وَضِعَ

لِلنَّاسِ کے الفاظ اس پیشگوئی کے بھی حامل تھے کہ اس

گھر کے ذریعہ وہ لوگ جو متفرق ہو چکے ہونگے پھر اکٹھے

کر دیئے جائیں گے۔ یعنی عالمگیر مذہب کا اس کے ساتھ

تعلق ہو گا۔ اور ساری دنیا کو جمع کرنے کا یہ گھر ایک

ذریعہ ہو گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام عالم کو ایک ہاتھ

پر جمع کر دیا اور اس طرح کعبہ تمام متفرق لوگوں کو

اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ یہ سچا ہی نے بھی اس

کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

”رب الافواج فرماتا ہے میں نے اس

کو صداقت میں برپا کیا ہے۔ اور میں اُس

کی تمام راہوں کو ہموار کر دوں گا۔ وہ میرا شہر

بنائے گا۔ اور میرے امیروں کو بغیر قیمت اور

عوض لئے آزاد کر دوں گا۔ خداوندیوں فرماتا

ہے کہ تمہاری دولت لوگوں کی تجارت

اور سب کے قدا اور لوگ تیرے پاس آئیں گے

اور تیرے ہونگے۔ وہ تیری پروردی کریں گے

وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر

آئیں گے اور تیرے حضور مسجدہ کریں گے

وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے۔ یقیناً

خدا تمہارے ہے اور کوئی دوسرا نہیں اور

اُس کے سوا کوئی خدا نہیں۔“

(یسعیاہ باب ۴۵ آیت ۱۳)

اس پیشگوئی میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی تھی کہ

ایک خدا کا شہر بنایا جائیگا۔ چنانچہ ساری دنیا میں

صرف بلد اللہ الحرام ہی ایک ایسا شہر ہے جو خدا

کا شہر کہلاتا ہے۔ پھر بتایا گیا تھا کہ اس کو بنانا ہوا

یعنی اس کی عظمت کو قائم کرنے والا میرا امیروں کو

بلا اجرت لئے پھرانگنا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر کے بلا کسی تادان لینے کے لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَدْرَہ کی آواز بلند کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ روحانی قیدیوں سے بھی یہی کہتے رہے کہ لَا تَشْرِيْبْكُمْ عَلَيْنِہِ اَجْرًا (انعام ۸۷) یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نصر کی دولت اللہ کو ش کا منافع اور سب کے قد آور لوگ آئے۔

گواہتہ دنیا میں سے مرنے والے کے متعلق عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید وہ اس پیشگوئی کے مصداق ہوں۔ لیکن ان میں ایک بات بھی ان باتوں میں سے نہیں پائی جاتی۔ بیشک تھریر رومیوں کا ایک عرصہ تک قبضہ رہا لیکن کوئٹہ کا منافع ان کو نہیں ملا۔ گو سبھی مؤرخوں نے زور دیکر ایتھوپیا کو کوئٹہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر تازہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کوئٹہ جس کا یسعیہ میں ذکر آتا ہے وہ علاقہ ہے جو ایلام اور میڈیا کے درمیان میں واقع ہے۔ ایلام کا علاقہ خلیج فارس کے کنارے کا دجلہ تک کا علاقہ ہے اور میڈیا کیستین لیک کے جنوب کا علاقہ ہے۔ اس علاقہ کا منافع عیسائیوں کو کبھی نہیں ملا۔ یعنی یہاں کے لوگوں نے مسیحیت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح سب کے قد آور آدمی بھی سبھی مقامات پر سجدہ کرنے کیسے نہیں گئے۔ ہوا اگر جائیں بھی تو وہ تثلیث کی تائید کرنے والے ہونگے حالانکہ یسعیہ بتاتا ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق ایک خدا کی پرستش کے لئے اس شہر میں جمع ہونگے اور وہاں یہ آوازیں دیتے چئے آئیں گے کہ اُس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لیکن اسلام کو یہ صوب باقی حاصل ہیں۔ کعبہ کو خدا کا گھر ماننے والے مصر میں بھی ہیں۔ چین میں بھی ہیں جس میں سب ادا ہے

اور کوئٹہ میں بھی ہیں اور یہاں سے ہزاروں لوگ ہر سال اس شہر کو جلتے ہیں جو خدا کا گھر کہلاتا ہے اور وہاں جا کر اس گھر میں جو خدا کا گھر کہلاتا ہے یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ لَبَّيْكَ۔ لَبَّيْكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ یعنی میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں لے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں حاضر ہوں۔ پس اس پیشگوئی میں بھی مکہ مکرمہ کی طرف رجوع خلائق کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ پوری ہوئی۔ اور اسی تعلق کے قیام کے لئے نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔

بہر حال بیت اللہ ایک نہایت ہی پرانا مقام ہے اور تاریخ بھی اس کے قدیم ہونے کی شہادت دیتی ہے۔ چنانچہ سر تھیم میور کا لُف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ مکہ کے مذہب کے بڑے اصولوں کو ایک نہایت ہی قدیم زمانے کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے گو ہیروڈوٹس مشہور یونانی جغرافیہ نویس نے نام لیکر کعبہ کا ذکر نہیں کیا مگر وہ عربوں کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا بالالات کا ذکر کرتا ہے (یعنی خداؤں کا خدا) اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کی جاتی تھی جسے بڑے بڑے توں کا بھی خدا مانا جاتا تھا (۱۱۱)

پھر لکھا ہے کہ مؤرخ ڈیوڈ روس سکوس جو سبھی سنہ سے چاس سال پہلے گذرا ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ عرب کا وہ حصہ جو بحیرہ احمر کے کنارے پر ہے اُس میں ایک معبد ہے جس کی عرب بڑی عزت کرتے ہیں۔ (دیباچہ لُف آف محمد ۱۱۱)

پھر لکھتا ہے کہ قدیم تاریخوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بنا کب ہے۔ یعنی یہ اتنا پرانا ہے کہ اس کے وجود

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهٖ

بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عزت والی ملکیتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اُس کیلئے

عِنْدَ رَبِّهٖ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

اچھا ہوتا ہے اور اسے مومن! تمہارے لئے (مباح) چوپائے حلال کئے گئے ہیں مگر اُن کی جن کی حرمت قرآن میں بیان ہو چکی ہے

وہ شعر جو مجھے یاد رہا وہ یہ تھا کہ ۷

لَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفْنُمْ سِدْنِشَا
بِهَذَا الْبَيْتِ طَرًّا اَجْمَعِيْنَا

یعنی ہم بھی اس مقدس گھر کا ساہبا سال اسی طرح
طواف کرتے رہے ہیں جس طرح آج تم اس کا طواف کر
رہے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا پھر
اُن میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا نام بتایا مگر وہ نام
بھی ایسا تھا جو میرے لئے بالکل غیر معروف تھا۔ اس
کے بعد وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے باپ دادا
میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو وفات پانے کتنا
عرصہ گزر چکا ہے۔ اُس نے کہا کہ چالیس ہزار سال سے
زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا۔ زمانہ آدم پر تو اتنا
عرصہ نہیں گذرا۔ اُس نے کہا کہ تم کس آدم کا ذکر کرتے ہو
کیا اُس آدم کا جو تمہارے قریب ترین زمانہ میں ہوا جو
یا کسی اور آدم کا۔ وہ کہتے ہیں۔ اس پر مجھے نہ محض
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ
نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں۔ اور میں نے سمجھا کہ
میرے یہ عزیز کبر بھی انہیں میں سے کسی ایک آدم سے تعلق
رکھنے والے ہونگے۔ (فتوحات مکیہ جلد ۳ باب ۱۹ ص ۴۵۳)
حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کا یہ کشف بھی
بتا رہا ہے کہ بیت اللہ نہایت قدیم زمانہ سے دنیا کا
مرکز اور لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنا رہا ہے اور
اسی طرح یہ دنیا بھی لاکھوں سال سے چلی آ رہی ہے۔

کا تو ذکر آتا ہے مگر اس کی بناو کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بالکل
الْبَيْتُ الْغَرِيبُ کا ہی مفہوم ہے جو دوسرے الفاظ
میں ادا کیا گیا ہے۔

پھر لکھتا ہے کہ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ
عمالقہ نے اسے دوبارہ بنایا تھا۔ اور کچھ عرصہ تک اُن
کے پاس رہا اور تورات سے پتہ چلتا ہے کہ عالقہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تباہ ہوئے تھے (خروج باب ۱۶
آیت ۸ تا ۱۶ و گنتی باب ۲۴ آیت ۲۰) گو یا حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے زمانہ سے بھی بہت پہلے عالقہ اس پر قابض
رہ چکے تھے اور وہ بھی اس کے بانی نہ تھے بلکہ یہ گھرانہ
سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا اور انہوں نے اُس کے تقدس پر
ایمان لائے ہوئے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ پس تاریخی شواہد
کی رو سے بھی بیت اللہ کا بیت غریب ہونا ایک ثابت شدہ
حقیقت ہے۔

اس موقع پر حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کے
ایک کشف کا ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو
انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد ۲ میں بیان
فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کشفی حالت
میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اور
میرے ساتھ کچھ آدم لوگ بھی ہیں جو بیت اللہ کا طواف
کر رہے ہیں۔ مگر وہ کچھ اجنبی قسم کے لوگ ہیں جن کو
میں پہچانتا نہیں۔ پھر انہوں نے دو شعر پڑھے جن
میں سے ایک تو مجھے بھول گیا۔ مگر دوسرا یاد رہا۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

پس چاہیے کہ تم بت پرستی کے شرک سے بچو اور (اسی طرح) اپنی عبادت اور قربانبرداری صرف

الرُّؤُوسِ ﴿۲۲﴾ مُخَفَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ

اللہ کے لئے منصوص کرتے ہوئے جھوٹ بولنے سے بچو اور تم خدا کا شریک کسی کو نہ بناؤ ۛ ۛ اور جو

چنانچہ آج سے ہزار ہا سال قبل بھی لوگ اس مقدس گھر کا اسی طرح طواف کرتے رہے ہیں جس طرح آج ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہی حقیقت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ البیت العتیق ہے جو زمانہ قدیم سے خدا تعالیٰ کے انوار و برکات کا بجلی گاہ رہا ہے اور قیامت تک دنیا کو ایک مرکز پر متحد رکھنے کا ذریعہ بنا رہیگا۔

ۛ ۛ حل لغات ۛ۔ الرِّجْسُ کے معنی میں اَلْفَذْرُ الْكُنْدُ ۛ۔ اَلْحَاقُّمُ: گناہ۔ اَلْعَمَلُ الْمُؤَدَّى ۛ۔ اِلَى الْعَذَابِ: عذاب تک لے جانے والا عمل۔ اَلْجَعَابُ سزا۔ اَلْغَفَبُ: غضب۔ ناراضگی۔ اَلْاَوْثَانُ: اَوْثَانُ کی جمع ہے اور اَلْوُكُنُ کے معنی ہیں۔ اَلْقَسَمُ: بت۔

الرُّؤُوسِ کے معنی ہیں اَلْكَذِبُ: جھوٹ۔ اَلشُّرُكُ بِاللَّهِ: اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اَلْبَاطِلُ: باطل (اقرب) تفسیر:- فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت کرتا ہے۔ اُس کو اُس کے رب کے پاس درجے ملتے ہیں۔ یعنی خدا کے حضور میں عزت حاصل کرنے کا اصل طریق یہ ہے کہ خدا جس زمانہ میں جن چیزوں کی عزت کرے اُسے اُن کی عزت کی جائے۔

پھر فرماتا ہے کہ چوپایوں میں سے کچھ تم پر حلال کئے گئے ہیں۔ مگر وہ چوپائے جو تمہارے پر چڑھائے جاتے ہیں وہ تم پر حرام کئے گئے ہیں۔ ان سے بچو۔ اور جھوٹ

بھی مت بولو۔ یعنی چوپایوں کا اس طرح شرک نہ طور پر قربان کرنا یہ ایک جھوٹ ہے۔ اور شرک بھی مت کرو۔ کیونکہ خانہ کعبہ کی بنیاد دنیا کی سب قوموں کے جمع کرنے کے لئے اور ایک مذہب قائم کرنے کے لئے رکھی گئی تھی۔ اور سب قومیں صرف توحید پر ہی جمع ہو سکتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ توحید کو قبول کئے بغیر انسانی ذہن کبھی بھی اُلھصوں اور پریشانیوں سے نجات نہیں پاسکتا چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا وہ ہمیشہ اُلھصوں اور پریشانیوں کے چکر میں ہی پھنسے رہے اور کبھی بھی حقیقی امن اور سکون اُن کو نصیب نہیں ہوا۔ افسانہ حبیب اس دنیا کے

بدھ پر پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تو اس وقت سورج اُسے ایک سنہری تھالی نظر آتا تھا۔ چاند اُسے ایک چمکدار ٹمکیہ کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اور ستاروں میں سے کوئی ہے دانوں کے برابر۔ کوئی بیروں کے برابر اور کوئی افرادوں اور سیبوں کے برابر نظر آتا تھا۔ اور زمین کی جھاڑیاں اور درخت اُسے سورج، چاند اور ستاروں سے بھی بڑے مظلوم ہوتے تھے۔ اس کے لئے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ سینکڑوں سال دور جہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ پہاڑوں پر چڑھ کر بھی نہیں پہنچ سکتا ایک جھوٹی سی ٹمکیہ نمودار ہو کر ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ اور رات کے وقت ایک جھوٹی سی سفید تھالی ظاہر ہو کر سارے عالم کو چاندنی سے بھر دیتی ہے۔ ہزاروں ہزار ٹمکیے دا

الرِّجْسِ

اَلْوُكُنُ

الرُّؤُوسِ

ستارے جو میں پہل جاتے ہیں اور چمک چمک کر اُس کی آنکھوں کو تیرہ کرتے ہیں اور اس کی نظر کے لئے ایک دلفریب نظارہ پیدا کرتے ہیں۔ اور جب دل آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اُسے درطرح حیرت میں ڈالنے والی تھیں اور یقیناً اُسے ہمیشہ حیرت میں مبتلا رکھتیں اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ ابتدا میں ہی اُسے کھڑک سیدھا راستہ نہ دکھا دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں کوئی معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا ہے تو گھر والے اُسے کچھ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کچھ کی ہوگی۔ کوئی کہتا ہے چوہا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے چوہا ہوگا۔ گویا ایک معمولی سا کھٹکا کچھ کی اور چوہے سے بیکر چوبیسک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیحؑ نے بھی انجیل میں شیطان کوئی کہے کہ آئیو اور جیج چوروں کی طرح آئیگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خواروں سے کہا کہ ”جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئیگا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئیگا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اسلئے تم بھی تیار رہو۔ کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن آدم آجائے گا“ (متی باب ۲۴ آیت ۴۲-۴۴) اس پیش گوئی میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اُس کے آنے سے ایک کھٹکا پیدا ہوگا جسکی وجہ سے لوگ اُسے چور بنائیں گے لیکن ہوگا وہ خدا کا کاتب نبی۔ غرض ایک معمولی سا کھٹکا بھی جب انسان کو پریشان کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے نظارے اُسے کس قدر حیران کر سکتے ہیں مگر جو بھی کہ انسانیت میں شہود کو پہنچی اللہ تعالیٰ نے اُسکے کان میں یہ دوا ڈال دی کہ میں تیرا اللہ ہوں اور جو کچھ تجھے نظر آتا ہے یہ سب میری مخلوق ہے جس طرح کہ تو مخلوق ہے۔ اور تو ایک دن مر کر میرے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو تجھے نظر آتی ہیں خواہ قریب ہوں یا بعید ہیں نے تیرے فائدہ اور تیری خدمت کے لئے پیدا کی ہیں۔ اور سب تجھے نفع پہنچانے کے کاموں پر لگی ہوئی ہیں۔ اس آواز نے

اُسے کتنی پریشانوں سے بچا لیا۔ اگر پہلا انسان یعنی آدم اپنے سین شعور کو پہنچنے کے بعد اس آواز کو نہ سُنتا تو اُس کے لئے کس قدر مصیبت ہوتی اور وہ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ دن پڑھتا تو اُس کیلئے ایک تکلیف کا آغاز ہو جاتا کہ سورج کی کہنہ معلوم کرے۔ اور رات ہوتی تو ایک اور پریشانی کا دروازہ کھل جاتا کہ چاند کی حقیقت معلوم کرے۔ اور پھر یہ پتہ لگانے کے بن چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور یہ اُسے نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اس سے خوش ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس آواز سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اب تک انہیں جگہ میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تمام بت پرست تو اس انہی انجیلوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی کہتی ہے کہ چاند اور سورج پر آدراج چھا جاتی ہیں۔ اور وہ ناراض یا خوش ہوتی ہیں اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا نتیجہ خراب نکل آیا تو اُس نے خیال کر لیا کہ چاند پر چھائی ہوئی آدراج کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اُس کا اچھا نتیجہ نکل آیا تو اُس نے یہ سمجھ لیا کہ سورج کی روح کے نزدیک یہ کام اچھا ہے۔ مگر آدم کیسا مطمئن تھا اور کس بشارت قلب سے بیٹھا تھا۔ کیونکہ اُسے خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ سب چیزیں خدا نے اس کے لئے مسخر کر دی ہیں۔ اور اس کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی لئے اُسے سورج اور چاند کی ناراضگی یا خوشنودی کے سامانوں کی تلاش میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ موحد اور خدا رسیدہ آدم ان سب پریشانیوں سے محفوظ تھا۔ اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اگر تجسّس صرف اس حد تک ہو کہ سورج ایک مادی چیز ہے اُس کی شعاعوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا

فائدے رکھتے ہیں تو یہ ایک سائنس کی تحقیقات ہوگی۔
 اس میں گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر وہ ان
 چیزوں کو ہی خدا کا مرتبہ دے دیتا ہے اور سمجھتا ہے
 کہ ان کا تعلق اس کی زندگی اور موت سے ہے اور یہ
 اُس کے اور اُس کے عیوی۔ بچوں کے آرام و راحت پر بھی
 اثر انداز ہوتا ہے تو اُسے دن رات ایک غلط دیکھی۔
 کہ معلوم نہیں یہ چیزیں مجھے کیا نقصان پہنچائیں۔ اور
 اگر نقصان پہنچا دیں تو معلوم نہیں میں اُس کا کس طرح
 ازالہ کروں۔ غرض مشرک کی ساری زندگی ایک ذہنی
 پریشانی اور گھبراہٹ کی تصویر ہوتی ہے۔ اور وہ حیران
 ہوتا ہے کہ میں اپنے مصائب کا کیا علاج کروں! وہ
 کبھی ایک بت کے آگے جھکتا ہے اور کبھی دوسرے
 کے آگے۔ کبھی اس کی ناراضگی کا اُسے خوف آتا ہے اور
 کبھی اُس کی خوشی کا۔ کبھی ستاروں سے ڈرتا ہے اور
 کبھی سورج اور چاند سے لڑتا ہے اور کبھی پتھر کے
 بے جان بتوں سے اُس کا خون خشک ہوتا ہے۔ غرض
 زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اُسے اطمینان نصیب نہیں
 ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو قَاتِلُوا
 الْيَاجُوسَ مِنَ الْاَدْنَانِ۔ اگر تم ذہنی کشمکش اور
 پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو بت پرستی
 کے مشرک سے بچو اور کامل موحد بن جاؤ پھر تمہیں کوئی
 پریشانی نہیں ہوگی۔ اور تمہیں دکھائی دیگا کہ ساری دنیا
 تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ تمہیں دوسری نصیحت یہ کرتے
 ہیں کہ تم جھوٹ سے بچو۔ کیونکہ یہ بھی روحانیت کو تباہ
 کر دینے والا مرض ہے۔ اور پھر مشرک اپنی ذات میں مص
 سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ جو طاقتیں خدا تعالیٰ نے
 کسی کو نہیں دیں اُن کے متعلق ایک مشرک کہتا ہے کہ
 فلاں فلاں چیز میں ہیں۔ اور اس طرح جھوٹ کی نجاست

پر مبنی مارتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی
 علامتوں میں سے ایک بڑی بھاری علامت راستبازی
 ہوتی ہے۔ اور یہ علامت ایسی ہے جو اپنی ذات میں بہت
 بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر انہیں ہے کہ دنیا میں بہت
 لوگ راستبازی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے خصوصیت
 کے ساتھ اس زمانہ میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ
 یہ زمانہ مہانت اور نفاق کا زمانہ ہے اور تہذیب کے
 آجکل یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بات کرنا دلا دوسرے کے
 خیالات کا اس حد تک خیال رکھے کہ اگر اُسے سچائی بھی
 چھپانی پڑے تو اس سے مدینہ نہ کرے۔ مگر زمانہ کی
 رد کے باوجود ہر شخص کا فرض ہے کہ اس بدی کا
 پورے زور سے مقابلہ کرے۔ اور اُسے کھینچنے کے لئے
 کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ کیونکہ جھوٹ بولنے والا
 دوسروں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دھوکا
 ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے
 پس جھوٹ بولنے والا صرف اخلاقی مجرم ہی نہیں بلکہ
 بنی نوع انسان کا دشمن اور انہیں تباہ کرنے والا بھی ہے
 اور اس عیب کو مٹانا ہر سچے اور مخلص مسلمان کا فرض ہے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات کا ذکر
 کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ
 جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور منافق کے
 متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسے مذخ
 کے سخت ترین مقام میں رکھا جائیگا۔ گویا خدا تعالیٰ
 منافقوں کے ساتھ کفار سے بھی سخت معاملہ کرے گا۔
 اس لئے کہ کافر کی وجہ سے تو کافر کو ہی نقصان پہنچتا
 ہے مگر منافق کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا
 ہے۔ جو قوم اپنے افراد میں سے جھوٹ نہیں مٹا سکتی
 اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھتی ہے کہ اُسے ترقی اور عزت
 حاصل ہو جائیگی۔ اُس کا یہ خیال ایسا ہی خام ہے جیسے

يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ

اللہ کا شریک کسی کو بناتا ہے وہ آسمان سے گر جاتا ہے ۔ اور پرندے اُس کو اُچک کر

ایک بچہ کا یہ خیال کہ وہ چاند کے پاس پہنچ جائیگا یا ستاروں کے پاس پہنچ جائیگا۔ جس طرح ایک بچہ کی چاند یا ستاروں تک پہنچنے کی خواہش ناکام رہتی ہے اسی طرح وہ قوم جس کے منہ جھوٹ پایا جاتا ہو کبھی کامیاب نہیں ہوسکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راستبازی کا یہ حال تھا کہ آپ کا دشمن بھی اقرار کرتا تھا کہ آپ سچائی کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ چنانچہ جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو آپ نے مصفا پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لئے جمع ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب بظاہر یہ ناممکن تھا کہ اتنی بڑی فوج دہاں جمع ہو اور مکہ والوں کو اس کا علم تک نہ ہو۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے (تفسیر روح المعانی زیر آیت یٰۤاَیُّهَا اَیُّهَا قُتَيْبَةُ) اسی طرح جب قیصر دمانے اور سفیان کو اپنے دربار میں بلا کر اس سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ کسی جیوٹا معاہدہ کیا ہے تو اور سفیان نے کہا کہ پچھلے احوال کے متعلق تو میں کوئی گرفت نہیں کرتا۔ لیکن اب انہوں نے ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ دیکھیں وہ عہد شکنی کرتے ہیں یا نہیں۔ امیر قیصر نے کہا کہ آئندہ کا ذکر جانے دو۔ جب اُس نے پچھلے تمہارا ساتھ کوئی عہد شکنی نہیں کی تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ تو شدید سے شدید

دشمن کو بھی جو آپ سے لڑائی کر رہا تھا یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کے متعلق یہ کہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا کوئی معاہدہ شکنی کی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کے وجہ سے سلمان جب کسی ملک میں جاتے تو وہاں کے باشندے اُن کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر اُن کے اِمَقدَر گردیدہ ہو جاتے کہ وہ اپنے ہم قوم اور اپنے ہم مذہب افراد سے بھی اُن کی زیادہ عزت کرتے اور اُن کی سلامتی کی دعائیں کرتے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب محض پر قبضہ کر لیا جو دیویوں کے علاقہ میں تھا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ دشمن کے حملہ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت محض کو خالی کر دیا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد مسلمانوں نے دہاں کے عیسائیوں کو بلایا اور اُن سے کہا کہ ہم تم سے جزیہ وصول کر چکے ہیں مگر یہ جزیہ اس شرط کے تحت لیا گیا تھا کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ خود تمہارے لئے ایک نازک صورتِ حالات پیدا ہو گئی ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اسلئے ہم جزیہ کی رقم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی لاکھ روپیہ جو عیسائیوں سے جزیہ کے طور پر لیا گیا تھا انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس اعلیٰ درجہ کے نونہ کا اُن عیسائیوں پر اتنا اثر ہوا کہ جب اسلامی لشکر روانہ ہوا تو وہ ساتھ ساتھ مدد دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو دوبارہ ہم میں واپس لائے۔ اور یہودی بھی بڑے جوش سے یہ کہتے جاتے تھے کہ تودا کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر محض پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ دقوح البلدان بلاذری ص ۱۲۷، غرض سچائی ایسی چیز ہے

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيبٍ ﴿۳۷﴾

لے جاتے ہیں۔ اور ہوا اُس کو کسی دور کی جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ ۱۷

کہ اس کے بغیر کسی قوم کا رعب قائم نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ سچائی اور دیانت کا نمونہ دکھاتے ہیں وہ اپنی قوم کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ نمونہ نہیں دکھاتے وہ اپنی قوم کا گلا کاٹنے والے ہوتے ہیں۔

کلمہ صغیر: التَّحِيُّنُ: التَّنَاقُصُ
الْبُعِيدُ: دُور کی جگہ (اقترب)

تفسیر: فرماتا ہے۔ توحید کے مقابلہ میں شرک کرنا ایسا اپنی ہی جیسا کہ کوئی شخص ہندی سے گر جائے اور کڑے ٹکڑے ہو جائے اور ہوا اس کے ٹکڑوں کو دُور دُور پھینک دے۔ کیونکہ مشرک اپنے کئی آقا بخویز کرتا ہے اور ہر آقا کو اس کے گوشت پر حق ہے۔

اسجملہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک کا مسئلہ ایسا سیدھا سادہ نہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ نہایت باریک مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر قومیں جو بظاہر شرک کی مخالفت ہیں عملاً شرک میں مبتلا پائی جاتی ہیں۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ وہ شرک کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہی ہیں اصل بات یہ ہے کہ شرک کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے بلکہ مختلف نقطہ ہائے نگاہ سے اس مرض کی حقیقت کو سمجھا جاسکتا ہے جب تک اسے ایک تعریف کے اندر لانے کی کوشش کی جائے اُس وقت تک یہ مسئلہ ایک عقدہ لانیل ہی رہتا ہے میرے نزدیک شرک مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم ہے:-
اول۔ یہ خیال کرنا کہ ایک سے زیادہ ہستیاں ہیں جو یکساں طاقتیں رکھتی ہیں اور سب کی سب

دنیا کی حاکم اور سرور ہیں۔ یہ شرک فی الذات ہے۔ دوسرے۔ یہ خیال کرنا کہ دنیا کی ہر ہر ہستیاں ایک سے زیادہ ہیں جن میں کمالات تقسیم کسی میں کوئی کمال ہے اور کسی میں کوئی۔ یہ شرک بھی شرک فی الذات میں ہی داخل ہے۔

تیسرے۔ وہ اعمال جو مختلف قوموں میں عاجزی اور انکسادی کے لئے اختیار کئے گئے ہیں۔ اُن میں سے جو حد درجہ کے انتہائی عاجزی کے اعمال ہیں اُن کو خدا کے سوا کسی اور کے لئے اختیار کرنا۔ مثلاً مسجد انتہائی ادب اور تہذیب کے اظہار کا ضمیمہ ہے۔ پس یہ عمل صرف خدا کے لئے جائز ہے کسی اور کے لئے نہیں۔ لیکن مسجد کے علاوہ بھی مختلف اقسام میں مختلف حرکات بدن انتہائی تذلل کے لئے قرار دے دی گئی ہیں۔ جیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ یا رکوع وغیرہ کرنا۔ ان سب امور کو خدا تعالیٰ نے عبادت الہی کا حصہ بنا دیا ہے۔ پس اب یہ عمل کسی اور کیلئے جائز نہیں۔

چہارم۔ شرک کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان اسباب ظاہری کے متعلق یہ سمجھے کہ ان سے میری سب ضروریات پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے تقرر کا خیال دل سے ہٹا دے اور یہ خیال کرے کہ صرف مادی اسباب ہی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے۔ ہاں اگر یہ خیال کرے کہ ان مسلمانوں میں خدا تعالیٰ نے فطرت طاقت رکھی ہے اور اُس کے ارادہ کے ماتحت ان کے نتائج پیدا ہوں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔

پہنچ :- شرک کی پانچویں قسم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ مخصوص صفات جو اُس نے بندوں کو نہیں دیں جیسے مردہ کو زندہ کرنا یا کوئی چیز پیدا کرنا یا خدا تعالیٰ کا اذلی اور غیر ذاتی ہونا ایسے امور میں خدا تعالیٰ کی خصوصیت کو مٹا دیا جائے۔ اور ان صفات میں کسی غیر کو شریک کر لیا جائے۔ خواہ اس عقیدہ کی بنا پر ہی شریک کیا جائے کہ خدا نے اپنی مرضی کو اپنے اذن کے ساتھ یہ صفات یا ان کا کچھ حصہ کسی خاص شخص کو دیدیا ہے۔ یہ بھی شرک ہی ہو گا۔

مشہد :- شرک کی چھٹی قسم یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب کو بالکل نظر انداز کر دے اور یہ سمجھے کہ کسی شخص یا کسی چیز نے بلا ان اسباب کے استعمال کرنے کے جو خدا تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لئے مقرر کئے ہیں اپنی خاص طاقت کے ذریعہ سے اس کام کو پورا کر دیا ہے مثلاً خدا تعالیٰ نے آگ کو جلانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی طاقت سے بلا دوسرے ذرائع استعمال کرنے کے جو قانون قدرت میں رکھے گئے ہیں آگ لگا دی تو یہ شرک ہو گا۔ لیکن اس میں سمرنیم وغیرہ شامل نہیں۔ کیونکہ یہ طاقتیں خود قانون قدرت کے اندر شامل ہیں۔ کسی شخص کے ذاتی کمالات نہیں۔

ہشتم :- شرک کی ساتویں قسم یہ ہے۔ کہ یہ خیال کیا جائے کہ خدا کو کسی بندہ سے ایسی محبت ہے کہ وہ اس کی ہر ایک بات مان لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ بندہ خدائی طاقتیں رکھتا ہے۔

ہشتم :- شرک کی آٹھویں قسم یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت نے کسی کام کے کرنے کی کوئی طاقت نہیں دی۔ اس کے

مستحق یہ خیال کر لیا جائے کہ وہ فلاں کام کرے گی۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے قرین کریم میں اپنے آپ کو السَّامِعُ قرار دیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کامل طور پر لوگوں کی دعاؤں کو سُنتا اور ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی فاعلہ اور وقت کا اُس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے دُعا کرنے کی بجائے مُردوں کی قبروں پر جاتا اور اُن سے اپنی مرادیں مانگتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے السَّامِعُ ہونے میں مُردوں کو بھی شریک کر لیا۔ حالانکہ قرآن کریم اس کی صراحتاً تردید کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ذَا الَّذِیْنَ یَذْعَبُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَیْ یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّ هُمْ یُخْلَقُوْنَ۔ اَمْ وَاتَّخَذُوا غَیْرَ اٰخِیَارٍ وَّ مَا یَشْعُرُوْنَ اٰیَاتِ یُخْلَقُوْنَ (المحل ۷) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن معبودانِ باطلہ کو لوگ اپنی ہد کیلئے پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور وہ سب کے سب مُردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس خیال کی تردید فرمائی ہے کہ ہمارے معبود بھی دلوں کے عہیدہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ دعوے بالکل غلط ہے۔ جو خالق ہو وہی اپنی مخلوق کی اندرونی طاقتوں اور اُس کی ضروریات سے آگاہ ہو سکتا ہے مگر جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود سب کے سب مخلوق ہیں انہوں نے تمہارے حالات کو کیا جانتا ہے۔ اور پھر وہ مُردہ ہیں زندہ نہیں۔ انہوں نے تمہاری ہد کیا کئی ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اُٹھائے جائیں گے۔ گویا اُن کا انجام بھی دوسروں کا تھا جس سے۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ (تعالیٰ) کی مقرر کردہ نشانیوں کی عزت کرے گا اُس کے اس فعل کو دلوں

تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿۳۲﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ

کا تقویٰ قرار دیا جائے گا۔ (یاد رکھو کہ) ان قربانیوں سے ایک مدت تک تم کو نفع حاصل کرنا

کام کرنے منع ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور راستہ میں رات آجائے اور مجبوراً کسی مقبرہ میں ٹھہرنا پڑے تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں انسان اندھیرے میں ہی بیٹھا رہے بلکہ اگر دیا جلا کر روشنی کا انتظام کر لے تو یہ جائز ہو گا۔

دھم :- شرک کی دسویں قسم یہ ہے کہ خواہ عمل نہ ہو مگر دل میں محبت، ادب، خوف اور امید کے جذبات اور لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ سے زیادہ یا اُس کے برابر رکھے جائیں۔

کمال موجد وہی ہے جو شرک کی ان تمام اقسام سے بچے۔ اور اللہ تعالیٰ کی احدیت پر پکے دل سے ایمان لائے۔ حق یہ ہے کہ شرک انسان کا نقطہ نگاہ بہت ہی محدود کر دیتا ہے اور اس کی ہمت کو گہرا دیتا ہے۔ اور اُس کے مقصد کو ادنیٰ کر دیتا ہے۔ شرک انسان یہ خیال کرتا ہے کہ براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور اُسے کسی واسطہ کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ اور سب انسانوں کے لئے اُس نے اپنے قریب کے دروازے کھلے رکھے ہیں جو چاہے اُن میں داخل ہو جائے۔ بے شک ایک دنیوی بادشاہ کے لئے سب رعایا سے تعلق رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی طاقتیں محدود نہیں ہیں۔

یہی صورت میں اگر کوئی شخص کسی قبر پر جاتا اور مردہ کو کسی تعزیت کے لئے کہتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح جن۔ دہ یادوں۔ سمنہ دل اور سوچ اور جانہ وغیرہ سے مرنویں مانگنا اور دعا میں کرنا بھی شرک میں ہی شامل ہے۔

نہم :- شرک کی نویں قسم یہ ہے کہ ایسے اعمال جو مشرکانہ صوم کا نشان ہیں گو اب شرک کی مشابہت نہیں رکھتے ان کا بلا ضرورت طبعی ارتکاب کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص کسی قبر پر دیا جلا کر رکھائے تو خواہ وہ صاحب قبر سے دعا کرے یا نہ کرے یا صاحب قبر کو خدا سمجھے یا نہ سمجھے یہ فعل بھی شرک کے اندر آجائے گا۔ کیونکہ یہ عمل پہلے زمانہ کے مشرکانہ اعمال کا بقیہ ہے۔ وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ مردے قبروں پر واپس آتے ہیں اور جن لوگوں کی نسبت معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے اُن کی قبروں کا احترام کیا ہے اُن کی مدد کرتے اور اُن کے کاموں کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لئے لوگ قبروں پر دیئے یا بھول دیئے وغیرہ رکھ آتے تھے۔ ان یادگاروں کو تازہ رکھنا بھی چونکہ شرک کی مدد کرنا ہے۔ اس لئے یہ بھی شرک میں ہی داخل ہے اسی طرح درختوں پر دستیاں وغیرہ باندھنی۔ یا قبروں پر چڑھانے چڑھانے اور ٹوٹنے کرنے سب اسی قسم میں شامل ہیں۔

میں نے جو یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت طبعی ایسے

ع ۱۱

مُسْتَىٰ ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ

جائز ہے۔ پھر خدا کے پُرلے گھر تک اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ **ھلہ** اور ہر ایک قوم کے

اُمّۃ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا

ہم نے قرآنی کا ایک طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اُن چار پایوں پر جو اللہ (تعالیٰ) نے انکو بٹھائے ہیں اللہ

سَرَزَتْهُمْ مِّنْ بَهِیمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَاِلٰهُکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

اتعلیٰ کا نام ہیں۔ (پس یاد رکھو کہ) ہمارا خدا ایک خدا ہے۔

فَلَمَّا اَسْلَمُوْا وَ بَشِّرِ الْمُصْبِتِیْنَ ۖ الَّذِیْنَ اِذَا

میں تم اسی کی فرمانبرداری کرو۔ اور جو (خدا کے سامنے) عاجزی کریں گے میں انکو خوشخبری دے دیا ہے لوگوں کو کہ جب

ذَكَرَ اللّٰهُ وَجَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِیْنَ عَلٰی مَا

اللہ کا نام اُن کے سامنے لیا جائے تو اُن کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی (خوشخبری دیدے) جو اپنے پر نازل

پہنچی ہیں تو ذبح کی جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اُن کا گوشت
تم لوگوں کے فائدے کیلئے ہی تقسیم ہوتا ہے خدا کو نہیں پہنچتا
خدا تعالیٰ کو تو وہی اخلاص پہنچتا ہے جس کے ماتحت تم
نے قربانیاں کی ہوتی ہیں۔ پس اصل چیز دل کا اخلاص
اور وہ ایمان ہے جو انسان کے اندہ پایا جائے۔ اور

یہی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قدر و قیمت رکھتی ہے اس
جگہ مَنْ یَّعْظَمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاَنْتَھَا مِنْ تَقْوٰی
انقلاب کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تعظیم شعائر اللہ
تقویٰ انقلاب میں داخل ہے یعنی متقی ہونے کے لئے
اللہ تعالیٰ کے نشانات کی عزت و توقیر کرنا ضروری ہوتا
ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں۔

درحقیقت اسلام نے یہ کلیتہ پیش کیا ہے کہ انسان کے
ظاہری اعمال کا اس کے باطن پر اور اس کے باطن کا
ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔ پس جو شخص اُن مقامات کا

اُنکی طاقت اور قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ سب
بواوہ راست تعلق رکھتے ہوں انہیں اپنے قرب میں جگہ ہے۔

۱۱۔ لغات :- الْعَتِیقُ کے معنی ہیں

الْقَدِیْمُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ۔ تمام چیزوں میں سے پُرانی چیز۔
الْمُکْرِمُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ذَا الْخِیَارِ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّعْزُزٌ

اور بہترین چیز۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا

اُس کے شعائر کی عظمت بجا لانا۔ اس کی مقرر کردہ عزت دانی
جگہوں کی تعظیم کرنا اور اس کے نشانات کی حرمت کو قائم
رکھنا خدا تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بلکہ اس سے
خود انسان کے اپنے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ
میں وہ ترقی کرنے لگتا ہے۔

چنانچہ قربانیوں کو ہی دیکھ لو۔ یہ پہلے کچھ مدت
تک تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور پھر خانہ کعبہ پر

الْعَتِیقُ

أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳۶﴾

ہو یا الیٰ صیبتوں پر مبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکو دیا ہے (وہاں) خوشنود کیلئے (میں) خرچ کرتے

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ

رہتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو بھی قابلِ عزت بنایا ہے۔ ان میں تمہارے لئے بہت بھلائی ہے۔ پس

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ

انہیں منگوں میں کھڑا کر کے ان پر خدا کا نام لو۔ اور جب ان کے پہلو زمین پر

جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِدَ ۚ كَذَلِكَ

لگ جائیں تو ان (کے گوشت) میں سے خود بھی کھاؤ اور انکو بھی کھلاؤ جو اپنی غریب سے پریشان ہیں۔ اسی طرح ہم نے

سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ

ان جانوروں کو تمہارے فائدے کیلئے بنایا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو ۱۷ (یاد رکھو کہ) ان قربانیوں کے

اور ان کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ دہنہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔

۱۷ حل لغات :- اَلْبُدْنَةُ : اَلْبُدْنَةُ

کی جمع ہے۔ اور اَلْبُدْنَةُ کے معنی ہیں ناقہ اَوْ بَقَرَةٌ تَنْحَرُ بِمَكَّةَ مُبْتَلًى بِذَلِكَ رِدَائُهُمْ كَانُوا يُسَجِّتُونَهَا۔ یعنی بَدْنَةُ اس اونٹنی یا گائے کو کہتے ہیں جو مکہ میں حج کے موقع پر ذبح کی جاتی ہے۔ اور بَدْنَةُ بَدْنَةٍ سے ہے جس کے معنی ہل کے بڑے ہو جانے کے ہیں۔ اور قربانی کو اس لئے بَدْنَةُ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرتے ہیں۔

شَعَائِرُ : شَعَائِرُ کی جمع ہے اور الشَّجِيرَةُ شَعَائِرُ کے معنی ہیں اَعْلَامٌ۔ علامت۔

صَوَافٍ : الصَّافَةُ کی جمع ہے اور الصَّافَةُ صَوَافٍ

ادب کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہوا ہو یا ان ہستیوں کا ادب کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام اُترا ہو یا ان کے نشانات کی حامل ہوں تو چونکہ یہ ادب اس کے دل کے تقویٰ اور خشیتِ الہی کی وجہ سے ہوگا۔ اس لئے طبعی طور پر اس کی دلی پاکیزگی کا اس کے ظاہر پر بھی اثر پڑے گا۔ اور اس طرح ظاہری اور باطنی دونوں طور پر نیکیوں سے آراستہ ہو جائیگا۔

یہ آیت گو بہت چمکی ہو ہے لیکن انسان کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کو اس میں ایسے کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھ اور عقل سے کام لینے والا ہو تو وہ اسی کے ذلیعہ اپنے تمام اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ انسان کی تمام تر سعادت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کا ادب کرے

وَمَنْ أَدْبَلَ عَنْ مَعْنَى هِيَ أَنْوَاعُهُ قَوَائِمُهَا صَفًا
جِن کو ایک قطار میں کھڑا کیا جائے۔

وَجِبَتْ

وَجِبَتْ: وَجِبَتْ کے معنے ہوتے ہیں سَقَطَ وَ
قَات۔ وہ گر گیا اور مر گیا۔ پس وَجِبَتْ جُنُوبُهَا
کے معنے ہونگے۔ جب وہ اونٹ پہلوؤں پر گر جائیں
اور اُن کی جان نکل جائے۔

الْغَانَةِ

الْغَانَةِ: قَنَعَ سے اسم فاعل ہے۔ اور
قَنَعَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں سَأَلَ وَتَذَلَّ۔

اُس آدمی نے سوال کیا اور سوال کرنے میں عاجزی
اختیار کی۔ پس الْغَانَةِ کے معنے ہونگے سوال کرنا والا۔
الْمُعْتَرِ: کے معنے ہیں اَلْفَقِيرُ الْمُعْتَرِضُ

الْمُعْتَرِ

بَلْمُعْتَرِضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ۔ اپنی حالت
کو پیش کر کے بغیر سوال کرنے کے مانگنے والا۔ (اقرب)
یعنی ایسا شخص جو منہ سے سوال نہیں کرتا بلکہ اپنی
حالت سے سوال کرتا ہے۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ قربانی کا طریق ہم نے
ہر قوم میں جاری کیا ہے۔ تاکہ وہ اُن چوپایوں پر
جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو عطا فرمائے ہیں اُس کا نام
لیا کریں۔ اور اس طرح اس کے اس عظیم الشان احسا
کا کہ اُس نے اُن کے لئے خوراک اور سواریاں پیدا
کی ہیں کم سے کم زبانی شکریہ ادا کریں جتنی شکر تیر
تو یہ ہے کہ جس طرح اُس نے اُن کی قربانی کیلئے
جانور پیدا کئے ہیں۔ اپنے نفس کی قربانیاں اُس
کے لئے اور اُس کے دین کے لئے کریں۔ پس تم بھی
ایک خدا کے لئے قربانی کرو۔ اور اس کے فرمانبردار
ہو جاؤ۔ تاکہ دنیا میں ایک خدا کی بادشاہت قائم ہو
جائے۔ اور اُسے رسول جو بھی ہمارے حضور میں عجز و
انکسار سے رہنا چاہیں اور ہمارا نام آتے ہی اُن کے
دل لرز جائیں اور معصیتوں پر وہ صبر کریں اور باجماعت

نمازیں ادا کیا کریں اور اپنے اموال غریبوں پر خرچ کرتے
ہیں اُن کو بتا دے کہ یہ ایسا راستہ ہے جس سے۔
اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی عزت حاصل کریں گے۔
وَيَكُنْ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنَسَكًا تَبَيدَ كُرْدُ الْاِسْمِ
اللّٰهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ
اللّٰهُ تعالیٰ نے دو امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک
تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب مذاہب میں قربانی
کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے الہی رضا کے لئے ہمیشہ جانوروں
کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ پس جن قوموں میں انسانی
قربانی کا رواج رہا ہے۔ وہ حقیقت مذہب کے
بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے انہیں جانوروں کی قربانی کا ہی حکم دیا گیا تھا۔
باسئل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں
میں انسانی قربانی کا رواج ہوا کرتا تھا جو بنی اسرائیل
میں بھی اُن کے بگاڑ کے زمانہ میں جاری ہو گیا اور
انہوں نے بتوں پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قربان
کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بد سلاطین باب ۱۶ میں
آخر بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”اُس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند
اُس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے۔ جیسا
اُس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ بلکہ
وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا
اور اُس نے ان قوموں کے نفرتی دستور
کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل
کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے
بیٹے کو بھی آگ میں چلویا۔“

(باب ۱۶ آیت ۲۰ و ۲۱)

۱۷ تواریخ باب ۲۸ آیت ۲ میں صرف ایک

بیٹے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ "تو یا صرمت ایک بیٹے کی نہیں بلکہ کئی بیٹوں کی اُس نے قربانی کی۔"

یہی طرح بنی اسرائیل کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ہوسیع بادشاہ کے عہد میں "جل کو جو جامد انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلویا اور ظل گیری اور جادوگری سے کام لیا۔" (مطالعہ طین باب ۲۱ آیت ۱۷)

فرزیاہ کے بیٹے ملکی کے متعلق بھی لکھا ہے کہ اُس نے "خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں ذبح بنائے اور اُس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا۔"

(مطالعہ طین باب ۲۱ - آیت ۶)

اس بارہ میں بھی تواریخ کا بیان سہمیں سے کسی قدر مختلف ہے یعنی سلاطین میں تو صرمت ایک بیٹے کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے مگر تواریخ میں لکھا ہے کہ "اُس نے بن ہوتام کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلویا۔"

(مطالعہ تواریخ باب ۲ آیت ۲)

حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس بُرائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"انہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو شعلہ میں

کے لئے قربان کیا اور معصوموں کا بچہ اپنے

بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا (جو کہ ایک بُرائی

تھا اور شرک پر دلالت کرتا تھا، جن کو انہوں

نے کنعان کے بتوں کیسے قربان کر دیا اور

ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔"

(زبور باب ۱۰۶ - آیت ۳۸، ۳۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی انسانی قربانی کا رواج تھا جس سے شریعت موسویہ میں بڑی سختی کے ساتھ روک لیا گیا۔ چنانچہ استغفرلو میں لکھا ہے :-

"جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تھا کہ دیتا ہے پہنچ جائے تو دہان کی قوموں کی طرح کر وہ کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں سرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا خال گیر یا تشکون نکالنے والا یا انہوں کو جادوگر یا منتر می یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو۔ کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک کر وہ ہیں۔" (مستفاد باب ۲ آیت ۲۱)

اتحاد میں بھی لکھا ہے کہ

"تو اپنی اولاد میں سے کسی کو موتک (یعنی نیکوئیوں کا ایک بت تھا، کی خاطر اگ میں سے گذرنے کے لئے نہ دینا۔ اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔"

(اتحاد باب ۲ آیت ۲۱)

یہی طرح لکھا ہے :-

"خداوند نے موسیٰ سے کہا: تو بنی اسرائیل

سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے

یا ان پر ایسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے

درمیان بود و باش کرتے ہیں جو کوئی شخص

اپنی اولاد میں سے کسی کو موتک کی نذر کرے

وہ ضرور جان سے مار جائے۔ اہل ملک

اُسے سنسدا کریں۔ اور میں بھی اُس شخص کا

مخالف ہونگا اور اُسے اس کے لوگوں

میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لئے کہ اُس

نے اپنی اولاد کو موتک کی نذر کر کے میرے

مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا

اور اگر اُس وقت جب وہ اپنی اولاد میں

سے کسی کو موتک کی نذر کرے اہل ملک

اس شخص کی طرف سے شپم پوشی کر کے اُسے جان سے نہ مایں تو میں خود اُس شخص کا اور اُس کے گھر نے کا مخالفت ہو کر اُس کو اور اُن سمجھوں کو جو اُس کی پیروی میں زنا کار نہیں اور موتک کے ساتھ زنا کریں اُن کی قوم میں سے کاٹ ڈالونگا۔

(احبار باب ۲۰ آیت ۶ تا ۱۶)

لیکن باوجود اس کے کہ بائبل انسانی قربانی کو برا قرار دیتی ہے پھر بھی بائبل بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کریں۔ چنانچہ پیدائش میں دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ

”تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موذیاہ کے ملک میں جا اور وہاں اُسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤنگا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدے پر چاربا کسا اور اپنے ساتھ دو جواؤں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختی قربانی کیسے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اُس جگہ کو جو خدا نے اُسے بتائی تھی روانہ ہوا۔“

(پیدائش باب ۲۲ آیت ۱ تا ۳)

پھر دکھا ہے۔

”وہاں ابراہام نے قربان گاہ بنائی۔ اور اُس پر لکڑیاں جنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اُسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب

خداوند کے فرشتے نے اُسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام۔ اے ابراہام! اُس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اُس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس لئے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک منڈھا دیکھا جس کے سینک جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہام نے جا کر اُس منڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختی قربانی کے طور پر چڑھایا۔“

(پیدائش باب ۲۲ آیت ۱۳ تا ۱۹)

اب اگر اسی طرح واقعہ ہوا ہو کہ خدا تعالیٰ نے پہلے الہاماً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا ہو کہ جادو۔ اور اپنے بیٹے کو چھری سے قربان کر دو۔ اور پھر جب وہ قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تو پہلا حکم بالکل بے فائدہ قرار پاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح قربان کریں۔ تو انہیں قربان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اور کیوں بعد میں اُسے صرف منڈھے کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ پس بائبل جو کچھ بتاتی ہے وہ عقلی طور پر ایک قابل اعتراض صورت ہے جس میں خدائے تعالیٰ کے ایک حکم کو بے کار قرار دینا پڑتا ہے۔

لیکن قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رؤیا دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں جس کی تعمیل میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی غیر ذی نفع میں جا کر چھٹ دیا اور اس طرح عملی رنگ میں اپنے ہاتھوں نہیں ذبح کر دیا۔ گویا

اُس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ قتل کرنے سے ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے اور اس طرح اگر خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو انہوں نے سسک سسک کر جان دی تھی۔

پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دُکھا انسانی قربانی کی ترجیح کے لئے نہیں تھا بلکہ اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ دُنیا کو یہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اس غرض سے تکلیف اٹھائے کہ اس کا فائدہ دُنیا کو پہنچے پس وہی قربانی اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے جو بنی نوع انسان کی زندگی کا موجب ہو۔

اس جگہ یہ امر بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذَوِکُلْ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَرَاکَ قُرْبَانِ کی حقیقت اور اس کے تفسیر پر بھی نہایت لطیف رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ محض قربانی کوئی چیز نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں وہ جذبہ اخلاص و قدر و قیمت رکھتا ہے جو اس قربانی کے پس پشت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجہ کا ذنب تو ذبح کر دیتا ہے۔ لیکن وہ قربانی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھتا تو اس کی یہ قربانی خدا تعالیٰ کے حضور ایک پرکاش کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ یہ لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ نے مَنْسَكًا کا لفظ استعمال فرما کر کیا ہے جس کے معنی عربی زبان میں يَسْرَعَةُ النَّسْفِ - نَفْسُ النَّسْفِ اور مَرَضَةُ نَفْسٍ فِيهِ النَّسْفُ کے ہوتے ہیں۔ یعنی مَنْسَكٌ

قربانی کے طریق کو بھی کہتے ہیں۔ نفس قربانی کو بھی کہتے ہیں اور اُس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں قربانی کی جاتی ہے اور نَسْفُ کا لفظ جو عربی زبان میں قربانی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نَسْفَ سے نکلا ہے اور نَسْفُ اللہ کے معنی ہوتے ہیں تَحْوِجٌ يَتَحَوَّجُ ذَبْحَةً يَوْجُهُ (توبہ) یعنی کسی نیک کام کو بغیر اس کے کہ اُس کے کرنے کا حکم نہ ہو گیا ہو یا بغیر اس کے کہ اُس کی ذمہ داری کسی پر ڈالی گئی ہو

بائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں انسانی قربانی کو بطور اصل پیش کرتی ہے۔ اور جانور کی قربانی کو اس کا قائم مقام قرار دیتی ہے لیکن اسلام صرف جانور کی قربانی کو ہی اصل قربانی قرار دیتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ ہر مذہب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جانوروں کی قربانی ہی اصل قربانی مقرر کی گئی تھی۔ انسانی قربانی کا جو ان میں رواج پیدا ہوا وہ فساد الہی کے خلاف اور مذہب کے بگاڑ کا نتیجہ تھا۔ اب مہل پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانی قربانی کا رواج فساد الہی کے خلاف تھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذہب میں یہ کیوں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دُکھا دراصل اپنے اندر تعمیری رنگ رکھتی تھی جسے بعد میں دُکھا ہونے والے واقعات نے ظاہر کر دیا۔ اور وہ تعبیر یہ تھی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمعیل کو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ایسی جگہ اور ایسے حالات میں چھوڑ کر آئیں گے کہ جہاں ظاہری حالات کے مطابق ان کی موت یقینی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر ان کی زندگی کے سامان پیدا کر دیگا اور ان کے ذریعہ سے اس قدیم معبد کو جسے اللہ تعالیٰ دُنیا کا آخری معبد بھی بنانا چاہتا تھا آباد کرے گا تاکہ جس طرح اللہ اہل ادا فرمے اسی طرح اس کا گھر یعنی مکہ مکرمہ بھی اول گھر اور آخر گھر بن جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی یادگار کسی ایسے بکرے کی قربانی کے بدلے میں نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہو بلکہ خود حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار میں ہے۔ جو بیت اللہ کو آباد رکھنے کے لئے کی گئی۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ایک بے آب و گیاہ دلدلی میں چھوڑ دینا اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے مترادف تھا۔ بلکہ حقیقتاً

کانپ اٹھتے ہیں۔

دوم - خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب و مشکلات کے آنے پر وہ ان کو بخندہ پیشانی برداشت کرتے ہیں۔
سوم - باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں۔
چہلارم - ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا ایک حصہ وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔

اِنَّهُمْ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِتَفَقُّوْنَ مِّنْ مَّرْءٍ مَّرْءٍ
شامل نہیں کہ انسان کچھ روپے خدا تعالیٰ کی راہ میں دے کر اپنے فرزند کو ادا کرنے والا سمجھا جاسکے بلکہ وَتَفَقُّوْنَ مِّنْ مَّرْءٍ مَّرْءٍ میں اس کی آنکھیں بھی شامل ہیں۔ اس کا دماغ بھی شامل ہے۔ اس کے کان بھی شامل ہیں۔ اس کی ناک بھی شامل ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی شامل ہیں۔ اس کا دھڑ بھی شامل ہے۔ پھر وَتَفَقُّوْنَ مِّنْ مَّرْءٍ مَّرْءٍ میں اس کا مکان بھی شامل ہے۔ وہ گندم بھی شامل ہے جو وہ استعمال کرتا ہے بلکہ وہ مولیاں اور گاجریں اور گڑ بھی شامل ہیں جو زمیندار پیدا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روپیہ خرچ کر کے ایک شخص مالی قربانی کرنے والا قرار پاسکتا ہے۔ لیکن شریعت قرآنی قربانی کا حکم نہیں دیتی بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کا ایک حصہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ پس اگر کوئی شخص اپنی ساری جائیداد بھی چندہ میں دے دیتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خدا تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں حصہ نہیں لیتیں، اس کے ہاتھ پاؤں خدا تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں حصہ نہیں لیتے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی ساری جائیداد دے کر اپنے فرزند کو ادا کر دیا ہے۔ یہ چیز مطلق تو کہلائی لیکن دین نہیں کہلائیگا۔ دین کا تقاضا یہاں کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے سارے جسم کو خدا تعالیٰ

اپنی خوشی اور رضا سے کسی شخص نے سربمجام دیا۔ اور اس نیت سے کام لیا کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے۔ گویا فیضیہ کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ تجربے تحت نہ ہو بلکہ طبعی رغبت اور ارادہ اور خواہش سے ہو اور پھر خالصتہً باللہ ہو۔ اور اسی طرح تَفَقُّوْنَ الْمُؤْتَبَرِ کے معنی ہوتے ہیں تَفَقُّوْنَ بِالْمَاءِ فَطَهَّرُوْهُ۔ اس نے کپڑے کو پانی سے دھویا اور اس میں سے ہر قسم کی میل نکال دیا۔ پس اس آیت میں تَفَقُّوْنَ کا لفظ استعمال فرما کر اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم ہمیشہ اپنی خوشی اور بشاشت قلبی کے ساتھ قربانیوں میں حصہ لو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں کسی کا جبر قربانی پر آمادہ کر دیا ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے حضور ہی قربانی مقبول ہوتی ہے جو بشاشت قلب کے ساتھ کی جائے۔ دوم۔ صرف بشاشت قلب کا مد نظر رکھنا ہی تمہارے لئے ضروری نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ قدم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانیاں کرو۔ اور قیمتی بات یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اپنے دل کے تمام گوشوں کو ٹٹولو اور دیکھو کہ کیا کسی دیوبی غرض کی طوئی تو اس میں نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو تمہاری قربانی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ نہایت لطیف اور قیمتی اسباق اللہ تعالیٰ نے محض ایک چھوٹے سے لفظ میں بیان کر دے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنی قربانیوں کے اعلیٰ نتائج حاصل کر سکتا ہے۔
وَجَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ
وَالْمُتَّقِينَ الصَّلٰوةِ وَتَفَقُّوْنَ مِّنْ مَّرْءٍ مَّرْءٍ
میں خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے والوں کی چار علامات بتائی گئی ہیں۔
قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام آنے پر ان کے دل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں
منافقوں نے اس بات کو دیکھا تو ۱۱۔ پہنچے وہ کھنے
لگے۔ تو اب ذیہ جو کی ابن دو مٹھیوں سے فنج ہوئی۔
حالانکہ اگر ان کی آنکھ کھلی ہوتی تو وہ سمجھتے کہ یہ جو
کی دو مٹھیاں نہیں تھیں بلکہ اسلام کی محبت میں قیاب
ہونے والے ایک دل کے خون کے دو قطرے تھے جو
اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
پیش کئے۔ اور دنیا دل کے خون کے قطرے سے ہی فنج
ہوا کرتی ہے دنیاوی سامانوں سے نہیں۔ پس ایمان
کامل کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو۔
اور جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ پہنتے ہو اور جو کچھ خرچ
کرتے ہو۔ اُس کا ایک حصہ خدا تعالیٰ کی ماہ میں بھی دے
اور اپنی ہر طاقت بنی نوع انسان کی بھلائی اور ان کی
بہبودی کے لئے صرف کرو۔

پھر فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاءُوا بَكَ يَبْتَغِي
اللَّهُ - اور تو ان کو بتادے کہ قربانیوں کو ہم شعائر اللہ
قرار دیا ہے۔ یعنی وہ انسان کو خدا تک پہنچاتی ہیں اور
ان کے ذریعہ سے دینی اور دنیوی بھلائی ملتی ہے پس قربانی
کے دنوں میں قربانیوں کو صفت در صفت کھڑا کر کے
ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ
کے بندوں کے کام آئیں۔ چنانچہ جب وہ ذبح ہو کر
اپنے پہلوؤں پر گر جائیں۔ تو خود بھی ان کا گوشت کھاؤ
اور صابر غریب اور مضطر غریب کو بھی کھلاؤ۔ یہ
سب مال ہم نے تم کو دیا ہے تاکہ اس کو غریبوں پر
فروغ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کی
اہمیت کی طرف توجہ دوائی ہے جو حج بیت اللہ کے
موقعہ پر کی جاتی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ قربانیاں شکر اللہ
میں داخل ہیں اور تمہارے لئے ان قربانیوں میں اللہ تعالیٰ

کے بندوں کی خدمت کے لئے استعمال کرے۔ احادیث میں
آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسان خدا تعالیٰ
کے سامنے پیش ہونگے تو بعض لوگوں سے کہے گا کہ
اے میرے بندو! میں بھوکا تھا۔ تم نے مجھے کھانا کھلایا
میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں تنگ تھا تم نے
مجھے پکڑے پہنائے۔ میں بیمار ہوا تم نے میری تیمارداری
کی۔ اس لئے جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ
بندے کہیں گے۔ تو یہ تو بے بھلا ہمارا کیا طاقت تھی کہ
ہم تجھے کھانا کھلاتے یا پانی پلاتے یا پکڑے پہناتے یا
بیماری پر تیری عیادت کرتے تو تو ان تمام باتوں سے
پاک ہے۔ وہ فرمائے گا۔ یہ درست ہے۔ لیکن جب میرا
ایک اونٹ سے ادنیٰ بندہ تمہارے پاس آیا اور وہ بھوکا تھا تو
تم نے اُسے کھانا کھلایا تو گویا مجھے ہی کھانا کھلایا۔ اور اسی
طرح جب میرا ایک اونٹ سے ادنیٰ بندہ تمہارے پاس آیا
اور وہ پیاسا تھا۔ اور تم نے اُسے پانی پلایا تو گویا تم نے مجھے
ہی پانی پلایا۔ اسی طرح جب تم نے ایک بچے کو کپڑا پہنایا یا ایک
بچہ کی تیمارداری کی تو تم نے ایک بچہ کو کپڑا نہیں پہنایا یا ایک
بچہ کی تیمارداری نہیں کی بلکہ حقیقت تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ اور
تم نے میری تیمارداری کی۔ اس لئے جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ
غرض مَتَّارِدْ فَتُحْمَرُّ رَوِثُكُم مِّنْ اِسْمِ
کی طرف توجہ دوائی گئی ہے کہ ایک سون کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے جس قدر تقاضے اور توقعیں ملی ہوئی ہیں اُس پر
فرض ہے کہ وہ اپنی ہر طاقت کو بنی نوع انسان کی بھلائی
کیلئے صرف کرے۔ اور صرف اس امر پر خوش نہ ہو جا
کہ اُس نے روپیہ دیدیا تھا یا نماز پڑھ لی تھی یا روزہ
رکھ لیا تھا۔

دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
مالی قربانی کی تحریک کی۔ تو ایک صحابی جن کے پاس اور
کچھ نہیں تھا وہ جو کی دو مٹھیاں لائے اور انہوں نے

کھرت سے بڑی برکت رکھی گئی ہے۔ لوگ جو حقائق سے نا آشنا ہیں وہ بھی اور مسلمانوں میں سے بھی بعض نادان یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ قربانی بغیر کسی حکمت کے رکھی ہے۔ کیوں نہ اس روپیہ کے بدلہ میں کالج جاری کئے جائیں اور اس طرح قومی ترقی کے سامان کئے جائیں۔ فرض کرو جج کے موقعہ پر چالیس ہزار پکڑا ذبح ہوتا ہے اور ایک بکرے کی اوسط قیمت پچیس روپے بھی فرض کی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ پھر اوفرٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان صوب کو ملا کر اندازاً دو کروڑ روپیہ ان قربانیوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ پس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ روپیہ قربانیوں پر منافع کیا جائے۔ کیوں نہ اس کے بدلہ میں عربوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے اور مکہ مکرمہ میں کالج اور سکول وغیرہ جاری کر دیئے جائیں۔ میں ہمیشہ ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ قوم پر ایسے اوقات بھی آیا کرتے ہیں جب اُسے ایسی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں جو بظاہر بے فائدہ نظر آتی ہیں۔ انہی قربانیوں کی ٹریننگ کے لئے اسلام نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ ایسے مواقع پر خواہ انہیں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ آئے وہ قربانی کرتے چلے جائیں۔ مثلاً اگر کسی ملک میں کوئی اکیلا مسلمان ہو اور وہاں کی حکومت مذہب کے خلاف کوئی جاہلانہ حکم دیدے جس سے وہ اسلام کو مٹانا چاہتی ہو۔ تو ایسی صورت میں اسلامی تعلیم کے مطابق یہ نہیں کہیں گے کہ جب قربانی کا کوئی فائدہ نہیں تو میں اپنے آپ کو کیوں قربان کروں بلکہ وہ فوراً قربانی کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ کیونکہ جب تک وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گا دوسروں کے دلوں میں قربانی کی تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ وہ اگر

پھانسی پر چڑھ جائیگا۔ تو پھر کوئی دوسرا شخص بھی پھانسی کے تختے پر چڑھنے کے لئے نکل آئیگا۔ دوسرا شخص پھانسی دیا جائیگا تو تیسرا شخص نکل آئیگا اور اس طرح قدم بقدم تمام قوم میں ایسا جوش پیدا ہو جائیگا کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لئے دیوانہ وار کھڑے ہو جائیں گے اور کفر کو شکست کھانے پر مجبور کر دیں گے۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعویٰ فرمایا تو اس وقت جن صحابہؓ نے قربانیاں کیں۔ وہ بظاہر کیسی بے فائدہ اور کسی بے نتیجہ نظر آتی تھیں۔ مگر پھر انہی قربانیوں کے نتیجہ میں مکہ فتح ہوا اور سارا عرب اسلامی جہنم کے نیچے آ گیا جب صحابہؓ مکہ میں قربانیاں کر رہے تھے اُس وقت کوئی شخص یہ قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن انہی قربانیوں کے نتیجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شہرت ملنے والی ہے۔ اُس وقت جن عورتوں کی شرمگاہوں میں تبر مار مار کر انہیں مارا جاتا تھا جن مردوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انکو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تھا ان عورتوں اور مردوں کی قربانیوں کو دیکھ کر ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بیکار اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عثمان بن عفان بھی تھے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر لیسید ایک مجلس میں اپنے اشعار سننا رہا تھا کہ اُس نے یہ مصرع پڑھا ہے۔

اَلَا كَلَّ كُنْیٌ وَّ مَا حَلَّ اللّٰهُ بِالْاِطْلُ

یعنی سنو کہ خدا کے سوا ہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ عثمان بن عفان نے یہ مصرع سنے ہی بڑے ندر سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کے سوا ہر چیز و قلع میں فنا ہونے والی ہے۔ عثمان بن عفان اُس وقت چھوٹی عمر کے بچے تھے جب انہوں نے تعریف کی تو لیسید ناراض ہو گیا۔ اور اُس نے لوگوں سے کہا کہ اس لڑکے نے

میری ہنس کی ہے۔ کیا میں اپنے اشعار میں ایک چھو کرے
کی تائید کا محتاج ہوں۔ بعض لوگ اُسے مارنے کے
لئے آئے۔ لیکن بعض اور نے دخل دے کر اس معاملہ
کو رفع دفع کر دیا۔ اور اُسے کہہ دیا کہ اب تم نے کچھ
نہیں کہنا۔ اس کے بعد بعید نے اس شعر کا دوسرا
مصرع پڑھا کہ

وَكَلَّ نَعِيجِهِ لَا مَحَالَةَ زَارِلًا

یعنی ہر نعت بہر حال ایک دن ختم ہونے والی ہے۔
اس پر عثمان بن مغلون سے برداشت نہ ہو سکا اور
انہوں نے کہا۔ جنت کی نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔
بعید کو سخت غصہ آیا۔ اور اُس نے کہا۔ میں اس مجلس
میں اب اپنے شعر سنانے کیلئے تیار نہیں۔ اس پر
لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عثمان بن مغلون کو
مانا شروع کر دیا۔ اور ایک شخص نے اتنے زور سے
گھونسا مارا کہ عثمان بن مغلون کی ایک آنکھ کا ڈیلا
باہر نکل آیا۔ اُن کے والد کا ایک دوست بھی اُسی
مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور پہلے وہ اُسی کی پناہ میں رہتے
تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے مسلمانوں کو
ماریں پڑ رہی ہیں اور وہ آرام سے مکہ میں پھرتے ہیں۔
تو انہوں نے اس رئیس سے جا کر کہہ دیا کہ میں تمہاری
پناہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ اُس نے اعلان کر دیا کہ
عثمان اب میری پناہ میں نہیں۔ اُسے یہ جرات تو
نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے سامنے اُن کی
مدد کرنا لیکن جب اُن کی آنکھ نکل گئی۔ تو حسب طرح کسی
غریب آدمی کے بچے کو کوئی امیر آدمی کا بچہ بیٹھے تو
غریب ماں اپنے بچہ کو ہی مارتی ہے اور اُس پر غصہ
نکالتی ہے۔ اسی طرح وہ ان مارنے والوں پر تو غصہ
نہیں نکال سکتا تھا اُس نے عثمان پر ہی غصہ نکالا۔
اور کہا۔ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میری پناہ سے

نہ نکل۔ اب دیکھا تو نے کہ اُس کا کیا نتیجہ نکلا جھڑپ
عثمان بن مغلون نے جواب دیا کہ چچا تم تو مجھ پر
اس لئے خفا ہو رہے ہو کہ میری ایک آنکھ کیوں نکل
لیکن خدا کی قسم میری تو دوسری آنکھ بھی خدا تعالیٰ کی
راہ میں نکلنے کے لئے تڑپ رہی ہے۔ اب کیا کوئی عقل مند
اس وقت قیاس کر سکتا تھا کہ اُن کی ایک آنکھ کا نکلنا
دین کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ اُس
وقت یہ تمام قربانیاں با نکل بے کار نظر آتی تھیں لیکن
اگر عثمان بن مغلون کی ایک آنکھ خدا تعالیٰ کے راستہ
میں نہ نکلتی۔ اگر عثمان بن مغلون کی دوسری آنکھ خدا تعالیٰ
کی راہ میں نکلنے کے لئے تڑپ نہ رہی ہوتی۔ اگر عورتوں
کی شرمگاہوں میں نیزے نہ مارے جاتے۔ اگر مکہ کے
ابتدائی دور میں صحابہؓ اپنی جانیں قربان نہ کرتے تو مسلمان
وہ قربانیاں کبھی پیش نہ کر سکتے جو انہوں نے بدو دور
احد کے موقع پر پیش کیں۔ وہ قربانیاں کبھی پیش نہ
کر سکتے جو انہوں نے احزاب کے موقع پر پیش کیں۔
یہی قربانیاں تھیں جنہوں نے اُن کے اندر جوش پیدا کیا۔
اُن کے اندر اخلاص پیدا کیا اور انہیں قربانی کے ہنایت
اعلیٰ مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسی طرح بے شک وہاں
ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں جن کا گوشت بظاہر ہر
منافع چلا جاتا ہے اور اُس کو کھانے والا بھی کوئی نہیں
ہوتا مگر اسلام پھر بھی قربانیوں کا حکم دیتا ہے اور
فرماتا ہے کہ سَكُّوا فِيهَا خَيْرٌ تمہارے لئے اس میں
خیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ تمہیں ان قربانیوں کے
تسلل کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور ان دُعدوں
نتائج پر نظر رکھنی چاہیے جو ان قربانیوں کے نتیجہ میں
پیدا ہوتے ہیں۔ اُس اہم بادشاہ کی طرح نہیں بٹنا
چاہیے جس نے فوج کے خراج کو بے مصرت قرار دیکر
اُسے توڑ دیا تھا۔ اور سمجھ لیا تھا کہ وقت آنے پر

لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرٍ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا

(در حقیقت) اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابن قربانیوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جگہ

فرمایا کہ آج تیری قوم کو میں نے یہ حکم دیا تھا مگر اس نے میری اس بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے محبت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا بلکہ اس صدمہ کا ان کی طبیعتوں پر اس قدر اثر ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہے۔ آپ اپنی قربانی کو ذبح کرنا شروع کر دیکھیے اور صحابہ سے کچھ نہ کہیں۔ پھر دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ آپ نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور سیدھے اپنی قربانی کی طرف گئے۔ آپ کا اپنے اونٹ کو نیزہ مارنا تھا کہ صحابہ دیکھنا نہ چاہتے اور اپنی قربانیاں ذبح کرنے لگ گئے۔ اب دیکھو۔ یہ قربانی بظاہر بے سنی تھی صحابہ تمہیں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عمرہ یا حج نہیں کیا تھا مگر پھر بھی انہوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر دیں۔ ایسا کیوں ہوا! صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر لوگ تمہیں بیت اللہ تک نہیں جانے دیتے تو تمہارا انہوں نے تمہیں روک دیا۔ تم وہیں قربانی کر دو اور سمجھ لو کہ یہی مقام خدا تعالیٰ کا گھر ہے۔ غرض یہ بھی بظاہر ایک بے شکر قربانی تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس قربانی کا حکم دیا اور اس طرح بتا دیا کہ خواہ کوئی قربانی تمہیں کتنی ہی بے معرفت

تھا یہ کام کر میں گئے۔ مگر نتیجہ یہ ہوا کہ سارا ملک اس کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں ایک ایسا واقعہ نظر آتا ہے۔ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا تھا کہ بعض دفعہ ایسی قربانی بھی کی جاتی ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ مگر پھر بھی قوم کو قربانی میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کر لی تو صحابہ کے اللہ اس قدر بے چینی پیدا ہوئی کہ حضرت عمرؓ جیسا آدمی بھی گھبرا گیا۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حج کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ مگر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے غرض صحابہ کے لئے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جس سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ اسی لئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں یہیں ذبح کر دو تو وہ حیران ہوئے کہ میں یہ کیا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی تو مکہ میں ہونی تھی اور پھر عمرہ یا حج کے بعد ہونی تھی۔ مگر ہمیں یہیں قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب ہم مکہ گئے نہیں۔ خانہ کعبہ کا ہم نے طواف نہیں کیا۔ عمرہ یا حج نہیں کیا۔ تو قربانی کیسی۔ جب صحابہ قربانیاں کرنے میں شامل ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی ایک بیوی سے

هَذَاكُمْ وَبَشِيرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ

اس کی بڑائی بیان کر دے۔ اور تو اسلام کے احکام کو بُری طرح ادا کرنا: اور ان کو بشارت دے گا۔ (اللہ تعالیٰ) یقیناً

عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ایمان لائے ہیں دفع کرتا رہیگا۔ (اللہ تعالیٰ) یقیناً ہر خیانت کرنے والے (مادر)

دکھائی دیتی ہو تمہارا کام چھپ چکی ہٹ کا اظہار کرنے نہیں۔ تمہارا کام قربانیوں کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دینا ہے۔ تمہیں خدا نے اپنے دین کا سپاہی بنایا ہے۔ تمہارے ہاتھوں پر کفر اور شیعت کی شکست مقدس ہے تم کام کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ پس تمہارا جزیل نہیں جو کچھ کہتا ہے تم کو۔ اور جس طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہو اُس کے پیچھے جاؤ۔ یہی رُوح ہے جس کے نتیجے میں تم خیر اور برکت حاصل ہو گئی اور جس کے بعد دنیا کی کوئی قوم تمہارے مقابلہ میں کھڑی نہیں ہو سکی۔

کلمہ تفسیر :- یعنی یاد رکھو قربانیوں میں یہ حکمت نہیں کہ اُن کا گوشت یا اُن کا خون خدا تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ بلکہ اُن میں حکمت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ خدا تعالیٰ کو پسند ہے۔ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نوحہ باندھ ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طرح خون کا پیا سا اور گوشت کا جھوکا ہے کہ وہ جانوروں کی قربانی کر نیک حکم دیتا ہے۔ اور مَن کی جان کی قربانی کو شوق سے قبول فرماتا ہے اور قربانی کرنے والوں کو بہشت کی بشارت دیتا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دیا ہے کہ قربانیوں میں یہ حکمت نہیں کہ اُن کا گوشت یا اُن کا خون خدا تعالیٰ کو پہنچتا ہے بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے انسانی قلب میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور وہ تقویٰ خدا تعالیٰ کو پسند ہے

پس وہ لوگ جو کہ بے ادب یا گائے کی قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پالیا وہ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ کوئی چیز نہیں کہ خود ہی جانور ذبح کیا اور خود ہی کھالیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا۔ یہ تو تصویرِ زبان میں ایک حقیقت کا اظہار ہے جس کے اندر بُری بُری حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسے معبود ہمیشہ تصویر میں بناتے ہیں۔ مگر اُن کی غرض صرف تصویر بنانا نہیں ہوتی بلکہ اُن کے ذریعہ قوم کے سامنے بعض اہم مضامین رکھنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ زنجیر خانے میں جس سے مراد قومی اتحاد ہوتا ہے اور کبھی وہ طلوع آفتاب کا نظارہ دکھاتے ہیں اور اُس کا مطلب قومی ترقی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ظاہری قربانی بھی ایک تصویرِ زبان ہے جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے والا اپنے نفس کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہے۔ پس جو شخص قربانی کرتا ہے وہ گویا اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان جس امر کا تصویرِ زبان میں اقرار کرے عملاً بھی اُسے پورا کر کے دکھا دے۔ کیونکہ بعض نفل جس کے ساتھ حقیقت نہ ہو اسی عزت کا موجب نہیں ہو سکتی۔ آخر تصویر والوں کو شرف کیوں ناپسند کرتے ہیں یا اُسے کہ تصویر میں جو نقال بادشاہ بننے ہیں اُن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقی بادشاہ کی سب لوگ عزت کرتے ہیں

تصویر میں بادشاہ بیٹے والا اگر عملی زندگی میں بھی اس کیلئے جدوجہد کرے تو اُسے بُرا نہیں سمجھا جائیگا لیکن محض نفل کسی عزت کا موجب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو شخص بکرے کی قربانی کے ساتھ اپنے نفس کی قربانی بھی کرتا ہے وہ شرفاء کے نزدیک قابل احترام ہے۔ لیکن جو شخص صرف بکرے کی قربانی پر اکتفا کرتا ہے وہ نقال اور بھانڈ ہے اور اس لئے کسی عزت کا مستحق نہیں۔

پھر اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سوائے اُن تعابوں کے جو جانوروں کو روزانہ ذبح کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی طبیعت پر جانور کو ذبح ہوتے دیکھ کر ایک گہرا اثر پڑتا ہے اور اُن کے خیالات میں ایک زبردست مہمجان پیدا ہو جاتا ہے جتنی کہ اسی اثر کے ماتحت بعض قوموں نے قربانی کو ظلم قرار دیا ہے۔ اُن کا یہ فعل تو کمزوری کی علامت ہے۔ مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قربانی کا اثر طبیعت پر ضرور پڑتا ہے۔ اور اسی اثر کو پیدا کرنے کے لئے قربانی کو عبادت میں شامل کیا گیا ہے۔ گویا قربانی کے ذریعہ سے ہر انسان اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ میں طرح یہ جانور جو مجھ سے ادنیٰ ہے میرے لئے قربان ہوا ہے اسی طرح میں بھی افراد کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے اعلیٰ چیزوں کے لئے مجھے اپنی جان دینی پڑے گی تو میں بھی خوشی سے اپنی جان دے دوں گا۔ اب غور کرو۔ جو شخص قربانی کی اس حکمت کو سمجھ کر قربانی کرتا ہے اسکی طبیعت پر اس کا کس قدر گہرا اثر پڑے گا اور کس طرح وہ اپنے اس فرض کو یاد رکھیگا جو اُس کے پیدا کر نیوالے کی طرف سے اُس پر عائد ہوتا ہے۔ اس ذبح کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں تازہ رہے گی۔ اور اس کا دل اُسے کہتا رہیگا کہ دیکھ تو نے اپنے ہاتھوں سے بکرے کو ذبح کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا کہ اتنے چیز اعلیٰ کے لئے

قربان کی جاتی ہے۔ اب تجھے بھی اس قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے جو صدقہاتوں کے قیام کے لئے یا جتنی نفع انسان کی تکالیف کے دور کرنے کیلئے تجھے کرنی پڑیں۔ یہی معنوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تہا دی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ اوداد نیک پہنچتا ہے جو خشیت اللہ کو مد نظر رکھ کر تم نے کیا تھا۔ یعنی اگر تم اس غرض کو پورا کرو گے جس کے لئے تم نے قربانی کی ہے تو فائدہ ہوگا ورنہ صرف گوشت کھانے اور خون بہانے کا کام تم سے ہوا ہے جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی رو سے کسی عمل کی ظاہری شکل نتیجہ پیدا نہیں کرتی بلکہ قربانی کی وہ روح قیصر پیدا کرتی ہے جو اس عمل کے پس پشت کام کر رہی ہوتی ہے پس حالات کے اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ عمل کی ظاہری شکل میں جو اختلافات پیدا ہو جاتا ہے وہ کسی شخص کو رقی سے روکتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قیصر کے وقت اس کی قربانی کی روح کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس دس ہزار روپیہ ہو اور وہ اس میں سے سو روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔

اور ایک شخص جس کے پاس صرف دس روپے ہوں ■ اُن میں سے پانچ روپے دے دے تو نتیجہ پانچ اور سو کے مطابق نہیں نکلے گا۔ بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کو کتنی ضرورتیں تھیں اور اُن ضرورتوں میں انہوں نے کس قدر قربانی کی ■ دونوں کے لئے حدتہ کا محرک کوئی بات ہوئی اور اُن میں سے زیادہ بہتر کونسی ہے اور جب بدلہ اس اصل کے ماتحت ملے تو فہرری اختلاف کے باوجود کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جس طرح محض جانوروں کی قربانی کوئی فائدہ

نہیں پہنچتی بلکہ خدا تعالیٰ کو وہ اعلان پہنچتا ہے جس کے تحت قربانی کی جاتی ہے۔ اور وہ محبت الہی پہنچتی ہے جو اس قربانی کی محرک ہوتی ہے جس کے پاس تقویٰ ہو اُس کی اٹھتی بھی اُس شخص کے سوارو پے سے زیادہ قیمت لگتی ہے جو تقویٰ سے خالی ہو۔ کیونکہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خون اور گوشت کو نہیں دیکھتا بلکہ قربانی کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک امیر آدمی آسانی کے ساتھ سوا نوٹ یا سو ڈبے خدا تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جو سال بھر قربانی کے لئے پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور جس کا ایک ایک دن اس حسرت میں گزرتا ہے کہ کاش میرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے کہ میں ایک دفعہ عید کے موقع پر قربانی کر کے اُس کا کچھ گوشت خدا کی راہ میں تقسیم کر دوں اور کچھ گوشت اپنے دوستوں کو تحفہ پیش کر دوں۔ وہ اگر سال بھر کی محنت اور تنگ و دو کے بعد ایک معمولی سی بکری یا چھوٹی سی دنبی قربان کرنا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی معمولی سی بکری یا چھوٹی سی دنبی کو رد کر دے گا اور اس امیر کے موٹے تازے دنبوں کو قبول کرے گا۔ اگر خدا تعالیٰ انسانی عمل پر فیصلہ کرتا تو یقیناً اُس امیر کے موٹے تازے دنبے قبول کر لئے جاتے اور اس غریب کی معمولی سی بکری یا چھوٹی سی دنبی رد کر دی جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسانی اعمال پر نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ فرماتا ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَلِّغُوْا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ** خدا تعالیٰ کے صفہ قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلی جذبات اُس تک پہنچتے ہیں یعنی اُن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اُس کے پاس گوشت اور خون پہنچا کرتا۔ تو وہ اچھا گوشت پسند کر لیتا اور وہ اُن قربانیوں کو قبول کر لیتا جن میں بہت زیادہ خون بہایا گیا ہو۔ مگر وہ فرماتا،

ہمارے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ ہمارے پاس تو قربانی کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ پہنچا کرتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی دنبی ذبح کرنے والے کی نیت بہت اعلیٰ تھی اور دوسو پڑے بڑے دنبے ذبح کرنے والے کی نیت ایسی اعلیٰ نہیں تھی تو قیامت کے دن جس نے دوسو دنبے ذبح کئے ہونگے اگر اُس کے ساتھ اعلیٰ اخلاص نہ ہوگا تو اُس کے ساتھ دوسو دنبے نہیں ہونگے بلکہ ایک حریلی سی دنبی ہوگی۔ اور جس نے ایک چھوٹی سی دنبی ذبح کی تھی اگر اُس نے اعلیٰ اخلاص اور محبت کے ساتھ یہ قربانی کی تھی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دنبی نہیں ہوگی بلکہ ہزار ہا موٹے تازے دنبے ہونگے۔ کیونکہ اُس جہان میں سب کی سب چیزیں نیت کے تابع ہو جاتی ہیں۔

یہ تو روحانی نقطہ نگاہ سے قربانیوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ مادی محاذ سے غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اشیاء دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور ایک مغز ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی مغز ایسا نہیں جو بغیر چھلکے کے ہو۔ اور کوئی چھلکا ایسا نہیں جس کے اندر مغز نہ ہو۔ یہی کیفیت روحانی اعمال کی بھی ہے مثلاً نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود ایک چھلکا ہیں۔ لیکن **وَلَعَلَّیْ** اثر جو اس قیام و قعود اور رکوع و سجود کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے وہ مغز ہے۔ قربانیوں میں بھی کسی جانور کو ذبح کرنا ایک قشر ہے لیکن وہ اخلاص جو اس قربانی کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے وہ مغز ہوتا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے لیکن ہے کوئی شخص کہے کہ اگر تقویٰ ہی کی ضرورت تھی تو پھر جانور کیوں قربان کر دئے جاتے ہیں۔ اسکا ایک جواب

الَّذِينَ
۱۲

خَوَّانٍ كَفُورٍ ۱۶۹ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا

انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ۱۶۸ وہ لوگ جن سے (جلا وطن، جنگ کی جارہی، انکو بھی جنگ کرنی)، اٹھا دی جاتی ہو کہ نہ

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۱۷۰ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ

ان پر ظہم کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ انکی مدد پر قادر ہے۔ (یہ وہ لوگ ہیں) جن کو ان کے گھر دن صحت ان کے اتنا

دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۱۷۱ وَلَوْلَا دَفْعُ

کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے بغیر کسی جائز وجہ کے نکالا گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان (یعنی کفار) میں سے

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَبْعُضُ لَهْدَمَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَ

بعض کو بعض کے ذلیع سے (شرارت سے) باز نہ رکھتا تو گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں

صَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ

اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے برباد کر دئے جاتے۔ اور اللہ (تخلیٰ) یقیناً اُس کی

اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۱۷۲ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۱۷۳ الَّذِينَ إِنْ

مدد کرے گا جو اُس (کے دین) کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، یقیناً بہت طاقتور (اور) غالب ہے۔ یہ (یعنی ہمارے مسلمان) وہ

مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ ۱۷۴ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں طاقت بخشیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک باتوں کا حکم دیں گے

ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان پر خدا تعالیٰ کا نام
لیتے رہو اور غریبوں کی پرورش کرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو
خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں انکو بڑے بڑے انعام ملے ہیں۔
۱۶۸ تفسیر:- فرماتا ہے ہونوں کو نہ نہیں چاہیے
خدا تعالیٰ خود انکی طرف سے انکے دشمنوں سے لڑے گا اور انہیں
ان کی کوششوں میں ناکام کرے گا۔ لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا
چاہیے کہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو
خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود ناشکرے ہوتے ہیں

تو یہ ہے کہ ہر مغز اپنے ساتھ قشر بھی رکھتا ہے اور دوسرا
جواب یہ ہے کہ یہ قشر بے فائدہ چیز نہیں بلکہ غریبوں کے کام
آنے والی چیز ہے۔ چونکہ غریب عام طور پر اس معنوی خوراک سے
محروم رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مدتہ اہل قلم
کا بھی جاد کر دیا جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔
تاکہ غریبوں کے دل بھی نہ ترستے رہیں اور وہ اس معنوی غذا
سے اپنی مالتی نگلی کی وجہ سے محروم نہ رہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے:-
اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں پر تم کو اس لئے ملکیت بخشی

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾

اور بُری باتوں سے روکیں گے۔ اور سب کاموں کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے۔

وَلَنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ

اور اگر (یہ دشمن) تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوحؑ کی قوم نے بھی ادا عباد

عَادُ وَثَمُودُ ﴿۳۳﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۴﴾ وَأَصْحَابُ

اور ثمود نے بھی ادا براہیمؑ کی قوم نے بھی ادا لوطؑ کی قوم نے بھی اور مدین کے

مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ

اصحاب نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا اور موسیٰؑ کی تکذیب بھی کی گئی تھی میں نے انکار کرنے والوں کو کچھ دیا

أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۵﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ

پھر انکو پکڑ لیا۔ پس (سوچو کہ) میرا انکار کیسا خطرناک تھا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے

أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهَىٰ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَ

اس حالت میں ہلاک کیا تھا کہ وہ ظلم کر رہی تھیں وہ آج اپنی چھتوں پر گر رہی پڑی ہیں۔ اور کتنے

بُئْرٌ مُعْتَطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿۳۶﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

کڑی ہیں جو باطل متروک ہیں اور کتنے اونچے اونچے محلے ہیں جو باطل تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا وہ زمین میں سیر کر

فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ

نہیں دیکھتے تاکہ ان کو ایسے دل حاصل ہو جائیں جو (ان باتوں کو) سمجھنے والے ہوں یا

أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ

کان حاصل ہو جائیں جو (ان باتوں کو) سننے والے ہوں۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں

یعنی اپنے احوال کو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ
من کو پسند نہیں کرتا بلکہ انہی کو پسند کرتا ہے جو خدا تعالیٰ
کی دی ہوئی نعمتوں کو مختلف طریقوں سے بنی نوع انسان
پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً قربانیوں کا کوشت

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٧٤﴾

بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہوتے ہیں ۔ ۵۱۹ یہ لوگ

عیسائیت کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گناہ پر تہمت لگائے تو اپنا دوسرا گناہ بھی اس کی طرف پھیر دو (تمی بائ آیت ۳۹) بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر ظالمانہ حملہ کرے۔ یعنی بغیر کسی گناہ کے تمہیں اپنے گھروں سے نکال دے صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہم قصود سے ہیں۔ کیونکہ اگر تم مظلوم ہو تو خدا تعالیٰ تمہاری مدد کے لئے بھیگا اور وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ حکم دنیا میں امن قائم رکھنے کے لئے ہے۔ اگر ہم یہ حکم دے کر ایک قوم کو اذیت قائم کرنے کے لئے کھڑا نہ کر دیتے تو مسیحا یوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے سب بربادی جاتیں۔ پس جو مسلمان دین میں ذل اندازی کرنے والی جنگ کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے وہ درحقیقت اپنی مدد نہیں کرتا بلکہ اُن کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنے مذہب کا دفاع نہیں کرتا بلکہ سب غائب کا دفاع کرتا ہے۔ پس لازماً اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے ایسا مسلمان بھی قوی اور غالب ہو جائیگا۔ کیونکہ ایسا مسلمان اس ارادہ سے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طاقت ملے گی تو نماز باجماعت بھی قائم کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ اور نیک باتوں کا حکم بھی دیگا اور بُری باتوں سے بھی روکے گا اور چونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کے مشاوع کے مطابق ہیں اور ساری باتوں کا نتیجہ خدا تعالیٰ نکالتا ہے اس لئے جو شخص خدا تعالیٰ کے مشاوع پر چلے گا وہی جیتے گا۔

کہا کہ یا کھڑے دیوہو وہ کر یا اور مختلف مذاہب کو۔
۱۹ اصل لغات :- الصَّومَعَةُ الصَّومَعَةُ
 کی جمع ہے بمفردات میں ہے۔ الصَّومَعَةُ كُلُّ سَاءٍ
 مُتَصَدِّعٍ الزَّائِسِ اَنْی مُتَلَ صَفَةً ہر ایک حالت میں کہ
 اوپر گنبد بنا ہوا ہو۔ اقرب میں ہے کہ الصَّومَعَةُ کا
 لفظ راسب کے منارہ پر لولا جاتا ہے۔

اِسْتَوْصُوا

立

مَلَكُوتِ

مُعْطَا

مجلس

تفسیر:۔ ان آیات میں وہ اصول بیان کئے گئے ہیں جن کے تحت مسلمانوں کو مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اسلام

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

عذاب پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ وعدہ دیتا ہے، کبھی اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرتا۔

وَرَأَى بَوْمًا فِي يَدِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٦٨﴾

اللہ (کوئی کوئی) دن خدا کے نزدیک تمہاری گنتی کے ہزار سالوں کے برابر ہوتا ہے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ

اور کتنی ہی بسیاں ہیں جن کو دیکھتے تو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم کر رہی تھیں۔ پھر

بس رہے ہوں۔ کیونکہ یہ جنگ حب الوطنی کی جنگ کہلائے گی۔ دینی جنگ نہیں کہلائے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الوطنیت جتنا اچھا یعنی وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

پھر بتایا کہ ایسی مظلوم قوم کا فرض ہوتا ہے کہ جب اُسے طاقت ملے تو وہ تمام مذاہب کی حفاظت کرے۔ اور اُن کی مقدس جگہوں کے ادب اور احترام کا خیال رکھے اور اس غلبہ کو اپنی طاقت اور قوت کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ غریبوں کی خبر گیری، ملک کی حالت کی درستی اور فتنہ و شرارت کے مٹانے میں اپنی قوم و قریہ کرے۔ کیونکہ اسلام دنیا میں بطور شاہد اور محافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور جابر اور ظالم کے۔

وہ لوگ جو اسلامی جہاد پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کی لڑائی مسلمانوں کے اختیار میں ہے کہ جب اُن کا جی چاہے شروع کر دیں اور کفار کو قیدی بنانا شروع کر دیں۔ اس قسم کی جنگ کی ابتدا تو دشمن کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے اور جب اُس سے بچنا اُس کے اختیار میں ہے تو اس کے بعد بھی اگر وہ ایسی جنگ کرتا ہے اور جبراً دوسروں کا مذہب اُن سے بدلوانا چاہتا ہے۔ تو یا تو وہ پاگل ہے اور یا

یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ کئی نعمت سخت ہے۔ سچائی کی نعمت نوری اور عمار اور ابراہیم کے زمانے سے چلی آئی ہے۔ مگر ہمیشہ ہی سچائی جیتی ہے۔ اور اس کے مخالفوں کی تباہی کے نشان اب۔۔۔ دنیا میں موجود ہیں۔ پس ان نشانوں کو دیکھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ اس دیکھنا دل کا کام ہے انکھوں کا کام نہیں۔

ان آیات سے جو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم کی رو سے جنگ کی اجازت صرف اُسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی قوم دیر تک کسی دوسری قوم کے غلبوں کا تختہ مشق بنی رہے اور ظالم قوم اُسے دُشمن اللہ کہنے سے روکے۔ یعنی اُس کے دین میں دخل دے اور وہ جبراً اسلام سے لوگوں کو پھیلے یا اُس میں داخل ہونے سے جبراً باز رکھے اور اس میں داخل ہونے والوں کو صرف اسلام قبول کرنے کے جرم میں قتل کرے۔ اُس قوم کے سوا کسی دوسری قوم سے جہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر جنگ ہوگی تو صرف سیاسی اور ملکی جنگ ہوگی۔ جو دو مسلمان قوموں میں بھی ہو سکتی ہے مگر اس کا نام جہاد نہیں رکھا جاسکتا اور اس جنگ میں شامل ہونا ہر مسلمان کا فرض نہیں ہوگا بلکہ صرف اُنہی مسلمانوں کا فرض ہوگا جو اُس لڑنے والی حکومت میں

أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا

میں نے ان کو پکڑ لیا۔ نو میری ہی طرف سب کوٹ کر آنا ہے۔ تو کہہ دے۔ اے لوگو! میں تمہاری طرف

أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

صرف ایک ہوشیار کر نیوالے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ پس جو ایمان لائیں گے اور (اس کے) مناسب حال

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ

عمل کریں گے انہیں (خدا تعالیٰ کی) بخشش اور معزز رزق حاصل ہو گا۔ اور وہ لوگ

سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَحْجَمِ ۝

جہنم میں ہمارے نشانوں کے متعلق (اس غرض سے) جلد دہید کی کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں وہ لوگ جہنم میں پڑنے والے ہیں

پھر اگلی آیات میں بھی فرما دیا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ
اللَّهُ مَن يَشَاءُ کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے دین کی
تائید کے لئے کھڑے ہو جائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد
کیا کرتا ہے۔ گویا باوجود مومنوں کے رٹنے کے اصل
دفاع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رہا۔

۱۷۔ اُمْلِیْتُ - اُمْلِیْتُ - اُمْلِیْتُ
سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور اُمْلِیْتُ کے معنی ہوتے
ہیں اُمْلِیْتُ۔ اس کو مہلت دی (اقرب) پس اُمْلِیْتُ
کے معنی ہونگے۔ میں نے ان کو مہلت دی۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ حق کے مخالف ہمیشہ
عذاب کے متعلق جلد بازی کیا کرتے ہیں۔ مگر ان کے
اس فریب میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ خدا کا ایک دن
تو ہزار سال کے برابر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ عذاب
لاتا ہے۔ چنانچہ پہلے لوگوں کو بھی دیکھو کہ انہوں
صدائقوں کا انکار کیا مگر فوراً تباہ نہ ہوئے پھر
ایک دن خدا کا عذاب آگیا اور وہ تباہ ہو گئے۔
اس آیت میں اِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ کَاَنَّهُ

اس قابل ہے کہ اُسے سزا دی جائے کیونکہ اُسے اختیار
تھا کہ وہ جلد نہ کرتا۔ اسے اختیار تھا کہ وہ دوسروں پر ظلم
نہ کرے۔ اُسے اختیار تھا کہ وہ دین کیلئے جنگ نہ کرتا اور
اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچا لیتا۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ یَدْرِیْ
مَنْ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَیْ فَاِذْ وَلَیْذِیْنَ یُفَاقِلُوْنَ
بَا تَجْمَعُ ظُلُمًاۢ بِرَیْہِ اِعتراض پڑتا تھا کہ جب بندے
خود کفار سے رٹے تو خدا تعالیٰ نے کس طرح دفاع کیا؟
ان آیات میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ گو بظاہر
مومن رٹیں گے لیکن وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی جانتے
ہیں کہ وہ کمزور ہیں۔ جیت نہیں سکتے۔ پس اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰی تَصْوِرِهِمْ تَقَدَّرُ فَرَا کہ اصل لڑائی اللہ
تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی مومن تو اس کا صرف ایک
ہتھیار ہونگے جن سے وہ کام لیگا۔ فتح دینا اُس نے
اختیار میں ہو گا۔ اور وہ فتح دیکھا اور یہ اس بات کا
ثبوت ہو گا کہ یہ لڑائی خدا نے لڑی ہے۔ نہ کہ
انسانوں نے۔

اُمْلِیْتُ

سَنَلَقُ مَعًا تَعْدَةً فَرَاكَ جِهَانَ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے عذاب کی شدت کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم تو عذاب مانگ رہے ہو مگر جب وہ آیا تو تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہیں عذاب کی ایک گھڑی ہزار برس کے برابر معلوم ہوگی۔ اور تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس ہزار سالہ درد کا بھی ذکر فرمایا ہے جس میں کفر کو پھر اپنا سر اٹھانے کا ایک موقع ملتا تھا اور فرمایا ہے کہ تم عذاب کے لئے جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں ایک ہزار ملائکہ اور ڈھیل دینا چاہتا ہے تاکہ وہ دیکھ کر تم کیسے اعمال بجا لاتے ہو۔ جب یہ ہزار سالہ دور گزر جائیگا تو تمہیں اپنی بد اعمالیوں کی ایسی مزا ملے گی جو نہایت عبرت ناک ہوگی اور جس کے نتیجے میں کفر کی صفت ہمیشہ کے لئے پیٹ دی جائیگی۔ سورۃ طہ میں بھی اللہ تعالیٰ کفر کی اس تباہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یَوْمَ نُنْفِخُ فِي الصُّوْرِ وَنَخْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَةُ مِنْ جُنْحٍ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ (طہ ۵) یعنی جن دن کہ بگ بجا جائیگا اُس دن ہم مجرموں کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہونگی۔ اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باقیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم تو صرف دس صدیاں اس دنیا میں رہے ہو۔

اس آیت میں مشرکوں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ اٹھائے جانے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اُس زمانہ میں شرک زیادہ تر نیلی آنکھوں والی قوموں یعنی یورپین اور امریکن لوگوں میں ہوگا۔ اور یہ لوگ صرف دس سو سال تک دنیا میں حکومت کرنے کی طاقت پائیں گے۔ چنانچہ تیسری صدی سے ان لوگوں نے ترقی کرنی شروع کی اور جو دھوبی صدی

میں آکر یعنی دس سو سال گزرنے کے بعد ان پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اٹھارہویں صدی میں عیسائیوں نے سر اٹھانا شروع کیا تھا۔ جس کی طرف سورۃ مدثر کے ابتدائی ہی افسر کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا تھا۔ ۲۷۱ میں دس صدیاں شامل کی جائیں تو ۱۲۷۱ بن جاتا ہے۔ اب سن عیسوی نکلنے کے لئے ۱۲۷۱ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کے ۶۲۱ سال شامل کئے جائیں تو ۱۸۹۲ بن جاتے ہیں۔ اور چونکہ سورۃ مدثر کی سورۃ ہے جو ہجرت سے دو تین سال پہلے نازل ہوئی تھی اس لئے ۱۸۹۲ سے اگر دو سال نکالے جائیں تو ۱۸۹۰ رہ جاتے ہیں اور تین سال نکالے جائیں تو ۱۸۸۷ رہ جاتے ہیں اور ۱۸۸۷ء ہی وہ سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی اور عیسائیت کی تباہی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ چنانچہ دیکھ لو عیسائی حکومتوں میں سے سب سے بڑی حکومت انگلینڈ کی تھی۔ لیکن جب وہ زمانہ ختم ہو گیا اور ان کی تباہی کا زمانہ آگیا تو ہندوستان سے وہ اس طرح بھاگے کہ اب ہندوستان میں ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا حالانکہ ہندوستان ہی سلطنت برطانیہ کے تاج کا ہیرا کہلاتا تھا۔ یہ لوگ پہلے تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ سورۃ کہف میں بتایا گیا تھا کہ وَمَا أَكَلَتِ السَّاعَةُ فَاِصْنَاعَكُمْ یعنی ان لوگوں کی مدح وداں یہ کہیں گی کہ میں اس امر کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ہم پر بھی تباہی کی گھڑی آنیوالی ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور ان کی طاقتیں بالکل ٹوٹ جائیں گی تو اُس وقت ان پر بھی یہ حقیقت روشن ہو جائیگی کہ ان کی ترقی کا زمانہ صرف ایک ہزار سال تھا بلکہ اس کے بعد تباہی اور

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی

إِلَّا إِذَا تَمَلَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ

کرجب بھی اُس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اُس کی خواہش کے رستہ میں شکلات ڈال دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسکو

بربادی ہی اُن کے لئے مقتدی۔

پھر اپنی دس صدیوں کو ایک یوم بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْكُمُونَ إِذْ يَقُولُ أَفَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَفِثَةً لِّئَلْيشْكُمُ الرَّبُّ يَوْمَ مَا دُفَعُوا، یعنی اپنی تباہی کے موقع پر وہ جو کچھ کہیں گے ہم اُسے خوب جانتے ہیں جبکہ اُن میں سے سب سے زیادہ اُن کے مذہب پر چلنے والا کہیگا کہ اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو تم صرف ایک مقررہ وقت تک رہے ہو۔ یعنی پیشگوئی کے مطابق دس صدیاں۔

سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وَ يَحْكُمُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ تِسْعٌ وَتِسْعٌ أَلْفٌ لَا تَسْتَأْذِنُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَعِدُّمُنَّ (سبا غ) یعنی مخالف کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہماری دنیا میں اسلام کے پھیل جانے کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو انہیں کہہ دے کہ تمہارے لئے ایک وقت معین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تم نہ تو اُس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ یہاں بھی ایک یوم سے مراد ایک ہزار سالہ زمانہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يُدَبِّرُونَ الْأُمُورَ مِنَ الشَّجَرِ إِلَى الْأَشْرَافِ ثُمَّ يُخْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (سجدہ غ) یعنی اللہ تعالیٰ امرِ اسوٰی کو آسمان سے اتار کر زمین

میں اپنی تدبیر کے ساتھ قائم کرے گا۔ مگر پھر وہ اُس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھنا شروع کر دے گا جو تمہاری اُنٹی کے ہزار سالوں کے برابر ہوگا لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبہ کے سانہ پیدا فرمایگا۔ اور کفر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس موعود عذاب کا سورہ مریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْعِلَّا لَآ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّةً ۚ وَخَتَّى إِذَا سَاءَ أَمَّا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَآضَعَفُ حُجَّةً (مریم غ) یعنی تو انہیں کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو۔ خدائے رحمن اُسے ایک عرصہ تک ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائیگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی یا تو دنیوی عذاب یا کامل قومی تباہی تو اس وقت وہ جان میں گئے کہ کون ہے جو مکان کے لحاظ سے بدتر اور دوستوں کے لحاظ سے کمزور ہے۔ یعنی اُس وقت نہ تو اُن کا تمدن اُن کو محفوظ رکھ سکیگا جس پر اُن کو بڑا ناز ہوگا اور نہ اُن کے دوست اور ساتھی اور ملوکار اُن کے کسی کام آئیں گے اُن کی دولت بھی اُن سے چھین جائیگی اور اُن کے ساتھی بھی اُن سے الگ ہو جائیں گے۔ اور وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔

اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ

جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے لہذا قیصر یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات، شیطان ڈالتا ہے وہ ان

لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ

لوگوں کے لئے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت جھٹے ہیں

تَنفِي

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَثُودَ الثَّالِثَةِ

الْعُزَّىٰ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے صحن میں آئے اور سب

کفار بھی وہاں جمع ہو گئے اور آپ نے یہ باتیں پھینکی

شروع کیں کہ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَثُودَ

الثَّالِثَةِ الْعُزَّىٰ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا

وَبَلَاكِ الْغُرَابِثِ الْغُلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتَرْجَبِي

یعنی یہ تینوں ادبچی گردنوں والے دیوتا ہیں اور ان کی شفا

کی امید کی جاتی ہے۔ (تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ بَلَاكِ الْغُرَابِثِ)

اس کے بعد جب سورۃ کے آخر تک پہنچے تو آخری آیت

یَرْجَىٰ فَلَا تُجِدُ اللَّهَ مُجِيبَ دَعْوَاهُمْ اَلَمْ تَرَ اَنَّا

ہی سجدہ کر دیا اور اس کی فرمانبرداری کر دو چونکہ اسجدہ

قرآن کریم میں سجدہ کر نیک حکم ہے۔ آپ نے اسجدہ سجدہ

کیا اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اور کفار نے بھی

سجدہ کیا۔ بلکہ ولید بن مغیرہ جو ایک خطرناک دشمن

اسلام تھا اس نے بھی زمین پر سے ٹکڑا اٹھا کر اپنے ماتھے

کو ٹکڑے گویا سجدہ کر لیا۔ یہ واقعہ جب مکہ میں

مشہور ہوا تو ایک شہرہ چلی گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع

کر دیا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے کیونکہ سب کفار

نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کر لیا ہے۔

۱۷۱ لغات ۱۔ تَنفِي: تَنفِي الشَّيْطَانِ

کے معنی ہیں اُڑا دینا۔ کسی چیز کے کرنے کا لادہ کیا۔ اور

تَنفِي الْكِتَابِ کے معنی ہیں قُرْآن کا کتاب کو پڑھا۔

تَوَمَّيْنَةُ کے معنی ہیں انبیغیۃ۔ خواہش

مَا يَتَمَنَّى دیکھ رہی ہیں خواہش کی جاتی ہے۔

يُنْسَخُ: نَسَخ سے مضارع واحد مکرر

کا صیغہ ہے اور نَسَخَ الشَّيْطَانُ نَسَخًا کے معنی ہیں

اُڑا لے۔ کسی چیز کو مٹا کر دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں نَسَخَتْ

حُكْمًا بِحُكْمٍ فَتَوَدَّ: میں نے فلاں کے حکم سے

اُس کے حکم کو منسوخ کر دیا (اقترب) پس يَنْسَخُ

کے معنی ہونگے۔ ۱۷۱ زائل کر دیتا ہے۔ وہ تم کر دیتا ہے۔

تفسیر: ۱۔ یہ آیت قرآن کریم کی نہایت اہم

آیت بھی ہے۔ اور اس کو مفسرین نے خطرناک آیت

بھی بنا دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ۱۷۱ اس آیت

کو سورۃ نجم کی بعض آیات سے ملا دیتے ہیں اور پھر

بعض خبیلی دفتوں کے ذریعہ سے اس کو ایک نہایت

ہی خطرناک حربہ اسلام کے خلاف بنا دیتے ہیں۔

حالانکہ سورۃ نجم اور سورۃ نجم کا کوئی بھی جوڑ نہیں۔

سورۃ نجم کی جن آیتوں کو ان کے ساتھ ملا کر ایک

ہوا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہیں ۱۔

الْأُمْنِيَّةُ

يُنْسَخُ

مسلمان مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھیں کہ **ثَلَاثَ الْغَرَائِثِ الْغُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَوْتَحِيَّ** یہ قرآن کا حصہ نہیں تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ موجودہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں ہیں۔ وہ اس کہانی کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ حج میں یہ آیت آتی ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَفْنَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ**۔ یعنی ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اُس کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی وہ وحی پڑھتا تھا شیطان اُس کی وحی میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیتا تھا۔ پھر بعد میں خدا تعالیٰ شیطانی وحی کو منسوخ کر دیتا تھا۔ اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیتیں خانہ کعبہ میں پڑھیں تو شیطان نے (لَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) آپ کی وحی میں یہ بات ملا دی کہ **ثَلَاثَ الْغَرَائِثِ الْغُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَوْتَحِيَّ**۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو مکہ کے کفار نے سمجھا کہ آپ نے اپنے دین میں کچھ تبدیلی کر دی ہے اور آپ کے ساتھ سجدہ میں مشال ہو گئے۔ جب مکہ میں شور مچ گیا کہ کفار مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو کفار نے کہا کہ ہم نے تو صرف اس لئے سجدہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلامذت میں یہ فرمایا تھا کہ **ثَلَاثَ الْغَرَائِثِ الْغُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَوْتَحِيَّ** جس میں مشال طود پر ہمارے بتوں کو تسلیم کر لیا گیا تھا پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کو تسلیم کر لیا تو ہم نے بھی جواب میں اُن کے خدا کے آگے سجدہ کر دیا۔ جب کفار کا یہ قول

مشہور ہوا تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اُس وقت کوئی کواڑ آئی تھی جس میں یہ الفاظ گھسے گئے تھے کہ **ثَلَاثَ الْغَرَائِثِ الْغُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَوْتَحِيَّ** اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہر نبی کی زبان پر شیطان کبھی کبھی غلطی غشاد کے خلاف الفاظ جاری کر دیتا تھا۔ لیکن اس آیت میں الفاظ جاری کرنے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ آیت کے صرف اتنے معنی ہیں کہ جب کوئی نبی دنیا میں کوئی خواہش کرتا ہے اور نبی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ اُس وقت شیطان جو اس کی کامیابی کو ناپسند کرتا ہے اُس کے راستہ میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ انہی کے معنی ڈال دینے کے ہوتے ہیں۔ پس **أَفْنَى الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَّتِهِ** کے یہی معنی ہیں کہ اُس کی خواہشوں کے راستہ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ شیطان لوگ ہی ڈالینگا نبی کی مدد تو نہیں کریگا۔ پس ان الفاظ سے یہ معنی لینا کہ شیطان اس کی زبان پر شرکیہ الفاظ بھی جاری کر دیتا ہے مزاح ظلم ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اوپر کے بیزن کردہ واقعہ کی روایت کو بڑے پایہ کے محدثین نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ابن حجر جیسا محدث لکھتا ہے **أَنَّ ثَلَاثَةَ أَهْلَانِ مِنْهَا عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ** (فتح البیان) یعنی مختلف راویوں سے جو بڑے ثقہ تھے یہ روایت آتی ہے جن میں سے تین روایتیں اتنی معتبر ہیں جتنی بخاری کی۔ اسی طرح بزاز محدث بزاز نے بھی اسے درست تسلیم کیا ہے (حیاتی الزاد) جسکی وجہ ہم اس روایت کو کھلی طود پر رد نہیں کر سکتے۔

لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اس کا حل سمجھا دیا ہے جو یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ والوں کو اُن کا حبشہ جانا بڑا برا لگا۔

اور انہوں نے اپنے بعض آدمی نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجے کہ کسی طرح من کو سمجھا کر واپس مکہ لے آئیں (سیرۃ الحبلیہ) اور تاربخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت یہ سجدہ والا واقعہ ہوا۔ اس وقت کچھ ہاجرین حبشہ سے لوٹ کر مکہ آ گئے۔ اور جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ واپس کیوں آ گئے ہو تو انہوں نے کہا۔ ہمیں تو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں (ابن خلدون) مکہ کے جو لوگ ان سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ والے تو کوئی مسلمان نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے رسول نے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی پڑھی تھیں جن سے شرک کی ناید ہوتی تھی۔ اس لئے تمہارے رسول کے ساتھ مل کر مکہ والوں نے بھی سجدہ کر دیا مگر جبکہ بعد میں تمہارے رسول نے ان آیتوں کو منسوخ قرار دے دیا تو مکہ والے پھر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ یہ باتیں سن کر وہ ہاجر پھر واپس حبشہ چلے گئے (سیرۃ الحبلیہ)

سورۃ نجم کی تلاوت کا واقعہ اور مسلمانوں کے حبشہ سے آنیکا واقعہ اتنا قریب قریب ہے کہ خود جغرافیہ اس کو رد کرتا ہے۔ مکہ سے اس زمانہ کی بندگ شعیبہ کا فاصلہ کیسے سوار کے لئے کم از کم چار پانچ دن کا بنتا ہے۔ چنانچہ زرقانی میں لکھا ہے مسافتھا طویلة جدّا کہ مکہ سے شعیبہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اور وہاں سے حبشہ کی بندگاہ کا فاصلہ بھی کوئی چار پانچ دن کا بنتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں لوگ صرف بادبانی کشتیوں میں سفر کرتے تھے اور وہ بھی ہر وقت نہیں چلتی تھیں کیونکہ کوئی جہاز رانی کی کپنسیاں نہیں ہوتی تھیں جب کسی طاع کو فرصت ہوتی تھی وہ اپنی کشتی ادھر لے آتا تھا جس میں بعض دفعہ مہینوں

کا فاصلہ ہو جاتا تھا۔ اور حبشہ کی بندگاہ سے لے کر اس زمانہ کے حبشہ کے دار الحکومت کا فاصلہ کوئی دو مہینہ کے سفر کا ہے۔ گویا اگر یہ خبر سورۃ نجم کی تلاوت کے بعد مکہ سے جاتی اور پھر مسلمان دہاں روانہ ہوتے تو مختلف فاصلوں اور دربار حبشہ کی اجازت وغیرہ کے زمانہ کو ملا کر کوئی اڑھائی تین ماہ میں لوگ واپس آ سکتے تھے۔ مگر وہ سجدہ والے واقعہ کے بعد پندرہ بیس دن کے اندر اندر واپس آ گئے۔ کیونکہ مسلمان حبشہ جانے کے لئے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور شعبان و رمضان حبشہ میں طہر ہے بعد سوال میں واپس پہنچ گئے (ند فانی)، اور حبشہ ٹھہرنے اور واپس مکہ پہنچنے کا کل عرصہ تین ماہ سے بھی کم بنتا ہے (سیرۃ الحبلیہ) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نجم کی تلاوت والا واقعہ بنایا گیا ہے یعنی بعض مکہ کے سرداروں نے پہلے سے یہ تدبیر سوچی اور کوئی سوار حبشہ دوڑا دیا کہ مسلمانوں میں جا کر مشہور کر دو کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کر سجدہ کیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اعزازہ کیا کہ اب حبشہ والے آئے ہی والے ہونگے تو سوچا کہ ان کے آنے پر ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ اگر وہ دیکھیں گے کہ مکہ والے تو ابھی تک کافر ہیں اس لئے یہ شہور کر دیا کہ سجدہ کرنا (نحوذ بائذ) شرکیہ آیتوں کی وجہ سے تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیتوں کو منسوخ کرنا جو درحقیقت منسوخ کرنا تھا بلکہ یہ اعلان کرنا تھا کہ ایسی کوئی آیتیں میں نے نہیں پڑھیں کفار مکہ کے واپس کفر پر آ جانے کی وجہ تھا۔ اب یہ تدبیر بھی کامیاب ہو سکتی تھی جبکہ کوئی شرکیہ آیتیں اس مجلس میں کہلائی جاتیں جس میں اپنے

تلاوت کی سعی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ کسی خبیثت کا کرنے اپنے سرداروں کے مشورے سے پہلے سے یہ فقرے پڑھ دیئے۔ اور بوجہ اس کے کہ سینکڑوں آدمی موجود تھے اور مکہ کے سارے رؤساء جمع تھے۔ شہد میں پہچانا نہیں گیا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اور کفار نے مشہور کر دیا کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرے کہے ہیں اس لئے ہم نے سجدہ کر دیا تھا۔ جو لوگ مجلس کے کناروں پر بیٹھے تھے انہوں نے بھی چونکہ یہ فقرے اس متنفذ شیطان کے منہ سے سنے تھے جس نے یہ فقرے آپ کی تلاوت کے وقت باواز بلند کہہ دیئے تھے۔ اس لئے ان لوگوں نے بھی یہ خیال کیا کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فقرے کہے ہوں۔ پس اس کہانی کا حل تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت کفار نے پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے منصوبہ کے مطابق کسی خبیثت سے یہ فقرے بلند آواز سے کہلا دیئے۔ اور ان کی سکیم کا ثبوت یہ ہے کہ مہاجرین حبشہ اموقت سے پہلے مکہ پہنچ گئے جبکہ سورہ نجم والے واقعہ کو سنکر وہ مکہ آ سکتے تھے۔ بلکہ اگر اموقت ہوائی جہاز بھی ہوتے تو جتنے وقت میں وہ آ سکتے تھے۔ اس سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ پس ان کا وقت سے پہلے مکہ آ جانا بتا ہے کہ وقت سے پہلے ان کو کہلا بھیجا گیا تھا کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور میں ان دلوں میں جبکہ وہ سکیم کے ماتحت آ سکتے تھے مکہ والوں نے یہ اوپر کے الفاظ کسی خبیثت کے منہ سے بلند آواز سے کہلا دیئے۔

پھر اگر ان حدیثوں کو نظر انداز کر دیا جائے جو صراحتاً قرآن کریم کے خلاف ہیں تو یہ سورہ ہی اس واقعہ کی تردید کرتی ہے کیونکہ ان آیتوں سے پہلے

جن میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے شرکیہ مضمون ملادیا تھا یہ ذکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ دفعہ دیکھا ہے چنانچہ پہلے فرمایا وَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ الْخُدَىٰ یعنی اُس نے یقیناً اپنے خدا کو ایک دفعہ آد دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں اُس کے مقابلہ میں کافروں کو کہا گیا ہے کہ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ یعنی بتاؤ تو وہی کہ کیا تم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بتوں کا کوئی نشان دیکھا ہے۔ یعنی تم نے نہیں دیکھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے بڑے بڑے نشانات دیکھے ہیں۔ یہ تو شرکیہ آیات سے پہلے کی آیتیں ہیں۔ اور ان شرکیہ آیات کے بعد کی یہ آیت ہے کہ اِنْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ فَسَقَيْتُمُوهُنَّ اَنْشُرُوا اَبَاؤَكُمْ تَاٰ اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ یعنی یہ بتوں کے نام تو تم نے خود رکھے تھے ہی۔ خدا تعالیٰ نے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں آمادی۔

اب بتاؤ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شرک کے آثار سے پہلے بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں اور اُن کے بعد بھی شرک کی تردید کی آیتیں ہوں۔ باوجود اس کے کوئی شخص کہہ دے کہ بن دو تردیدوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے شرک کے کلمات جاری کر دیئے تھے۔ شیطان کو تو ہمارے فتنہ عقلمند کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیات میں شیطان کو فرشتوں کا مستند قرار دیتے ہیں۔ اور شیطان وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں خدا کو ہرایا گیا ہے مگر اس کہانی والا شیطان تو کوئی لکھا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو شرکیہ کلمات کیلئے دو زبردست توحیدی آیات کے درمیان ہی مقام ملا۔ اس شیطان کو تو

پاکل خانہ میں داخل کرنا چاہیئے۔ ایسا تو خدا کے بندوں کو بہکاتا کس طرح ہے ؟

پھر یہ لطیفہ دیکھو کہ یہ سورۃ اس آیت پر ختم ہوئی ہے فَاَسْبِغُوْا وَاَعْبُدُوْا لِرَبِّکُمْ اِنَّکُمْ لَعَالَمٌ عَلٰمٌ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت کو سن کر کون گدھا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی ٹرکیہ کلمات کہہ دیئے ہیں۔ غرض اس سورۃ کی آیت ہی اس کہانی کو رد کر رہی ہے۔ یہ اندرونی شہادت ہے اور بیرونی شہادت یہ ہے کہ ہمارے جہیز حبشہ اس کہانی کو مستحکم اس وقت تک میں واپس نہیں آسکتے تھے جس وقت وہ آئے۔ جیسا کہ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں۔

اب میں سورۃ حج کی زہرہ تفسیر آیت کو لیتا ہوں جس کی بناء پر اس واقعہ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور بتاتا ہوں کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو مفسرین نے لیا ہے۔ اس آیت کے مفسرین تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں۔ جب کبھی وہ اپنی وحی کی تلاوت کیا کرتے تھے شیطان اُن کی وحی میں کچھ ملا دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ملائے ہوئے کو منسوخ کر دیتا تھا اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا تھا۔ لیکن یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اول تو اس لئے کہ تمثیلی کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں ہوتے بلکہ ارادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور اُمّیۃ کے معنی صرف تلاوت کے ہی نہیں ہوتے بلکہ مطلوب و مقصود کے بھی ہوتے ہیں (اقترب) ان دونوں معنوں کے بذکرہ بالا معنی مد نظر دیکھتے ہوئے آیت کے معنی یوں ہونگے کہ ”ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب بھی وہ کوئی ارادہ کرتا تھا۔ شیطان اُس کے ارادہ میں کچھ

ڈال دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اور اپنے نشانوں کو قائم کر دیتا ہے۔“ ان معنوں کو دیکھو تو یہ لگ جائیگا کہ مفسرین کے معنی یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے۔ ان معنوں کی رو سے اس آیت کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ کوئی رسول اور نبی نہیں گزرا جس کے ارادوں یعنی شرک کے تباہ کرنے کے ارادوں کو ناکام رکھنے کے لئے شیطان کوئی روکیں نہ ڈالتا ہو لیکن نبیوں کے مطلوب و مقصود کو ناکام کرنے کیلئے شیطان خواہ کتنی کوشش کرے اور اُن کے راستہ میں کتنی مشکلات بھی ڈالے، اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی مشکلات کو اُن کے راستہ سے ہٹا دیتا ہے اور نبیوں کو کامیاب بنانے کے لئے جن نشانوں کی خبر دیتا ہے اُن کے پورا ہونیکے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ سو اس طرح نبی جیت جاتے ہیں اور شیطان ہار جاتا ہے۔ اب جو تاریخی واقعات ہیں اُن سے بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا جو مفسرین نے سمجھے کئے ہیں۔ وہ واقعات کے مطابق ہیں یا جو ہم نے سمجھے کئے ہیں وہ واقعات کے مطابق ہیں بغیر ان کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارنا چاہیئے تھا۔ اور شرک کو غالب آجانا چاہیئے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور شرک ہمیشہ کے لئے مٹ گیا۔

پس آج تک کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں آیا جس کے ہر مقصد اور ہر مدعا اور ہر خواہش اور ہر ترپ کے آگے شیطان نے روکیں نہ ڈالی ہوں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر نبی کامیاب ہو گیا۔ تو پھر میرا ٹھکانا کس نہیں۔ جس طرح مرتا ہوا آدمی پورا زور لگاتا ہے کہ وہ کسی طرح موت کے پیچھے سے نکل جائے۔

وَرَأَى الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۖ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ

اور ظالم لوگ (ہر خدائی بات کی) شدید مخالفت کرنے پر مجھے رہتے ہیں۔ اور اس سب کچھ اسلئے ہوتا ہے تاکہ

أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

وہ لوگ جو علم ملے ہوتے ہیں جان لیں کہ وہ (یعنی قرآن) تیرے رب کی طرف سے مجسم سچائی ہے اور اس پر ایمان لے آئیں۔

فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَرَأَى اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ

اور اُن کے دل اُس کے آگے جھک جائیں۔ اور اللہ (تعالیٰ) مومنوں کو ضرور

دیکھے تو ایک منٹ چھوڑ ایک گھنٹے میں بھی نہیں
گرا سکیگا۔ اسلئے کہ کشتی میں تو وہ سمجھتا ہے مقابلہ
ہے اگر گر بھی گیا تو کیا ہوا۔ مگر جب وہ یہ سمجھے کہ
موت آنے لگی ہے تو اپنی ساری طاقت خرچ کر بیٹھا
اور اتنا زور لگائے گا کہ اول تو زبردست کے برابر
ہو جائے گا ورنہ اُس کے قریب قریب رہیگا۔

جب خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کوئی سلسلہ
قائم کیا جاتا ہے تو اُس وقت ایسی ادوار خبیثہ جو
شیطان سے تعلق رکھتی ہیں یا بعض گناہوں کی وجہ سے
شیطان نے اُن پر تصرف پایا ہوا ہوتا ہے جوش میں
آجاتی ہیں اور سارا زور اس بات کے لئے صرف کرتی
ہیں کہ کسی طرح سچائی دنیا میں نہ پھیلے۔ یہ لوگ جو اپنی
سلسلوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہیں کسی تو ایسے
ہوتے ہیں جو ان سلسلوں میں نام کے لحاظ سے شامل
ہوتے ہیں جیسے عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اُس کے
ساتھ تعلق رکھنے والے۔ اور کبھی ایسے ہوتے ہیں جو نام
کی طرف تو منسوب ہوتے ہیں لیکن نظام کی طرف منسوب
نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں
خوارج تھے۔ اور کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ نام
کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور نہ نظام کے لحاظ سے

اسی طرح شیطان اور اس کی ذریت انبیاء اور انکی
جماعتوں کے خلاف پورا زور لگاتی ہے جنہوں نے
مرنے والوں کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس بے ہوشی
میں بھی جس میں دنیا و مافیہا کی اُسے کوئی خبر نہیں ہوتی
جبکہ ساری طاقت زائل ہو چکی ہوتی ہے اور تمام
قوت خرچ ہو چکی ہوتی ہے مرنے سے چند منٹ
پہلے مرنے والا اس طرح زور لگاتا ہے کہ گویا وہ پھر
اس دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے۔ اس کا سارا
جسم ہل جاتا ہے۔ گردن اٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی
طاقت کا آخری ذقہ تک اس لئے خرچ کر دیتا ہے
کہ نکل جاؤں۔ یہ اس انسان کی حالت ہوتی ہے جو
بے ہوشی میں ہوتا ہے جس کی طاقت خرچ ہو چکی
ہوتی ہے۔ جو سوکھ کر کاٹا ہوا چکا ہوتا ہے۔ پھر
اُس کی کیا حالت ہوگی جو بے ہوش نہ ہو اور جس کی
طاقت خرچ نہ ہوئی ہو۔ ایک چھوٹے بچے کو ہی
کنوئیں میں ڈراوے کے طور پر دھکیل کر دیکھ لو کہ کس طرح
وہ چمٹ جاتا ہے۔ اور عام طاقت سے اٹھ دس گئے
زیادہ طاقت اُس میں پیدا ہو جائیگی۔ ایک ایسا
آدمی جسے کشتی میں پہلوان ایک منٹ میں گرا سکتا ہے
اُس کے متعلق پہلوان سے کہو کہ اُسے کنوئیں میں گرا کر

أَمِنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ

سیدھے راستہ کی طرف ہدایت بخشنے والا ہے۔ اور کافر اس (قرآن) کے متعلق

كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

اُس وقت تک کہ (تباہی کی) گھڑی اچانک آجائے یا اُن کے پاس

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ

اُس کا عذاب آجائے جو اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا شبہ میں پڑے اس کے ۱۶۶ اسدن سب بادشاہت

حضرت عباسیؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اُسے تو ان کے پیچھے دڑ پڑا۔ اگر ان سب میں ایک
ہی قسم کی خوشبو نہ ہونی تو ان پر شیطان کا حملہ بھی
ایک رنگ میں نہ ہوتا۔ چونکہ ان کی خوشبو ایک ہی
طرز کی تھی اور ﷻ کو حید کی خوشبو تھی۔ اس لئے
شیطان نے اُن کے زمانوں میں حملہ بھی ایک ہی رنگ
میں کیا۔ مگر فرماتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُخَيِّكُمُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ
تعالیٰ شیطان کی تمام دلوں کو مٹا دیتا ہے اور اس علیم
کو قائم کر دیتا ہے جو اُس کی طرف سے آتی ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ ٹٹا جانے والا اور حکمت والا ہے ۔

۱۱۔ مل لغات :- اَلْفِتْنَةُ کے معنی

ہیں انجبتہ و الابیلا و امتحان و آزمائش و الضلّ
و الاشتم و الکفر و المری گناہ اور کفر و الضعیفہ
رسوائی - العذاب - عذاب - العیوہ - عورت -

رسولؐ۔ العذاب۔ عذاب۔ العجوة۔ عجرت۔
شِقَاتِي: شِقَاتُهُ شِقَاتَا کے معنی ہیں خائفہ شِقَاتِ
وَعَادَا۔ اُس کی مخالفت اور دشمنی کی۔ وَحَقِيقَتُهُ
أَنْ يَأْتِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي شِقْوَةٍ غَيْرِ شِقْوِ
صَاحِبِهِ۔ عربی زبان میں شِقْوِ کے معنی جانب کے
ہوتے ہیں اور شِقَاتُهُ کے معنی ہوتے ہیں۔ دونوں نے

کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے مکہ کے کھار اور تھو اور نصرانی
یہ سب لوگ مل کر اُن مقاصد میں روک بننا چاہتے ہیں
جن کو پورا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے انبیاء دینا میں
بعوث ہوتے ہیں۔ اور ہر قسم کی مشکلات اُن کے ملاتے
میں کھڑی کر دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کے
ساتھ نبیوں کی تائید کرتا اور شیطان کو اس کے تمام
منصوبوں میں ناکام کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ
جس طرح شکاری گئے کو اگر کسی چور کے کپڑے کی خوشبو
سو نگھا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ دس بیس ملکہ سو
میل تک بھی پیچھے جا کر اُسے کھڑ لیتا ہے۔ اسی طرح
شیطان کو بھی تقدس کی خوشبو سے دشمنی ہے اور
جس میں سے اُسے یہ خوشبو آئے اُس پر وہ دیوانہ وار
حملہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس سے تقدس
کی خوشبو آتی ہے اُسے چمڑا لے۔ جب آدمؑ نے
خدا تعالیٰ سے تقدس کی خوشبو پائی تو وہ حضرت آدمؑ
علیہ السلام کے پیچھے دوڑا۔ پھر حضرت نوحؑ علیہ السلام
آئے اور انہوں نے خوشبو پائی تو وہ اُن کے پیچھے
دوڑا۔ پھر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام آئے اور اُن کے
ذریعہ سے یہ خوشبو پھیلی تو وہ اُن کے پیچھے دوڑ پڑا۔
پھر حضرت اِمامؑ حضرت کرشنؑ - حضرت زکریاؑ -

اپنا پہلو اختیار کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہ کیا (اقترب) پس شقاق کے معنی ہو گئے مخالفت کرنا۔

تُخَبِّتُ

تُخَبِّتُ: اُنْخَبِتَ سے مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور اَلْاُنْخَبَاتُ (جو اُنْخَبِتَ کا مصدر ہے) کے معنی ہیں اَلْبَلَدُ وَالْمَوَاضِعُ۔ نری اور عابری (مفرد) پس تُخَبِّتُ کے معنی ہیں۔ عابری کریں اور توابع اختیار کریں مَرْثِيَةً کے معنی ہیں اَلْمَخْلُوقُ۔ تُبْكُ۔ اَلْجَدَلُ جملہ (اقترب)

مَرْثِيَةً

يَوْمَ مَغْفِيَتٍ

يَوْمَ مَغْفِيَتٍ کے معنی ہیں جس میں کوئی خبر و برکت نہ ہو (اقترب) مفردات میں ہے يَوْمَ مَغْفِيَتٍ اَلْوَقْتُ خِيَابُ۔ ایسا دن جس میں کوئی خوشی نہ ہو۔

تفسیر:- اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بیوقوف کے راستہ میں کیوں روکیں ڈالنے دیتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ ان شیطانی فتنوں کے ذریعہ بیوقوف کی جماعتیں ہر قسم کی منافقت اور بے ایمانی رکھنے والوں سے پاک ہو جائیں اور دشمنوں کی عداوت لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ جب شیطان روکیں پیدا کرتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں چری ہوتی ہے اور جن کے قلوب سخت ہوتے ہیں وہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور بلاوجہ مومنوں پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس کمزور ایمان والوں کی کمزوری اور دشمنوں کی دشمنی دونوں ظاہر ہو جاتی ہیں اور چتر لگ جاتا ہے کہ اسلام کے دشمن خداوندہ مخالفت میں کس قدر بڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلام پر سچا ایمان لانے والے لوگ شرمیلوں کی شرارتوں سے ڈستے نہیں بلکہ ایمان میں اُبل بھی بڑھتے ہیں۔ اور اس طرح مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کی تجاویز کرتا ہے تو شیطان اس کے راستہ میں روکیں ڈالتی شروع کر دیتا ہے مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق اور کمزور ایمان لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی مضبوطی اور اس کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب ان معنوں پر غور کرو اور دیکھو کہ یہ معنی تمام نبیوں کو عطا ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً کس طرح شیطان کے تعارف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بلکہ اگلا یہ بتانے میں کہ نبیوں پر شیطان کا تعارف تو الگ رہا شیطان اُن سے مارا نہیں کھاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کی یہ آیت مد نظر رکھیں کہ اِنَّ عِبَادِي لَشَرٌّ لَّاكَ عَلَيْهِمْ شُلُوكَ دُورًا بنی اسرائیلؑ کے میرے بندوں پر تجھے کبھی غلبہ نصیب نہ ہوگا تو میرے کئے ہوئے معنی ہی ٹھیک ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا مفسرین کے کئے ہوئے معنی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسی نبی کی زبان پر شیطان کا قبضہ خصوصاً وحی کی تلاوت کے وقت تو اتنا بڑا سلطان ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ہم تو معمولی انسان کو دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اُن پر کتنا ہی جبر کریں وہ اُن کے خلاف نعرے لگاتے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں کے بھی سرور تھے شیطان نے اُن کی زبان پر تعارف کر لیا اور خود اُن اُن کے منہ سے شرکیہ کلمات نکلا دئے۔ یہ تو صوفیہ بنی اسرائیل والی آیت کی صریح تردید ہے اور قرآن کریم کی کوئی آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کر سکتی چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ دَرَكًا مِّنْ عِندِ غَيْرِ مَلَكٍ وَهُوَ فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرًا (مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ تَحِيطُ

ہے جو منطبق کی دوسے جائز نہیں جیسا کہ ہم اوپر کی مثال سے ظاہر کر چکے ہیں۔

بہتر رہتا ہے۔ وَلَٰكِيْزَالِ الْاٰلِیْنَ كَعَزَا۟یْ بِرِیْ۟یَةِ مِّنْهُ
 شَقِیْ تَا۟یٰتِہُمْ الشَّاعَۃُ بَغْتَةً اَوْ یَا۟یٰتِہُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَفِیْمٍ۔
 کفار اسوقت تک صداقت کے باوے میں شبہ میں ہی رہتے ہیں
 یہاں تک کہ انکی تباہی کی گھڑی سن پر چٹک آجاتی ہے یا سن
 پر عذاب کا وہ دن آجاتا ہے جو اپنے نیچے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ لو
 رسول کریم صلی علیہ وسلم کی ہجرت کے زمانہ میں کون کتنے تعابو یقین
 لکھتا تھا کہ مکہ میں رہنے والے چند عرب لوگ تھوڑے ہی عرصہ میں
 سارے عرب پر چھا جانے والے ہیں۔ لیکن ہجرت کے متا بعد یعنی
 دوسری سال تک کے وہ دوسرا جو اسلام کی ہستی کو مٹا دینے
 پر تھے ہوئے تھے اور جو عرب مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم
 کرتے تھے پھر مکہ کے میدان میں اس طرح ذبح کر دیئے گئے جس طرح
 بولے گئے گاؤں کی گلیوں میں مروا دیئے جاتے جس جہنم نوح علیہ السلام
 کے زمانہ میں طوفان آیا مگر طوفان آنے سے قبل آخری وقت تک
 آپ کی قوم ہنستی رہی اور یہی کہتی رہی کہ ہاں ہم غرق ہو جائیں گے
 اور تم بچ جاؤ گے۔ اگر ہم غرق ہو گئے تو وہ جگہ کہاں
 ہے جہاں تم بھاگ جاؤ گے۔ لیکن ساہا سال کی ہنسی
 کے بعد جسے بائبل نے شاعرانہ رنگ میں سمیٹ کر دو سال
 کا زمانہ کہا ہے یکدم طوفان آیا اور وہ لوگ غرق
 ہو گئے ہو آپ پر ہنسی کیا کرتے تھے اور آپ کی کشتی
 پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ قرآن کریم اور بائبل دونوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر
 سے بھاگے تو آخر وقت تک ان کی قوم کے لوگ بھی
 یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری نجات کا وقت آگیا ہے اور
 فرعون نے بھی کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ خود
 فوجیں جمع کر دو۔ یہ ہم سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں
 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو فرعون
 کا لشکر نظر آیا تو انہوں نے کہا اِنَّا لَمُعَذِّکُوْنَ

یہی کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور
 کا کلام ہوتا تو اس میں عظیم الشان اختلاف پائے جاتے۔
 بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں چونکہ کثیراً
 کا لفظ ہے اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا
 دوسروں کے کلام میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں
 لیکن خدا کے کلام میں بہت سے اختلاف نہیں پائے جاتے۔
 چونکہ یہاں کثیراً کا لفظ ہے اسلئے یہ آیت ایک اختلاف
 کو رد نہیں کرتی۔ مگر کثیر کے معنی عربی زبان میں عظیم الشان کی
 بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ معقولات میں لکھا ہے وَلَیْسَتْ اَکْثَرُۃٌ
 بِمُخَادَۃٍ اِلٰی الْعَدَدِ نَفْثِ بَنِیْ اٰیِ الْفَحْشٰی (معقولات) یعنی
 قزاق شہین میں بعض جگہ جو کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے
 صرت یہ معنی ہیں کہ تعداد میں زیادہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ شان و شوکت
 اور قزاق کریم میں یہ اختلاف ماننا کہ ایک طرف تو وہ ہے کتا ہو
 کہ میرے تنک بندہ پر شیطان کو کبھی تعریف نہیں ہوگا۔ اور
 دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہری اور رسول پر شیطان کو
 تعریف دیا گیا تھا وہ اس کی دلی میں اپنی طرف کچھ ملادیتا تھا
 یہ آٹا بڑا اختلاف ہے کہ جس سے بڑا اختلاف قیاس کرنا بھی مشکل ہے
 پس سہہ فصلوں کی آیت کے مطابق اس کے لیے مجھے کہنے باطل
 باطل اور غلط ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم کے صریح خلاف ہیں۔

دوسری تشریح آیت تَوَجَّہْۤا فِیۤہِۭا اٰخِلَآ۟یۡا کَثِیْرًا
 کی ہے کہ منطبق کے قضیہ حلیہ کی دوسے بالمقابل قضیہ
 نکالنا جسے مفہوم مخالفت بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ہم
 یکساں کہ فلاں شخص کا سر بڑا ہے تو اس فقوے کی نتیجہ نکالنا ہرگز
 جائز نہیں ہوگا کہ اس کے پاؤں چوڑے ہیں اسی طرح قرآن کریم
 کا یہ دعویٰ کہ تَوَجَّہْۤا فِیۤہِۭا اٰخِلَآ۟یۡا کَثِیْرًا
 اٰخِلَآ۟یۡا کَثِیْرًا جو تفسیر شرطیہ پر مشتمل ہے قضیہ حلیہ کی صورت
 میں یہ معنی دیکھتا ہے کہ غیر اللہ کے کلام میں بڑا اختلاف پایا
 جاتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ خدا کے کلام میں
 تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کیونکہ یہ نتیجہ ایک ایسا مفہوم نہیں

لِلّٰهِ دِيْحَكُمْ مِنْهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيْ حَيَاتِهِ

اللہ ہی کی ہوگی وہ اُن کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پس مومن جو ایمان کے مناسب حال عمل بھی کرتے ہوں گے وہ نعمت والی

التَّعْلِيْمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ

جنتوں میں نہیں گے۔ اور کافر اور ہماری آیتوں کے منکر تو وہ ہیں جن کے لئے رسوائی

عَذَابٍ مُّهِينٍ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ

کا عذاب (مقتدر) ہے ۲۳ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں ہجرت کرتے ہیں

تو وہ بعض دفعہ ایسا جہانگ آتا ہے کہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے اُس کی پٹ میں بھسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس بات میں بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اسی طرح شکوک و شبہات میں ہی مبتلا ہیں یہاں تک کہ ایک دن اچانک انہی تباہی کی گھڑی آجائیں اور اُس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور یا پھر اُن پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اُن کی شوکت کا کوئی نشان تک باقی نہیں کھینگا۔ چنانچہ فتح مکہ بھی ایک ساعت تھی جو اچانک گذر کر برائی۔ اور جس اُن کے تمام بل اس طرح نکال کر رکھ دیے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچکے ساتھیوں کو ابتدائے اسلام دکھ دیتے چلے آ رہے تھے اس قدر عاجز اور درماندہ ہو گئے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عاجزانہ استعجاب کہ آپ ہم پر رحم کریں اور ہم سے وہی سلوک کریں جو یہود نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس قدر انقلاب اُن میں پیدا ہوا کہ وہی لوگ جو کل تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیالے تھے آپ کی حفاظت کیلئے اپنی جانیں قربان کرنے لگ گئے۔ اور حکایتِ یزید بن عقیل سے حضرت ابن عباسؓ بجا ہذا اور قتادہ کے نزدیک ہذا کا عذاب مراد ہے جس نے کفار کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں اور اُن کے رعب اور وجد پر کوخاک میں ڈال دیا۔

۲۳ حل لغات: جَنَّاتُ النَّعِيمِ: النَّعِيمِ

ہم مزور کر دیے جائیں گے لیکن وہی لوگ جو آدھ گھنٹہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اب فرعون کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتے آدھ گھنٹہ بعد انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے وہ وزراء اور فوجیں جن پر اس کی شوکت کا دار و مدار تھا غوطے کھاتے ہوئے سمندر کی تہ میں جا رہے ہیں۔ پھر اس عذاب کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اُن بلا شاہوں میں سے تھا جو اپنے منہ پر ہمیشہ نقاب اٹھائے رہتے تھے اور انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جو شخص بادشاہ کی شکل دیکھے وہ کوڑھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اُس کی ہنس کر مارتا ہے۔ اس لئے وہ ہمیشہ اپنے منہ پر نقاب لکھتے تھے یہ بتائے کیلئے کہ ہم ایسے عالمیشاں انسان ہیں کہ ہماری شکل دیکھنا بھی ہر کس و ناکس کا کام نہیں اور اگر کسی شخص کے لئے بادشاہ اپنا نقاب اٹھا دیتا تھا تو وہ بڑا مقرب سمجھا جاتا تھا اور وہ اپنی قوم کا سردار بن جاتا تھا مگر آج اُنکی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے جسے میں نے ۲۴ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مگر دیکھنے والا بکن جذبات کے ماتحت اُسے دیکھتا ہے۔ اچھے جذبات کے ماتحت نہیں بلکہ ہر دیکھنے والا اُس پر لعنت ڈالتا ہے اور کہتا ہے بخیریت تو تھا مومن کو کو دکھ دینے والا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے

۲۳

کے صفحہ ہیں الْخُفَى وَالْذَّخَرَةُ - آرام آسائش - اِنْمَالُ يَال (اقترب) اسی طرح التَّجْمِيمُ کے معنی ہیں الْبَيْعَةُ الْكَثِيرَةُ بہت سی نعمت و مغفرت (پس بختِ التَّجْمِيمِ کے معنی ہو گئے)۔ اسی جنات جن میں آرام و آسائش حاصل ہو گا۔ مال و دولت والی جنات و بہت سی نعمت والی جنات تفسیر:- فرماتا ہے جب یہ ساعۃ آگئی۔

تو اُس دن خدا نے واحد کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائی اور شرک اور کفر دنیا سے مٹ جائیگا۔ چنانچہ دیکھ لو فرح مکہ کے بعد خدا کا وہ گھر جسے حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خدائے واحد کی پرستش کے لئے بنایا تھا اور جسے بعد میں اُن کی گمراہ اولاد نے تین سو ساٹھ برس سے بھردیا تھا کس طرح بتوں سے خالی کیا گیا۔ اور کس طرح ایک ایک بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیت اللہ سے باہر پھینک دیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت پر سوٹی مارتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ جَاؤْ اَنْتُمْ ذَرَوْاْ اَنْبَاطُ اِنَّ اَنْبَاطُ لَکَانَ زَهُوًا۔ یعنی حق آگیا ہر اور باطل بھاگ گیا ہے۔ اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے بتِ حبل پر اپنی چھتری ماری اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ تو ایک صحابی نے ابوسفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابوسفیان! تمہیں یاد ہے اُحد کے دن تم نے کتنے غرور میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ اُغْلُ اُغْلُ اُغْلُ اُغْلُ اُغْلُ یعنی ہبل کی شان بلند ہو ہبل کی شان بلند ہو۔ آج دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہبل کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ابوسفیان کھسیانا ہو کر بولا۔ بھائی یہ باتیں جانے بھی دو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کسی نہ ہوتا۔ اب

تو میں یقین ہو گیا ہے کہ خدائے واحد کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ غرض اَنْمَالُکَ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ کی میٹھی اُس روز بڑی شان سے پوری ہوئی اور عرب کے ایک سرے سے لیکر اُس کے دوسرے سرے تک لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔

پھر قَالِیْذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِیْ جَنَّٰتِ النَّجِیْمِ۔ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَکَذَبُوْا بِآیٰتِنَا فَاُولٰٓئِکَ لَحُمْرٌ عَرَابٌ مُّجْتَمِعٌ میں یہ بتایا کہ اپنی سلسلوں کی ترقی میں شیطان خواہ کس قدر روک ٹوک لگائے اور کتنے ہی منصوبے کرے آخر میں خداتعالیٰ کے نبی ہی جیتتے ہیں۔ اور کفار کی سب تدبیریں ناکام ہو کر رہتی ہیں۔ چنانچہ مومن تو ترقی کر جاتے ہیں ملین محافلین غائب و حاضر ہو کر غم و غصہ اندھا کامی و ذلت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور یہ دنیا ہی اُن کے لئے دوزخ ہو جاتی ہے۔

اَنْمَالُکَ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ میں ضمنی طور پر ایک اعتراض کا جواب بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ سورہ فاتحہ کے الفاظ مَالِیْکَ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ مالِک ہے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ مَلِیْکَ ہے۔ حالانکہ مَلِیْکَ یعنی بادشاہ کا تصرف مَالِیْکَ یعنی قابض سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اَنْمَالُکَ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ میں موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اُس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی اور وہ اُن کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ صرف مالک ہی نہیں بلکہ متصرفِ کامل یعنی بادشاہ بھی ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح کسی بالا قانون کا پابند ہے۔ کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ بالا قانون کی پابندی صرف

ثُمَّ قَاتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ

پھر مارے جاتے ہیں یا طبعی موت مر جاتے ہیں۔ اللہ (تعالیٰ) انکو نہایت اعلیٰ انعام بخشے گا۔ اور اللہ (تعالیٰ)

اللَّهُ لَهُمُ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴿۹﴾ لِيُدْخِلَهُمْ مِّنْ دُونِهَا بَرِّضُونَهُ

انعام بخشے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ضرور ان کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ

اور اللہ (تعالیٰ) بہت جاننے والا (اور) بہت سمجھ رکھنے والا ہے ﴿۱۰﴾ یہ بات اسی طرح ہے اور جو شخص اتنی ہی سزا دے

بہتر ہوتا ہے۔ یعنی خالی بادشاہت کسی کو تمام افراد یا
اشیاء پر پورا تسلط نہیں بخشی۔ ایک بادشاہ کو یہ
ہرگز اختیار حاصل نہیں کہ وہ رعایا اور ملک کی دولت
سے جس طرح چاہے سلوک کرے۔ لیکن بادشاہ ان
اشیاء میں جو اس کی ملک ہوں بالکل اور قسم کے تصرف
رکھتا ہے جو اس تصرف سے جو اسے صرف بادشاہت
کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے زیادہ مکمل اور اعلیٰ ہوتا
ہے۔ پس مالکِ یَوْمِ الدِّينِ کہہ کر خدا تعالیٰ کی
ملکیت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ خدا تعالیٰ کی ملکیت
کی قسم بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ
تعالیٰ خالی ملک نہیں بلکہ وہ ملک ہے جو ساتھ ہی
سب مخلوق کا مالک بھی ہے اور جو مالک بادشاہ
ہو اسے تصرف میں پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔

﴿۹﴾ تفسیر: ۱۰۔ جبکہ جو یہ کہا گیا ہے کہ
جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے یا مرنے والے
اللہ تعالیٰ انکو رزق دے گا۔ اس کے صرف یہی
معنی نہیں ہیں کہ جنت میں ان کو مدفن لے گا کیونکہ
دشمن کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو میں نے جنت دیکھی ہے
نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ بلکہ اس سے قوم کے افراد
بھی مراد ہیں۔ کیونکہ قوم کے ہم خدایاں لوگوں کو سلوک

اس کے لئے ہوتی ہے جس کے فیصلہ میں ظلم اور استبداد
پایا جائے۔ لیکن خدا رحمن ہے اس کے فیصلہ میں استبداد
نہیں پایا جاتا۔ اور ظلم نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ سب
کے ساتھ رحم اور بخشش کا سلوک کرتا ہے اور ایسا
معاملہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچے۔
اسی طرح سورہ فرقان میں فرماتا ہے اَلْمَلٰٓئِكُ يَوْمَئِذٍ
بِالْحَقِّ لِلسَّعٰتِ (فرقان ۲۴) کہ اس دن حکومت واقعی
ملائکہ کی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا
ہے ثُمَّ مَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ يَوْمَ
لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ذَٰلِكَ مَرُ
يَوْمَئِذٍ يَلٰٓئِهٖ (سورہ انفطار) کہ تجھے کس چیز
نے بتایا ہے کہ جزا و سزا کا وقت کیا ہے؟ وہ
وہ وقت ہوگا جس دن کوئی جان کسی جان کی کچھ بھی
مالک نہیں ہوگی اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔
ان آیات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہت
بھی حاصل ہے۔ پس مالک کا لفظ جو سورہ فاتحہ
میں استعمال کیا گیا ہے ۱۱۔ اِن مَعْنٰی میں نہیں کہ
خدا تعالیٰ صرف مالک ہے بلکہ یعنی بادشاہ نہیں۔
بلکہ اِن مَعْنٰی میں ہے کہ وہ مالک بادشاہ ہے۔ اور
یہ ظاہر بات ہے کہ مالک بادشاہ خالی بادشاہ سے

بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَتَصَرَّنَهُ اللَّهُ

جتنی اُسے تکلیف دی گئی تھی مگر باوجود اس کے (اُس کا دشمن) اُس پر ٹپھائے تو اللہ (تعالیٰ) ضرور اُس کی مدد کرے گا

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝۱۱ ذَلِكِ بَيِّنَاتٍ اللَّهُ يُؤَلِّجُ

اللہ (تعالیٰ) یقیناً بہت معاف کرنے والا (اور) بہت بخشنے والا ہے ۱۱ یہ (مزا و جزا کا سلسلہ) اسے پہتا ہے کہ ثابت ہو کہ اللہ

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ

(تعالیٰ) رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) یقیناً

تم پر مزید ظلم کرنے کے لئے تیار ہو جائیگا تو خدا تعالیٰ کی مدد تم کو حاصل ہوگی۔ اور تمہارے لئے دُنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔

یہ آیت بظاہر اس جگہ بے شک نظر آتی ہے لیکن اگر ادھر کے روع کا معنوں دیکھا جائے تو اُس میں یہ آیت نظر آئے گی کہ ذَٰلِذِینَ سَعَوْا فِیْ اٰیٰتِنَا مُعْجِزٰتٍ اُوْلٰٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ اِیْسٰی مِیْسٰی اُس میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا وَاَدَّ اَمَّتٰی اَلْعٰقِبَۃُ

بُغِیَ عَلَیْهِ

الشَّیْطٰنُ فِیْ اٰمِیْنَتِهٖۤ بھراس سے بھی ادھر میں تو یہ آیت نظر آئے گی کہ اُوْلٰٓئِكَ الَّذِیْنَ یَقْتُلُوْنَ بِاَنۡفُسِهِمْ ظُلُمًا وَّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی ظُلُوْمِهِمْ لَقَدِیْرٌ اور پھر اس سے بھی پہلے یہ آیت آتی ہے کہ

اِنَّ اللّٰهَ یَدْفَعُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ تَخَوّٰنٍ کَفُوْۤہِۢمۡ۔ بن تمام آیات سے ظاہر ہے کہ گزشتہ دو رکعوں سے جنگ کا ذکر چلا آ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ میں چاہے سپاہی کی تائید کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی بھی کم ہو پھر بھی وہ جیتیں گے۔ پس جنگ کے اس پہلو کو بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ کفار میں اگر ادھر جوش

ہوتا ہے وہ ساری قوم سے سمجھا جاتا ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بے شک قتل کئے جائیں گے اور بعض مرجائیں گے لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کی قوم کو بہت سی دنیوی اور اخروی نعمتیں دے گا۔ یعنی زندہ رہنے والوں کو دنیاوی نعمتیں تو بادشاہت کی صورت میں ملیں گی اور اخروی نعمتیں ایمان کی زیادتی کی صورت میں ملیں گی۔

۱۱ اصل لغات :- بُغِیَ عَلَیْہِ بُغِیَ عَلَیْہِ

سے بھول کا صیغہ ہے۔ اور بُغِیَ عَلَیْہِ کے معنی ہیں۔ اِسْتَطَالَ عَلَیْہِ وَ ظَلَمَہُ۔ اس پر ظلم کیا۔ اور دست برداری کی راقرب) پس بُغِیَ عَلَیْہِ کے معنی ہونگے۔ اس پر ظلم کیا گیا۔

تفسیر :- یعنی یہ جو ہم نے تعلیم دی تھی کہ ظلم کو ہر دفعہ معاف کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ ظلم کا بدلہ لینا بھی جائز ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اگر یہ خیال کر دو کہ اگر ہم بدلہ لیں گے تو دشمن اور بھی شرارت میں بڑھ جائیگا اور اس طرح ہمدردی مصیبت زیادہ ہو جائیگی تو یاد رکھو کہ اگر تم مظلوم ہونے کے بعد حد کے اندر بدلہ لو گے اور پھر بھی دشمن

سَيِّعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۲﴾ ذَلِكَ بَآتٌ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَآتَ مَا

بہت دُعا میں سننے والا اور بہت حالات دیکھنے والا، لہٰذا یہ (دُعائیں سننا اور حالات دیکھنا) اس کے ہر کلمہ (تعلیل) پر ہی ذات

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۳﴾

میں قائم ہے اور دوسری چیزوں کو قائم رکھتا ہے اور اس کے جس چیز کو وہ خدا کے ہوا کا واسطے میں وہ تباہ ہو جوالی اور اس کے کہ اللہ ہی سب سے

الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ (تعالیٰ) نے آسمان سے پانی اتارا ہے، جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔

مُخَضَّرَةٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۴﴾

اللہ (تعالیٰ) یقیناً اپنے بندوں سے سہرا بی کاسلوک کرنے والا اور داننے حالات بہت باخبر ہے۔

میں مسلمانوں کیلئے یا کسی کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ ان کی ضرورت
مرد کرے گا۔ اور ان کے لئے ترقی کے واسطے کھول دیگا۔

کُلُّهُ لِنِعَاتٍ ۱۔ الْبَاطِلُ۔ بَطْلٌ سے

اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور بَطْلٌ کے معنی ہونے میں قصہ
خواب ہو گیا۔ اَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ۔ اُس کا حکم ختم ہو گیا
وَذَهَبَ حُيْنًا عَاثُ خُشْرًا۔ ضائع ہو گیا۔ اور گھانا کھا کر
ختم ہو گیا۔ (اقرب) پس الْبَاطِلُ کے معنی ہونگے۔ ضائع
ہو جانے والا اور گھانا کھا کر ختم ہونے والا۔

تفسیر:- اب بتا ہے کہ وہ نظام عالم میں
داخل اس لئے دیتا ہے کہ اصل قائم رہنے والی ہستی وہی ہے
اور باطل ہلاک ہونے والا ہے۔ اگر بندے باطل سے
تعلق رکھیں گے تو وہ بھی ہلاک ہونے اور اگر حق اور
صداقت سے تعلق رکھیں گے تو وہ بھی قائم رہیں گے۔
پس تم جو واجب الوجود خدا کے ساتھ تعلق رکھو گے ان
لوگوں کے مقابل میں کس طرح مار سکتے ہو جو ہلاک ہونوالی
تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ تو اس کی ہتک ہے کہ اس
کی طرف سے قائم ہو نہ والا سلسلہ تباہ ہو جا۔ اس سے

پیدا ہوا تو کیا بیگا۔ پس یہ آیت بے تعلق نہیں بلکہ سابق
مضمون کے تسلسل میں بیان کی گئی ہے۔

۲۶۔ لِنِعَاتٍ ۱۔ يُؤَيِّدُ: اُذْجَع سے

مضارع کا صیغہ ہے اور اُذْجَع کے معنی ہیں اَدْخَلْ اُس کو
داخل کیا (اقرب) پس یُؤَيِّدُ کے معنی ہونگے۔ وہ داخل کرتا ہے۔
تفسیر:- فرماتا ہے۔ اپنی صیبتوں اور دشمن کی
ترقی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ دنیا کی تاریخ سے معلوم
ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ قومیں ایک دن گر جاتی ہیں۔ اور
گری ہوئی قومیں ایک دن بڑھ جاتی ہیں پس اگر آج
تمہارے دشمن کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہوگی۔

دو دفعہ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
دُعائیں سننا اور اپنے بندوں کے حالات دیکھ رہا ہے۔ ہرگز
نور کے بعد ظلمت اور ظلمت کے بعد نور سے اچھی حالت
کے بعد تکلیف کی حالت اور دکھ کے بعد سکھ کی حالت
پیدا کرنا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ
نظام عالم سے بیدخل نہیں بلکہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا
اور اس کے لئے اپنی قدرت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے سوا سب

الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

وجود کی مدد سے بے نیاز اور تعریفوں کا مالک ہے ۲۸

پس جو شخص صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے اُسے دوسرے روحانی فوائد کے علاوہ ذاتی طور پر یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ قومی شیرازہ کو متحد رکھنے کا خیال ہر وقت انسان کے ذہن میں جاگزیں رہتا ہے اور اسے یہ احساس رہتا ہے کہ ہمارا ہر وقت ایک واجب الاطاعت امام ہونا چاہیے جسکی متابعت میں خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جاسکے۔ پھر مسجدیں یا محلوں وقت نماز کے لئے جانا ایسی چیز ہے جو بنی نوع انسان کو ذاتی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے کیونکہ اُس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کے حالات کے واقفیت ہوتی رہتی ہے۔ اور مسلمان تنظیمی رنگ میں اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اسی طرح روزہ ایک اہم اسلامی عبادت ہے مگر اس کا فائدہ بھی خود انسان کو پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کو نہیں۔ روزہ کے ذریعہ افراد کے اندر مشقت برداشت کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو مختلف اوقات میں اس کے بے حد کام آتی ہے۔ اسی طرح روزہ کے ذریعہ غرباء کی حالت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اُن کو ابھارنے اور ترقی دینے کا جذبہ ترقی کرتا ہے جس سے بحیثیت مجموعی تمام قوم فائدہ اٹھاتی ہے اور ترقی کی منزلیں جلد ملنے لگتی ہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے۔ وہ بھی

اُس کے عینی اور کثیر ہونے پر اعتراض آتا ہے تمہارا خدا یقیناً بڑا ہے۔ اس لئے تم بھی بڑے ہو گے اور تمہارے دشمن کا بُت چھوٹا ہے۔ اس لئے لازماً ۱۱ ذیل اور دسوا ہو گا۔ مادی دنیا کو بھی دیکھ لو جب مادی پانی نازل ہوتا ہے تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح مدحانی پانی نازل ہو گا تو تم کیوں شاداب نہیں ہو گے۔ خصوصاً جب خدا دنوں کے بعد بھی جانتا ہے اور خبردار ہے۔

۲۸ تفسیر فرماتا ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ۱۱ خدا کا ہی ہے۔ اور اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پس ہر قربانی جو وہ تم سے چاہتا ہے صرف تمہارے فائدے کے لئے چاہتا ہے اپنے فائدے کے لئے نہیں۔ چنانچہ اسلامی تعلیم پر غور کر کے دیکھ لو اُس نے جس قدر احکام دیئے ہیں محض بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے دیئے ہیں اس لئے نہیں دیئے کہ اُن سے اُس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اُس نے نمازوں کا حکم دیا ہے یا روزوں کا حکم دیا ہے یا زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے یا حج کا حکم دیا ہے تو یہ تمام احکام ایسے ہیں جن کا بالذات فائدہ خود انسان کو ہی پہنچتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو نہیں مثلاً نماز کو ہی لے لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (مککوت ۴۷) نماز انسان کو بدیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔

الْم تَرَاتَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام پر جو کچھ بھی زمین میں ہے، اُسے بغیر مزدوری کے لگا رکھا ہے۔ اور کشتیاں

تَجَرُّی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ

بھی سمندر میں اُس کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور اُس نے آسمان کو روک رکھا ہے کہ کہیں زمین پر

عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ شَرِیفٌ ﴿۲۹﴾

سوائے اُس کے حکم کے گر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں کی بہت شفقت کرے والا (اور اُن پر) بار بار رحم کرے والا ۲۹

معاوضہ ادا کرے تمہاری خدمت میں اُس نے لگا دیا ہے۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ اگر وہ تمہاری جھولی جھولی

قریبیوں کا محتاج ہوتا تو زمین کی ہر چیز جو اُس کے

قبضہ میں تھی وہ تمہاری خدمت میں کیوں لگا دیتا۔ اُس نے

تو جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے فائدہ اور بھلائی کے لئے

پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا

کر ترقی کر سکو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کی سائیس

قرآن کریم کی اس بیان کردہ صداقت کو زیادہ سے زیادہ

نمائاں کتنی چلی جا رہی ہے۔ اور ہزاروں اشیاء جو ک

پہلے بالکل بے کار سمجھا جاتا تھا اُن کے عجیب و عجیب

خواص معلوم ہو رہے ہیں۔ سم افکار۔ بیش اور کچلہ نے

ہزاروں انسانوں کو ہلاک کیا۔ مگر اب وہی سم افکار لا

بیش اور کچلہ کروڑوں انسانوں کی زندگی کا موجب بن

رہے ہیں۔ اسی طرح سانپ کے ڈسنے سے بیشک

ہزاروں اموات ہوتی ہیں مگر اسی سانپ کے زہر کو

کئی قسم کے خطرناک امراض میں استعمال کر کے اس کے

تریاقی فوائد حاصل کئے جا رہے ہیں۔ اور لاکھوں انسان

اس سے نئی زندگی حاصل کر رہے ہیں۔ پاخانہ کتنی

گندی اور بظاہر بیکار نظر آنے والی چیز ہے مگر سب چیز

کھا دین کر بنی نوع انسان کو کتنا بڑا فائدہ پہنچاتی ہے

توی ترقی کا ایک زبردست فدیہ ہے کیونکہ حکومت امراء

سے اُن کے اموال کا ایک حصہ لے کر غریبوں پر خرچ کرتی ہے

اور اس طرح فقراء میں کہیں۔ مؤلفہ القلوب اور مصائب

وآفات میں مبتلا انسان اس روپیہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے

ہونے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور قوم اور ملک میں

ضعف پیدا نہیں ہوتا۔

اسی طرح جی ایچ آر کان اسلام میں شامل ہے لیکن

اگر غور کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی خود مسلمانوں کو ہی

پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک تو خدا تعالیٰ کی خاطر

اپنا وطن چھوڑنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر

مکہ مکرمہ میں حسب دنیا کے تمام اطراف سے مسلمان جمع

ہوتے ہیں تو عالمی اخوت کا احساس ترقی کرتا ہے

اور باہمی اتحاد کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔

غرض اسلامی شریعت نے جس قدر احکام دیئے

ہیں خود بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے دیئے ہیں۔

ورنہ خدا تعالیٰ اُن میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں۔

۲۹ حل لغات:- سَخَّرَ: کے معنی ہیں

مُخَلَّفًا بِلَا مُجْزَافٍ۔ بغیر مزدوری اور اجرت کے اُس کو

کام میں لگایا (اقترب) پس سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

کے معنی ہونگے کہ زمین کی ہر چیز کو بغیر اس کے کہ تم کوئی

غرض کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنے اندر اندیت کا پہلو نہ رکھتی ہو اور جس کی پیدائش بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لئے نہ کی گئی ہو۔ پہاڑوں کو ہی دیکھ لو۔ یہ بنی نوع انسان کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں جب موسم گرما کی پیش سے انسانی بدن ٹھکے لگتا ہے تو پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ کر وہ نہایت آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور آفتاب کی حرارت سے امن میں آجاتا ہے۔ پھر انہی پہاڑوں سے صونا اور چاند اور لؤلؤ اور ابرق اور کرم اور دوسری کئی قسم کی قیمتی دھاتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ نمک جو بنی نوع انسان کی زندگی کا انحصار ہے انہی پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر کئی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جو دواں پائی جاتی ہیں اور جن سے انسان طبی رنگ میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور بیماریوں میں بھی۔ اسی طرح دیباؤں اور نہروں سے تمام ملک میراب ہوتا ہے۔ ہر قسم کی فصلیں ترقی کرتی ہیں اور باغات سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ درختوں کو لے لو تو وہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور ان کی عمارتی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں اور جلانے والی لکڑی اور کوئلہ کی صورت میں بھی ساری دنیا کے کام رہے ہیں۔ غرض دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدہ کے لئے نہ پیدا کی ہو۔ اور اگر کسی چیز کا فائدہ ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا تو یہ صرف انسانی علم کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کریمہ ارض کی تمام اشیاء انسانوں کی خدمت کے لئے پیدا کی ہیں۔ اُس نے پہاڑوں اور اُن کی برفوں اور اُن کے درختوں اور اُن کے پھولوں اور اُن کی بوٹیوں اور اُن کے اندر چھپی ہوئی کوئلہ کی کانوں سیسہ کی کانوں تانبہ کی کانوں اور ہیرے اور جواہرات کی کانوں کو بھی انسانی فائدہ کے لئے پیدا

کیا ہے اور اُس نے زمین کے صحراؤں میں رہنے والے جانوروں اور پانی کے پتال میں رہنے والی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں کو بھی انسانی فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ غرض ہر چیز خواہ وہ زمین کے اندر سے نکالی جانے والی ہو یا جنگل میں اُگنے والی ہو یا دیباؤں کے نیچے سے مہیا ہونے والی ہو یا پہاڑوں سے حاصل کی جانے والی ہو صرف انسان کی خدمت کیلئے پیدا کی گئی ہے۔ مگر افسوس کہ وہی انسان جس کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو پیدا کیا تھا کبھی ایسا بوقوت بن جاتا ہے کہ پتھر کے بے جان بتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ کبھی ستاروں کو ہر قسم کی برکت اور نعمت کا اصل موجب قرار دے دیتا ہے اور کبھی سورج اور چاند کی پرستش کرنے لگتا ہے اور وہ خدا جس نے ان چیزوں کو ایک خدمتگار کے طور پر پیدا کیا تھا اُس سے خائف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب وہ اُن کے سامنے اپنا پاؤں نہ جھکھڑا ہوتا ہے یا اُن سے گفتگو نہ کرتا ہے تو یہ ایسی ہی بات ہوتی ہے جیسے اپنے غلام کی منتیں کر رہا ہو یا افسر اپنے چہرا میں سے ڈر رہا ہو۔ اگر دنیا میں کہیں "الانظارہ" نظر آئے تو ہر شخص ایسے افسر کو پاگل قرار دیگا۔ مگر مذہبی دنیا میں ایسے ہزاروں پاگل پائے جاتے ہیں جو اشراف المخلوقات ہوتے ہوئے ان چیزوں کو خدائی طاقتوں سے متصف قرار دیتے ہیں اور اس طرح اپنی انسانیت کی شرمناک تزیین کے مرتکب ہوتے ہیں۔

وَلْيُحْسَبِ السَّمَاوَاتِ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ
اِنَّ يَأْخُذَ رَبُّهُ مِنْ اَمْرِ السَّمَاوَاتِ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ
عَذَابُكَ لَمَّا تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ
بَنِي نُوَاحٍ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ
اِنَّ يَأْخُذُ رَبُّهُ مِنْ اَمْرِ السَّمَاوَاتِ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ
اِنَّ يَأْخُذُ رَبُّهُ مِنْ اَمْرِ السَّمَاوَاتِ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ

کی لپیٹ میں آئیں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے
اُس کی رضا حاصل کر لیں۔ اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں
یہ امر یاد رکھنا چاہیئے کہ عذاب ہمیشہ دو قسم
کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو شرعی عذاب ہوتے ہیں اور
ایک طبعی عذاب ہوتے ہیں۔ شرعی عذاب اسی دنت
آتا ہے جب لوگ خدا تعالیٰ کے کسی رسول کی تکذیب
کریں۔ مگر طبعی عذاب کے لئے یہ کوئی شرط نہیں بلکہ جو
قوم بھی ترقی کے اُن اسباب سے غافل ہو جائیگی
جو خدا تعالیٰ نے مادی عالم میں مقرر کئے ہوئے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے عام قانون کے ماتحت خود بخود ہلاک
ہو جائیگی۔ جیسا کہ توحید کے نقشہ عالم پر بزرگوں نے
اور مکتوبات میں ابھریں اگر پھر ایک وقت ایسا آیا جبکہ
وہ کلامی اور انحراف کا شکار ہوتے ہوئے رہ گئیں
اور صفحہ عالم پر اُن کا نشان تک باقی نہ رہا۔ ان
قوموں کی ہلاکت اور بربادی خدا تعالیٰ کی محبت کی کمی
یا اُس کے رسولوں کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ
اس لئے ہوئی کہ انہوں نے ترقی کے اُن قوانین کو نظر انداز
کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جاری کئے ہوئے
ہیں۔ ان دونوں قسم کے عذابوں کا اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کی مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ شرعی
عذابوں کے متعلق تو فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (دینی اسرائیل ۲۱) یعنی ہم کسی
قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس کی طرف اپنا
کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ جب رسول کے آنے کے بعد
اس قوم پر اتمام حجت ہو جاتی ہے اور وہ انکار اور
تکذیب میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو آخر اس قوم کی تباہی
کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ عذاب کا شکار ہو
جاتی ہے۔ یہ شرعی عذاب ہے جو مامورین کی تکذیب
کے نتیجہ میں قوموں پر آتا ہے اس عذاب کی پہچان

یہ ہوتی ہے کہ اس کے متعلق پہلے سے مشکوئوں میں
خبر دے دی جاتی ہے یا غیر معمولی طوفان پر دنیا میں ٹپی
بلاؤں اور آفات کا ظہور ہونے لگتا ہے جن کی نظیر
پہلے زمانوں میں نہیں ملتی۔ مثلاً یک دفعہ زلزلوں پر لرزے
آنے شروع ہو جاتے ہیں یا بیماریاں۔ قحط۔ لڑائیاں
اور دوسری قسم کے مصائب ایک ہی وقت میں اس
طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک شور مچ جاتا ہے۔
اور ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ یہ غیر معمولی حوادث ہیں۔
ان شرعی عذابوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ
بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ عذاب وقفہ وقفہ کے بعد
آتے ہیں تاکہ جو لوگ عذاب کے ان متواتر جھکوں
بیدار ہو سکیں۔ بیدار ہو جائیں اور گئی تباہی سے
محفوظ رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ نَحْمًا
لَّمِّنْ أَخَذْنَا مَقْرَبَهُمْ مَّكْرًا وَإِذَا لَكُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا
فَلْيُفَكِّرُوا وَلَسْنَا بِمُكْرِمِينَ مَا تَكْفُرُونَ۔
(نوس ۲۱) یعنی جب ہم لوگوں کو کسی دکھ اور مصیبت کے بعد
اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ مصیبت ہمارے نشانوں کے متعلق
کوئی نہ کوئی غافلانہ تدبیر شروع کر دیتے ہیں تو انہیں کہتے
کہ اللہ کی تدبیر بہت ہی جلد کانگ ہوا کرتی ہے اور تم جو
تدبیریں کرتے ہو ہمارے فرستادہ انہیں سمجھتے رہتے
ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارا عذاب
کبھی کبھم نازل نہیں ہوتا بلکہ پہلے عذاب کا ایک جھٹکا آتا
ہے جسے کچھ عرصہ کے بعد دہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ توبہ
سے کام لیں اور اپنے مظالم اور گناہوں سے باز آجائیں۔
لیکن بد مشرت لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے
وہ عذاب کے وقت تو کسی قدر ڈرتے ہیں مگر جب
عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر ہمارے کلام اور احکام
کے خلاف اپنی تدابیر شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

اور وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا - پھر تم کو مارے گا - پھر تم کو زندہ کرے گا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۶۸﴾

انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے ۶۸

اشارہ کیا گیا ہے - اور بتایا گیا ہے کہ اُس نے اپنی رحمت کے ہاتھ سے تم سے عذاب کو روک رکھا ہے اور اُسے کئی قسم کی شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے اس قانونِ قائمہ اٹھاؤ - اور خدائی احکام کو قبول کر کے اس کے شرعی عذاب سے اور قوانینِ نبی کی اتباع کر کے اس کے طبعی عذاب سے بچو - اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام نعماء سے صحیح رنگ میں فائدہ اٹھاؤ۔

تفہیم لغات: کَفُورٌ - کَفُورٌ سے نکلا ہے اور کَفَرٌ يَكْفُرُ اللہ کے سامنے میں جحدِ ہا و سترِ ہا و هُوَ حِنْدٌ الشُّكْر - اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ان کو چھپایا - اور کَفَرٌ کا لفظ ان معنوں میں شکر کے مخالفت سے ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے -

کلیات البقاع میں ہے۔ اَلْكَفْرُ تَغْلِيظٌ وَنَعْمُ الْمُنْعِيمِ بِالْجَعْدِ - احسان کرنے والے کی نعمتوں کا انکار کر کے ان نعمتوں پر پردہ ڈالنا اور لوگوں سے چھپانا کفر کہلاتا ہے - پس کَفُورٌ کے معنی ہونگے ناشکری کرنا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا -

تفسیر: فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کو ہمیشہ ترقیات دیتا رہتا ہے اور ترقی کے بعد نافرمانی کی صورت میں تباہی بھی لاتا ہے تاکہ اس کا دل صاف ہو اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر زندہ کر دیتا،

اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو بہت جلد نافذ ہو جاتی ہے مگر وہ خود ہی لوگوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی تدبیر کو روک رکھتا ہے۔ کیونکہ نہ تو اُسے لوگوں کے کام بھول سکتے ہیں کہ اُسے فورا بدلہ لینے کی ضرورت ہو اور نہ مزا دینے میں اُسے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اگر اس وقت میں نے مزا نہ دی تو بعد میں مشکل پیش آ جائے گی وہ ہر وقت مزا دے سکتا ہے اور کوئی بات بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں اس لئے معنی لغین کو تکبر اور اعراض سے کام نہیں لینا چاہیے جب اُن کی کئی تباہی کا فیصلہ کر دیا گیا تو پھر انکی کوئی تدبیر انکو بچا نہیں سکتی۔

یہ تو شرعی عذابوں کا ذکر تھا طبعی عذابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْ يَّاقُوْثٍ مَّا يَخْتَوٰنَ اَنْ يَّاتِيَهُمْ رَعْدٌ (رد غ) یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی اندرونی حالت کو نہ بدل دے - جب وہ خود اپنے اعمال سے اُس مقام کو کھو بیٹھتی ہے - جو خدا تعالیٰ نے اُسے عطا کیا تھا تو خدا تعالیٰ کا سلوک بھی اس سے بدل جاتا ہے - اور وہ قومِ طاقت کے گڑھے میں گر جاتی ہے مگر خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ اُس کے انعامات کے وارث ہوں مگر جب وہ خود اپنے ہاتھوں زہر کھانا شروع کر دیں تو خدائی قانون کے ماتحت وہ زہر ان کا خاتمہ کر دیتی ہے -

یہی وہ قوانین ہیں جن کی طرف اس آیت میں

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي

ہم نے ہر ایک اُمت کیلئے ایک عبادت کا طریق مقرر کیا جو جس کے مطابق وہ چلتی ہے پس اس طریق: یعنی اسلام کے متعلق وہ

الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رِبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۸﴾

تجہ کو بحث نہ کریں (کیونکہ یہ خدا کا مقرر کردہ ہے) اور تو (اے نبی) اپنے رب کی طرف بلا کیونکہ تو سید سے راستہ پر ہے اللہ

فتح مکہ کے وقت بھی بعض موتیں ہوئیں۔ لیکن اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو عرب کے لاکھوں لوگوں کی زندگی کس طرح ممکن تھی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ابن موتوں میں ہی عرب کی زندگی مخفی تھی۔ پس موت بسا اوقات حیات کا موجب ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور اپنی عملی زندگی میں تغیر پیدا کریں۔

۳۱۔ حاصل نغات: نَاسِكُوهُ۔ نَسَكَتَ سے اسم فاعل نَاسِكٌ ہوتا ہے اور نَاسِكُونَ نَاسِكٌ سے جمع ہے۔ نَاسِكُوهُ میں نَاسِکُ ہوا ہے۔ اور کَا ضمیر غائب ہے۔ نَسَكَتَ الرَّجُلُ نَسَكَتَ کے معنی ہیں تَزَهَّدَ وَتَعَبَّثَ وَتَقَشَّشَتْ اس نے خدا کی عبادت کی اور دنیا سے بے رغبت ہو گیا اور رزق کے مسالوں کو اُس نے چھوڑ دیا۔ اور جب نَسَكَتَ لِلدَّعَاۤءِ کانفوز ہوئیں تو معنی ہونگے۔ تَطَوَّعَ بِقَرَابَةٍ وَذَبَحَ رُوحَهُ۔ خدا کا قرب چاہنے کے لئے خوشدلی سے عبادت کی اور اُس کی ذات کے لئے قربانی کی (اقرب) پس نَاسِكٌ کے معنی ہونگے عبادت کرنیوالا۔ خدا تعالیٰ کچھ قربانی کر فرمادے۔ مَنَسَكٌ اُس کے معنی ہیں طَرِيقَةُ الْكَسْبِ عِبَادَتِ

کا طریقہ۔ قربانی کا طریقہ۔ (اقرب)

يُنَازِعُ النَّازِعَةَ مُنَازَعَةً کے معنی ہیں خَاصَمَةً۔ اُس سے جھگڑا کیا (اقرب) پس فَلَا يُنَازِعُكَ کے معنی ہونگے وہ نہ جھگڑا کریں۔

گرا انسان خدا تعالیٰ کے سب احسان دیکھ کر بھی ناشکری میں لگا رہتا ہے۔

نَعْمَ يُعَذِّبُكُمْ ثُمَّ يُنْقِضُكُمْ ثُمَّ يُعَذِّبُكُمْ ثُمَّ يُنْقِضُكُمْ سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہی وقت میں مُبَیِّث بھی ہوتا ہے اور مُجْبِي بھی۔ اور تاج بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اور

ہر موت اپنے ساتھ ایک نئی حیات لاتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو کھانے پینے کی چیزیں مرتی ہیں تو وہ مرکز کھاد جیسی قیمتی چیز پیدا کر دیتی ہیں۔ تم روٹی سے ایک روٹی کا کام لے سکتے ہو۔ مگر روٹی کے فضل سے دس روٹیاں

پیدا کی جاتی ہیں پس کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس پر موت آئے مگر وہ حیات پیدا نہ کرے۔ ناہینا انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے۔ خدا مار رہا ہے۔ مگر آنکھوں والا

جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے خدا زندہ کر رہا ہے۔ اور درحقیقت یہ آنکھ خدا تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین اور

اُن کی جماعتوں کو ہی ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف موت کبھی نہیں آتی۔ بلکہ اس کی طرف سے انبوالی

ہر موت زندگی کا پیغام اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جنگ بدر میں بیشک مسلمانوں کے بھی کچھ آدمی مارے گئے۔ مگر

کیا بدر کی جنگ ہی نہیں تھی جس نے عرب کو زندہ کر دیا اسی طرح جنگ اُحد میں کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ

جنگ خندق میں کام آئے مگر انہی جنگوں کے نتیجہ میں جب اہل عرب میں اصلاح پیدا ہو گئی۔ تو ان میں سے

ہر ایک شخص کو زندگی کی روح نظر آنے لگی۔ پھر

نَاسِكُوهُ

مَنَسَكٌ

يُنَازِعُ

تفسیر: فرماتا ہے۔ ہر مذہب والوں کے لئے کوئی نہ کوئی دین چاہیے۔ پس تیرے دین کے متعلق تیرے دشمنوں کے پاس جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تیرا دین اپنے رب کی طرف جاتا ہے یا نہیں اور لوگوں کو صراطِ مستقیم دکھاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور صاف طور پر کہتا ہے کہ **إِنَّا نَحْمَدُكَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّلْطَانُ** (اے لوگو! تمہارا معبود ایک ہی ہے اسی کی فرمانبرداری کرو۔ اور وہ انہیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ **إِذَا صَلَّيْتَ الصَّلَاةَ اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ** اے خدا! میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو پھر ان کی دشمنی محض ان کی کینہ توڑی پر دلالت کرتی ہے ورنہ جو شخص خدا کے واحد کی طرف بلائے اور لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرے اس سے جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے جھگڑا اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب خدا تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کیا جائے یا یہ ثابت کیا جائے کہ صراطِ مستقیم کے بغیر بھی انسان اپنے مقصود کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کی ہستی تسلیم کے بغیر کوئی دین دین ہی نہیں کہلا سکتا اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے بغیر کسی کامیابی کا حصول ہی ممکن نہیں تو دشمنوں کی طرانی یہ تو ثابت کر سکتی ہے کہ میں کے دل بغض و حسد کی آگ سے جل رہے ہیں مگر یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ کسی عقولیت کی بنا پر طرانی کر رہے ہیں۔

اس آیت میں **إِنَّا نَحْمَدُكَ اللَّهُ وَاحِدٌ** فرما کر خدا تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمادی ہے کہ دنیا خواہ کس قدر مخالفت کرے آخر وہی تعظیم دنیا میں غالب آئے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما

رہے ہیں۔ اور تمام مذاہب کے جھنڈے ایک دن اسلامی جھنڈے کے مقابل میں سرنگوں ہو جائیں گے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو پیش کیا اس وقت دنیا کی کیا کیفیت تھی۔ عیسائی تین خداؤں کے قابل تھے۔ زرتشتی نور اور ظلمت کے الگ الگ دیوتا قرار دیتے تھے۔ مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے۔ یون کے مجاری لات، منات کو اپنا خدا قرار دے رہے تھے اور تمام دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی۔ مگر آج اسلام کی پیش کردہ توحید دنیا پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ عیسائی بھی اپنے آپکو موحّد کہتے ہیں اور بتوں کے مجاری بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے یہ بت محض ایک واسطہ ہیں۔ جن کے ذریعہ الہی دربار تک پہنچا جاتا ہے۔ حالانکہ جب اسلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا ایک ہے تو اس وقت مکہ کے لوگوں کو اس دعویٰ پر اس قدر حیرت ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ **أَجَعَلَ الْإِلَهَ الْهَاحِدَ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ** (ص ۷۸) یعنی کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو کبھی سنی نہیں گئی۔ گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ معبود کوئی ہیں مگر یہ شخص جو ایک خدا کہتا ہے تو شاید اس نے سب معبودوں کو کوٹ کاٹ کر ایک معبود بنا دیا، مگر اب ساری دنیا اسلامی توحید کو اپنا دی ہے اور مشرک تو میں بھی شرک کرنے کے باوجود توحید کا انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتیں۔ یہی حال دوسرے مسائل کا ہے۔ یورپ ایک بڑی مدت تک اسلامی مسائل پر اعتراض کرتا رہا۔ مگر اب ہاں کے بعض اچھے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں وہی باتیں جو پہلے اسلام کے خلاف سمجھی جاتی تھیں اب اس کی

عداقت کا ثبوت سمجھی جانے لگی ہیں۔ اسے جب اپنے علاج کے سلسلہ میں منڈن گیا۔ تو میرے وہاں پہنچنے سے چند دن پہلے وہاں کا ایک مشہور میوزیشن جو منڈن کے ایک بہت بڑے ادیب میں کام کرتا اور ہیانو وغیرہ بجاتا ہے اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہوئی۔ اور مجھے وہاں کے مبلغین نے بتایا کہ اس شخص کی اسلام کی طرف رغبت کی ایک عجیب وجہ ہے جو عمام و جوہات سے بالکل الٹ ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دماغوں میں تغیر پیدا کر رہا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ اسلام کے راستہ میں سب سے بڑی روک تھودا ازدواج کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا اور یورپ کے لوگ اصرار کرتے تھے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا سخت ظلم ہے مگر اب یہ حالت ہے کہ جب اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی تو وہ پہلے بعض اور مسلمانوں کے پاس گیا اور اُس نے اُن سے پوچھا کہ اسلام کا تعدد ازدواج کے متعلق کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا تو بہ تو بہ یہ بات تو دشمنوں کی طرف سے سخت بگاڑ کمریش کی جاتی ہے اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں۔ یہ تو خاص خاص مجبور لوگ اور شرطوں اور قیدوں کے ساتھ اجازت دی گئی ہے اُس نے بتایا کہ انہوں نے جب مجھے یہ جواب دیا تو میں جھٹ کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مجھے تو اسلام میں یہی ایک خوبی نظر آئی ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کئی قسم کی قیدیں اور شرطیں ہیں۔ میں تو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ جہاں مجھے سیدھی طرح بتایا جائے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہمارے پاس آیا اور اُس نے پوچھا کہ اس بارہ میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ ہمارے مبلغین نے بتایا کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے مگر اُس نے ساتھ

ہی یہ بھی کہا ہے کہ تم انصاف سے کام لو اور ہر بیوی کا حق ادا کرو۔ وہ کہنے لگا یہ بات درست ہے اور میری عقل اسے تسلیم کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ نے اس تعلیم کو چھوڑ کر بہت کچھ کھو یا ہے اور ہم نے اپنے اخلاق بگاڑ لئے ہیں۔ اس لئے اب میں آپ کے پاس ہی آیا کرونگا۔ چنانچہ وہ خود بھی مجھے ملا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ہمارے گھر لایا۔ اسی طرح ایک جن جن عورت جو مسلمان ہو چکی تھیں میرے پاس آئی۔ اُس نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ جبریل نجیب نے مجھے سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا اور اُس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا۔ شکر کرو تم بچ گئیں کیونکہ اُن کی تو بہت سی بیویاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگی ساری بیویاں نہیں ہوتیں۔ اصلی بیوی ایک ہی ہوتی ہے۔ باقی سب داشتہ ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگی۔ جب اسلام نے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت دی ہے اور میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں تو مجھے ایک سے زیادہ بیویوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی میری کئی دفعہ پادریوں سے گفتگو ہوئی ہے ایک دفعہ ایک پادری نے تعدد ازدواج کے خلاف تقریر کی تو میں نے کہا۔ تم بڑے بیوقوف ہو۔ عورت تو میں ہوں۔ سو کن مجھ پر آتی ہے یا تم پر آتی ہے۔ مجھے تو سو کن آنے پر کوئی اعتراض نہیں اور تم خواہ مخواہ مڑتے ہو۔ میں تو اسلام کے اس حکم کو غنیمت سمجھتی ہوں کیونکہ اسلام نے گورم کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے مگر ساتھ ہی اُس نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں ایک جیسا کھانا کھلاؤ۔ ایک جیسے کپڑے دو۔ اور ایک جیسا مکان دو۔ جب یہ چیز موجود ہے تو عورتوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہم کو رٹ شپ

کے بعد شادی کرتے ہیں مگر دو سال تک کورٹ شپ کرنے کے باوجود پھر بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر تعدد ازدواج کی صورت میں میرا خاندان مجھ سے لڑیگا تو اتنا تو ہوگا کہ ایک مکان میرا ہوگا اور اُس کے ساتھ ہی دوسرا مکان میری سوکن کا ہوگا اور اس کے ساتھ قیسر مکان میری قیسری سوکن کا ہوگا۔ میں شام کے وقت خاندان کا بازو پکڑ دوں گی اور اُسے دوسرے گھر میں دھکیل دوں گی اور کہوں گی کہ سارا دن میں نے تیرا منحوس منہ دیکھا ہے اب دوسری بیوی تیرا منہ دیکھے۔ اگر یہ ہوتا کہ کورٹ شپ کی وجہ سے ہماری کبھی لڑائی ہی نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بات بھی تھی لیکن جب ہماری بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر اسلام کی اس اجازت سے اتنا تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب خاندان کی عورت سے لڑائی ہو تو وہ اُس کا بازو پکڑ کر اُسے دوسری بیوی کے گھر میں دھکیل دے اور خود اُس کا غصے والا چہرہ سارا دن نہ دیکھتی رہے۔

میں نے بھی واقعہ اُس میوزیشن کو سنایا تو وہ کہنے لگا۔ آپ وہاں کی بات کرتے ہیں۔ میں لندن میں دس ہزار عورت ایسی دکھا سکتا ہوں جو اس بات کے لئے تیار رہے کہ مرد اگر انصاف سے کام لیں تو بیشک وہ کئی شادیاں کریں۔ مگر شکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اچھے خاندان میسر نہیں آتے۔

اب دیکھو یہ کتنا بڑا تغیر ہے جو ان میں پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے میں میں تیس تیس سال سے شراب نہیں پی کیونکہ ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پہلے پردہ پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ مگر اب خود یورپ میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو پردہ کی ضرورت کو تسلیم

کرتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں یورپ گیا تو وہی میوزیشن جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اُس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کا دیباچہ تفسیر القرآن پڑھا ہے جس سے میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے کیا شبہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں عبادت کیلئے بیٹھے تھے کہ آپ کی ایک بیوی آپ سے ملنے کے لئے آگئیں چونکہ واپسی سے وقت رات ہو گئی تھی اس لئے آپ اپنی بیوی کو گھر پہنچانے کے لئے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں آپ کو ایک آدمی ملا۔ اُسے دیکھ کر آپ کو شبہ ہوا کہ کہیں اسے ٹھوکر نہ لگ جائے اور یہ خیال نہ کرے کہ میں کسی اور کو ساتھ لئے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کے منہ پر سے نقاب اٹھا دی اور اُسے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے (مسند احمد بن حنبل جلد ۳ صفحہ ۲۸۵ و بخاری ابواب الاصل کا ف)

وہ کہنے لگا جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ پردہ تو اسلام کے نہایت اعلیٰ درجہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اور یہ پاکیزگی کی جان ہے۔ اگر کوئی بد بخت شخص ایسا تھا جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس ساتھ ساتھ زندگی کو دیکھ کر بھی شبہ پیدا ہوا تو وہ بیشک جہنم میں جاتا۔ اس کی کیا حیثیت تھی کہ محض اس کا ایمان بچانے کے لئے اپنی ایک بیوی کے منہ پر سے پردہ اٹھا دیا جاتا جس شخص نے اتنی مدت دراز تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو دیکھا آپ کی قربانیاں کو دیکھا۔ آپ کے ایمان کو دیکھا آپ کے اخلاص کو دیکھا آپ کی محبت الہی کو دیکھا اور پھر بھی اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا

بدبخت اگر مرتا تھا تو بے شک مرتا۔ اس کے لئے کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنی کسی بیوی کے منہ پر سے نقاب اٹھا دیتے۔ میں نے اُسے کہا آخر آپ کو یہی اعتراض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی چیز کے لئے بڑی چیز کو کیوں قربان کر دیا۔ بیشک اُس کا ایمان بھی ایک قیمتی چیز تھی مگر ہر حال وہ ایک کمزور انسان کا ایمان تھا۔ کیونکہ اُس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی پر شک کیا اُس شخص کے ایمان کے بچانے کے لئے اپنی ایک بیوی کا پردہ اٹھا دینا ایک بڑی چیز کو چھوٹی چیز کے لئے قربان کر دینا ہے۔ کہنے لگا ہاں میرے دل میں یہی شبہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا۔ تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لئے قربان کر دینا چاہیے۔ مگر اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس مخصوص واقعہ کو دیکھا جائے تو اس میں اُس شخص کا ایمان بچانا بڑا کام تھا اور بیوی کے مونہہ سے نقاب اٹھ دینا چھوٹی بات تھی۔ کہنے لگا کس طرح؟ میں نے کہا یہ تو تم جانتے ہو کہ پردہ کا حکم پہلی شریعتوں میں نہیں تھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ پردہ کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تیرہ سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور پردہ کا حکم نازل نہ ہوا پھر مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی چادہ پہنچا سال تک پردہ کا حکم نہیں اُترا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوائے نبوت کے بعد جو بیسیس سالہ زندگی گزری ہے اُس میں سے سترہ اٹھارہ سال تک آپ کی بیویوں نے پردہ نہیں کیا۔ اور جب پردہ کا حکم مدینہ آنے کے بھی چار پانچ سال بعد نازل ہوا ہے تو

تہیں یہ ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو قریشی ہر صحابی نے دیکھا ہوا تھا۔ اب بتاؤ۔ جس بیوی کو وہ سودہہ پہلے دیکھ چکا تھا اگر ایک موقع پر اُس کا ایمان بچانے کے لئے آپ نے اپنی اُس بیوی کا نقاب اٹھا دیا تو اس میں کیا حرج ہوا۔ وہ آپ کی بیویوں کو جوانی کی حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اور اب تو وہ بڑی عمر کی ہو چکی تھیں۔ اس عمر میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے مونہہ سے نقاب اٹھ دیا تو چاہے وہ کتنا ہی کمزور ایمان والا شخص ہو اس کے ایمان کو بچانے کے لئے آپ کا تھوڑی دیر کے لئے نقاب اٹھ دینا بالکل بے حقیقت بات تھی کیونکہ اُس بیوی کو اُس جوانی کی حالت میں بھی دیکھا ہوا تھا اور اب وہ بڑی عمر کی ہو چکی تھیں۔ جوانی میں سودہہ دیکھنے والے شخص کے سامنے اگر آپ نے بڑی عمر میں اپنی ایک بیوی کے مونہہ سے اُس کا ایمان بچانے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے پردہ اٹھا دیا تو آپ نے بڑی چیز کو چھوٹی چیز پر قربان نہیں کیا۔ بلکہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لئے قربان کیا۔ اس جواب سے خوش ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے۔

اب غور کرو یہ کتنا بڑا تغیر ہے کہ یا تو یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ اسلام پردہ کا حکم دیتا ہے اس لئے جھوٹا ہے۔ اور یا یہ کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک شخص کا ایمان بچانے کے لئے اپنی بیوی کے مونہہ پر سے ایک منٹ کے لئے بھی نقاب کیوں اتارا؟ دوسرے مشائخ و علماء کے بہترین معضوں میں سے ہے کہ از کم وہ خود اپنے آپ کو ایچ۔ جی ویلز سے بھی بڑا سمجھتا ہے۔ وہ مجھے ملا تو کہنے لگا کہ سب سے

وَأَنْ جَدُّكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾

اور اگر وہ تجھ سے بحث کریں تو کہہ دے کہ اللہ (تعالیٰ) تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

اللہ (تمہارے اور میرے درمیان) قیامت کے دن اُن امور میں فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف

تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

رکھتے ہو۔ (اے محمد رسول اللہ!) کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ (تعالیٰ) ہر چیز کو جو آسمان اور زمین میں

وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۹۳﴾

جاتا ہے۔ پسب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اس طرح (کسی قانون کو محفوظ) کر دینا اللہ (تعالیٰ) کیسے آسان

بڑا ظہم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ امن پسندانہ والا جو نبی آیا اُس کو لڑائی کرنے والا نبی کہا جاتا ہے اور پادری اُس پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا شاید آپ مجھے پاگل قرار دیجئے کہ عیسائی ہو کر میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح نامہری سے بڑے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ تعلیم دنیا میں لائے وہ مسیح نامہری نہیں لائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں عیسائی ہو کر ایسی بات کروں ہوں لیکن میں سبھی بات کا انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر حجب میں اُسے زحمت کر کے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دوسندشا آ رہا تھا۔ کہنے لگا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ آپ سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا۔ کیا سوال ہے۔ کہنے لگا جب میں یہ تقریر کرتا ہوں

کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی تھے تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان سے خدا بول رہا ہے۔ مگر یہ عیسائی لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا۔ مسٹر دوسندشا: یہ لوگ صرف تمہاری آواز سننے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی آواز نہیں سننے۔ لیکن جب یہ لوگ بھی خدا تعالیٰ کی آواز سننے لگ گئے اور خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی بولا تو ان پر بھی اثر ہو جائیگا۔ اور یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط فہمی ناک ہو جائیں گے۔ اس پر اُس کی تسلی ہو گئی۔

غرض اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ تَعْلَىٰ هُدًى مُّشْفِقٌ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ دنیا ہزار ہا نکار کرے وہ زمانہ کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر اس تقسیم کی طرف آئیگی۔ جو تیری طرف سے پیش کی جا رہی ہے کیونکہ تو سید راستہ پر قائم ہے اور لوگ ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ

اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اُن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لئے اُس نے کوئی

بہ سُلطاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

دلیل نہیں اتاری اور جن کے متعلق ان کو کسی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں۔ اور ظالموں کا کوئی

مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

مددگار نہیں ہوگا ۲۲ اور جب اُن کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ

تو تو مُنکروں کے چہروں میں (صاف صاف) نا پسندیدگی (کے آثار) دیکھتا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ وہ

جَادُوا

۳۲ حل لغات :- جَادُوا: جَادَلُوا: جَادَلُوا

سے جمع مذکر کا صیغہ ہے اور جَادَلُوا کے معنی ہیں

خَاصَمَهُ شَدِيدًا۔ اُس کے ساتھ سختی سے لڑائی کی

(اقترب) پس جَادَلُوا کے معنی ہو گئے۔ اگر تیرے

مخالف تیرے ساتھ سختی سے لڑائی اور جھگڑا کریں۔

يَسِيرًا: يَسِيرًا کے معنی ہیں اَلْهَيْئَةُ -

آسان۔ اَلْهَيْئَةُ: تھوڑا (اقترب)

تفسير :- فرماتا ہے۔ اگر وہ کچھ بحث سے

کام میں اور باوجود دلائل بیان کر دینے کے اور

سیدھا راستہ دکھا دینے کے جھگڑیں۔ تو تو

سابقہ الہامی کتابوں میں سے کوئی دلیل پیش نہیں کئے

محض اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اُنی عبادت

کرتے چلے جاتے ہیں۔

مَعَم - دوستوں سے یہ کہ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ

اُن معبودوں کے متعلق وہ اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے

کی بناء پر بھی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہیں۔

حالانکہ جب یہ معاملہ اُن کی اُخروی نجات کے

ساتھ تعلق رکھتا تھا تو اُن کا فرض تھا کہ وہ محض

دوسروں کی سُنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ چل پڑتے

بلکہ اُن کے متعلق ذاتی تحقیق اور غور و فکر سے بھی

کام لیتے۔ مگر انہوں نے سُنی سنائی باتوں پر اکتفا کر لیا

اور ذاتی بعیرت سے کام نہ لیا۔

تَحْمِيسًا سے یہ کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ -

مشرکین کا جب بھی موحیدین سے مقابلہ ہو جائے۔

مشرک لوگ الہی مدد سے محروم رہتے ہیں اور اس طرح

نات ہو جاتا ہے کہ وہ ایک غلط راستے پر جا

رہے ہیں۔

يَسِيرًا

چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اُن کی پرستش کے متعلق

يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ قُلْ

اُن لوگوں پر حملہ کر دیں جو اُن کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنار ہے ہوتے ہیں۔ تو کہہ دے

اَفَاَنْتُمْ كُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذِكْرِ النَّارِ وَعَذَابِ اللَّهِ

کیا تم کو اس حالت سے بھی ایک بُری حالت کی خبر دوں (اور وہ) جہنم میں لٹنا، ہر۔ اللہ تعالیٰ نے اسکا وعدہ

۹
ع
۱۶

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُحْسِنُ الصِّيُورَ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُوبَ مَثَلُ

منکوں سے کیا ہے اور وہ بُرا ٹھکانہ ہے ۳۳ اے لوگو! ایک بات تمہیں بتانی جاتی ہے

اَلْمُتَكَبِّرِ

دکھ جائیں گے۔ وہ صرف جوش میں فتنہ و فساد پر
آادہ ہو جاتے ہیں اور مومنوں کو دکھ دینا شروع
کر دیتے ہیں۔

يَسْطُونَ

چنانچہ دیکھ لو۔ بانی سلسلہ احمدی نے جب
یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے
تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں تو کس طرح
سارے ہندوستان میں ایک سرے سے لے کر دوسرے
سرے تک ایک آگ لگ گئی اور مخالفت کا ایک
طوفان اُٹھ آیا۔ علماء اپنے بستے کھول کر بیٹھ گئے
اور بکھتے بکھتے اُن کی قلعیں گھس گئیں۔ اور تقریریں
کرتے کرتے اُن کی زبانوں پر آبیے پڑ گئے۔ انہوں نے
بانی سلسلہ احمدیہ کو کافر اور کفر اور دھمال اور
مغال اور مضلل کہنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور

اَلْمُصَيِّرِ

عرب تک کے علماء سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگوایا مگر
نتیجہ کیا ہوا۔ ہر دن جو نیا چڑھا اُس میں اُن کے
چند ماننے والے اگر احمدی نہیں ہوتے تو حیاتِ یح
کا انکار ضرور کرنے لگ گئے اور آج یہ کیفیت ہر
کے لئے تعلیمیافتہ آدمیوں میں سے ایک بھی حیاتِ یح
کا قائل نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ عام طور پر مسلمانوں
سے اس مسئلہ پر گفتگو کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ

۳۳ حل لغات :- اَلْمُتَكَبِّرُ کے معنی ہیں

مَالِكٌ يَلْبِسُ رِجْلَيْهِ رِجْلَيْ دَابَّةٍ اَوْ يَطْلُو بِعَيْنِي هِر
وہ بات یا فعل جس میں خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اور
اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو اسے منکر کہتے ہیں (اقرب)
يَسْطُونَ - مَسَطًا سے مضارع جمع غائب کا
صیغہ ہے۔ اَلْمَسَطُ عَلَيْنَا (يَسْطُونَ) کے معنی ہوتے
ہیں صَلَّ عَلَيْنَا وَوَيْبٌ - اُس پر کوئی حملہ کیا۔ وَفَلَّ
فَهَرًا بِالْبَطْنِ اَوْ يَسْطُ عَلَيْنَا بِفَهْرِهِ وَث
نوٹ :- اور بعض علماء گفت کہتے ہیں کہ مَسَطَ کے معنی ہیں
بھی پایا جاتا ہے کہ کسی پر سخت گرفت کر کے اُس کو دبانے کی کوشش
کندہ اس پر دباؤ ڈال کر اُس کو کمزور کر دینا کی کوشش کی پس يَسْطُونَ کے
معنی ہونگے، وہ حملہ کرتے ہیں (۲) یا وہ ہر قسم کا
دباؤ ڈال کر مومنوں کو تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں۔

اَلْمُصَيِّرُ کے معنی ہیں۔ جانے کی جگہ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ جو لوگ شرارتی ہوتے

ہیں۔ حق بات سن کر اُن کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور وہ
مومنوں پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہر قسم کا دباؤ
ڈال کر انہیں تبلیغ سے روکنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ
نہیں سمجھتے کہ حق بات کو ماننا خود ان کے فائدہ کا
موجب ہے۔ اور اگر وہ اسے نہیں مانیں گے تو

اس مسئلہ میں دکھائی گیا ہے چلو اسے چھوڑ دو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے دل اس مسئلہ کی صداقت کو تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔

اسی طرح جب بانی سلسلہ احمدیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں تو ساری دنیا میں ایک آگ لگ گئی۔ اور لوگوں نے کہا۔ دیکھو یہ رلام اور کرتن کو بھی نبی قرار دے کر کافروں کو خدا کا رسول قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج شدید ترین مخالفت بھی اس مسئلہ کی سخت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اور مخالفت اخبارات میں اس بات پر کئی دفعہ معانین شائع ہوتے رہتے ہیں کہ اسلام پہلے انبیاء کی صداقت کا بھی قائل ہے خواہ وہ یہودیوں کی طرف آئے ہوں یا ہندوؤں اور مذہبیتوں وغیرہ کی طرف آئے ہوں۔

اسی طرح بانی سلسلہ احمدیہ نے جب قرآن کریم کے کامل ہونیکا دعویٰ پیش کیا اور بتایا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں تو علماء کہلانے والے اتنے جوش میں آگئے کہ اُن کے مونہوں سے جھاگ اور اُنکی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگ گئے۔ مگر آج علماء یا اُن عوام سے جو اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں پوچھ کر دیکھ لو۔ وہ قرآن مجید کی تمام آیتوں سے استدلال کر گئے اور کسی آیت کے منسوخ ہونے کا نام بھی نہیں میں گئے۔ یہی کیفیت ہر زمانہ میں رہی ہے جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نبی دنیا میں آیا۔ اور اس نے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے اُس کی مخالفت شروع کر دی۔ اور اُسے سخت سے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ مگر آخر دنیا کو وہی تعلیم مانتی پڑی۔ جو خدا تعالیٰ کے انبیاء کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور انہیں اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی۔ مخالفت کے اس معاندانہ رویہ کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کرتے

ہوئے بتاتا ہے کہ جب مخالفین کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو تو منکروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اُن لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ کیونکہ دلائل و براہین اور عقل و نقل کے میدان میں اُن کا عجز ظاہر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر دلیل کے ساتھ تو غالب نہیں آ سکتے۔ ہمارے غلبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھالیں۔ اور ان لوگوں کا سر چھوڑنا شروع کر دیں جو ہیں اپنے عقائد سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ مگر مومن اُن کے مظالم پر صبر کا کام لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پہلے ابتلاؤں کے دریاؤں میں سے گزارتا ہے اور پھر انہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ آج ملک دنیا میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت ابتلاؤں میں ڈال کر اس کا امتحان نہ لیا ہو۔ یا مصائب کی بھٹی میں ڈال کر اُسے صاف نہ کیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اپنے خون سے یا اپنے مال اور اپنے وطن اور اپنے عزیزہ اقرباء کی قربانی سے اپنے صدق پر مہر لگا کر تب انہیں خدا تعالیٰ کے حضور عزت بخشی گئی۔ اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انہیں بلند درجات عطا کئے گئے۔ میں مخالفین کی اذیتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بلکہ صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے تمام دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہیں اور وہ جب چاہے اُن کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تاہنکول میں مکھا ہے کہ غزوہ حنین میں مکہ کا ایک مخالف شخص جس کا نام شعیبہ تھا مسلمانوں کی طرف سے

فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

تہ اُسے غور سے سنو۔ تم جن کو اللہ (قائے) کے سوا پکارتے ہو

اللَّهُ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ

وہ ایک بگھتی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے خواہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ بلکہ

نواہش نہیں تھی کہ میں اپنی جان قربان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤں اور خدا کی قسم اگر اس وقت میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور وہ میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا صرا تارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ پس مخالفتوں پر صبر اور دعاؤں سے کام لینا چاہیے۔ اور مالوسی کو کبھی اپنے قریب بھی بلانے نہیں دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو باوجود اس کے کہ مکہ والوں نے آپ کا مقابلہ کیا اور آپ کی تعلیم پر ہنسی اڑائی پھر بھی آپ مالوس نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ نے تبلیغ کے کام کو برابر جاری رکھا۔ آپ کا طریق تھا کہ جہاں بھی آپ کو کچھ آدمی اکٹھے بیٹھے نظر آتے آپ ان کے پاس پہنچ جاتے اور فرماتے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ خدا کی باتیں سناؤں۔ چونکہ مکہ والوں نے لوگوں میں یہ شہور کر رکھا تھا کہ یہ شخص نفوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اس لئے جب آپ ان کے پاس جاتے تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ یہ پاگل ہے اور آہستہ آہستہ دہان سے کھسک جلتے۔ کئی لوگ آپ کے سر پر ہٹی ڈال دیتے۔ کئی آپ سے مسخر اور استہزاء سے پیش آتے۔ مگر آپ برابر رات اور دن ان کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے اور آخر انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اسلام کے لئے اپنی جانیں تک قربان کر دیں ہیں

اس ارادہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا کہ جب دونوں لشکر آپس میں ملے تو میں موقعہ پا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا جب لڑائی تیز ہوئی اور دشمنوں کی تیر اندازی کی وجہ سے اسلامی لشکر میں بھاگڑ مچ گئی اور ایک وقت ایسا آیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف چند صحابہ رہ گئے تو شیبہ نے تلواد کھینچی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا شروع کیا وہ خود کہتا ہے کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے ادا پکے درمیان آگ کا ایک شعلہ بھڑک رہا ہے اور اگر میں اور قریب ہوا تو وہ شعلہ مجھے محسوس کر کے رکھ دیگا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا۔ اور فرمایا شیبہ ادھر آؤ۔ جب میں آپ کے قریب گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر پھیرا اور فرمایا۔ اے خدا! شیبہ کو ہر قسم کے شیطانی خیالات سے نجات عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ خدا کی قسم میرے دل سے آپ کی ساری دشمنی اور عداوت جاتی رہی اور میرا دل آپ کی محبت سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا شیبہ اب آگے بڑھو اور دشمن سے لڑو۔ تب میں آگے بڑھا اور میں نے دشمن سے لڑنا شروع کر دیا میرے دل میں اس وقت سوائے اس کے اور کوئی

إِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

اگر ایک مکھی اُن کے آگے سے کوئی چیز اُچک کر لے جائے تو وہ اُس چیز کو (بھی) چھڑا نہیں سکتے۔

ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿۴۳﴾

یہ دعائیں مانگنے والا (بھی) اور جس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں (وہ بھی) کتنے کمزور ہیں! ۴۳

فرماتا ہے کہ سارے معبود مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ہمارے معترف فرماتے ہیں کہ اکیسے مسیح نے بہت سے پرندے پیدا کئے تھے۔

بانی سلسلہ احمدیہ نے ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت

مسیح پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ تو جو پرندے

ہیں دنیا میں نظر آتے ہیں اُن میں سے کچھ خدا تعالیٰ

کے پیدا کئے ہوئے اور کچھ مسیح کے۔ کیا آپ ان

دونوں میں کوئی امتیازی بات بتا سکتے ہیں جس سے

معلوم ہو سکے کہ کون سے خدا کے پیدا کردہ ہیں اور

کون سے مسیح کے۔ اس پر وہ مولوی صاحب پنجابی

میں بولے۔ "اے تے ہن مشکل ہے۔ اوہ

دونوں دل لگے نے۔" یعنی یہ کام تو

اب مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ پرندے

مسیح کے پیدا کردہ پرندے آپس میں مل جاتے

گئے ہیں۔ اور اب ان دونوں میں امتیاز مشکل

ہے۔

استقلال کے ساتھ تبلیغ میں مشغول رہنا اور دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اور اُس کی نصرت کو کھینچنا یہی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی قوم میں اس قسم کی دیوانگی پیدا نہ ہو وہ کسی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

۴۳۔ صِلَ لُغَاتٍ :- الذُّبَابُ کے

معنی مکھی کے ہیں۔ یہ لفظ شہد کی مکھی اور پھڑوں

پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے معنی

ہیں۔ اَلْبَعُوضُ بِأَنْتَوَاعِهِ۔ یعنی ہر قسم کا بھڑ۔

تفسیر :- اس جگہ اللہ تعالیٰ ایک

نہایت زبردست دلیل شرک کے رد میں اور مشرکوں

کی تباہی کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے۔

کہ خدا کے سوا جو معبود ہیں انہوں نے تو کسی

ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ بلکہ اگر سب کے سب

معبود جمع ہو جائیں تب بھی وہ ایک مکھی تک

پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر مکھی اُن کے کھانے

میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو وہ واپس بھی

نہیں لے سکتے۔ پس عبادت کرنے والا اور معبود

دونوں ہی کتنے کمزور ہیں۔

الذُّبَابُ

اس آیت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا یہ

کہنا نہایت تعجب انگیز ہے کہ حضرت مسیحؑ

پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم تو

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۵۰﴾

ان لوگوں نے اللہ (تعالیٰ کی صفات) کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ اللہ (تعالیٰ) تو یقیناً بڑی طاقت والا اور بڑا غالب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ

کے نتیجے میں بعض فلسفیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کئی علم ہے۔ جزئی نہیں۔ یعنی اُسے یہ تو پتہ ہے کہ انسان روٹی کھایا کرتا ہے۔ مگر اُسے یہ پتہ نہیں کہ زید اس وقت روٹی کھا رہا ہے۔ اُسے یہ تو علم ہے کہ انسانوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں مگر اُسے یہ علم نہیں کہ اس وقت زید یا بکر کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس خیال کی بنیاد ایسی امر پر ہے کہ انسان اپنی محدود طاقتوں سے خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ مگر آج دیکھو وہ کمزور انسان جو خدا تعالیٰ کی طاقتوں کو گرا رہے تھے انہیں خدا نے کہا کہ تم ہماری طاقتوں کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اُوں میں تمہاری اپنی طاقتوں کو ابھاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنی آواز کو کہاں کہاں تک پہنچا سکتے ہو۔ اور تم کتنی دُور دُور کی آواز بخوبی سن سکتے ہو۔ چنانچہ اُس نے وائرس ایجاد کروا کے بنا دیا کہ جب تمہاری جیسی ذیل اور تغیر سستی ساری دنیا کی آوازیں وائرس کے ذریعہ سن سکتی اور ساری دنیا میں اپنی آواز پہنچا سکتی ہے تو کیا وہ خدا جو تم کو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہاری آوازیں نہیں سن سکتا؟

آج جب انگلستان کا ایک ڈوم یا میرانی یا ایک گانے والی کنچنی ساری دنیا میں اپنی آواز پہنچا رہی ہوتی ہے تو فضا کی ہر حرکت اور آواز کی ہر خوش و بُخ کے فلسفیوں پر قہقہے لگا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے۔ کب سمجھو! اب بتاؤ۔ کیا خدا تعالیٰ ساری دنیا کی آوازیں نہیں سن سکتا؟ ایسی طرح اب بڑی بڑی دُور بینیں نکل چکی ہیں جن سے لاکھوں میل دُور کے

۵۰۔ مَلِ لَغَاتٍ :- قَدَّرَ اللَّهُ کے معنے ہیں عَظَمَهُ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی (اقرب) تفسیر :- فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے خدائی صفات کا کبھی پورا اندازہ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ اُن کے ٹھوکر کھانے کی ہے۔ چنانچہ دیکھو جو لوگ خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں یا وہ لوگ جو بعض اور مذاہب کو نیکی میں لانا چاہتے ہیں انکے اس عقیدہ کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ ان کا دماغ یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو سب دنیا کو دیکھ رہی ہے اور سب لوگوں کی آوازوں کو سن رہی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ بعض ایسے درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے جن میں خدائی طاقتیں تقسیم ہوں اور جو اپنی اپنی جگہ اُن طاقتوں کو استعمال کر رہے ہوں اس دھوکا کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اندازہ اپنی طاقتوں کے لحاظ سے کیا۔ اور خدائی طاقتوں کا انسانی طاقتوں پر قیاس کر لیا انہوں نے دیکھا کہ انسان جب ایک طرف نگاہ کرتے ہیں تو دوسری طرف کی چیزیں انہیں نظر نہیں آتیں۔ پس انہوں نے خیال کر لیا کہ خدا تعالیٰ کی نظر بھی محدود ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ہر جگہ کی آواز ایک وقت میں نہیں سن سکتے تو خیال کر لیا کہ خدا تعالیٰ بھی ہر جگہ کی آواز ایک وقت میں نہیں سن سکتا۔ غرض انسانی طاقتوں پر خدائی طاقتوں کا جب انہوں نے قیاس کیا تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے بعض مشربک مقرر کریں۔ ایسی خیال

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے اور (اسی طرح) انسانوں میں سے (بھی)

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ﴿۱۶۹﴾

اللہ تعالیٰ بہت (دُعا میں) سُنے والا اور حالات کی بہت دیکھنے والا ہے ﴿۱۶۹﴾

يَصْطَفِيْ

ستاروں کی حرکات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اب تو وائریس نے ترقی کرتے کرتے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ شکلیں بھی دُور دُور تک دکھا دی جاتی ہیں غرض جو وہ ہم پیدا ہو گیا تھا کہ خدا کس طرح ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور کس طرح ساری دنیا کی آوازیں سُن سکتا ہے اس ترقی نے اسے دُور کر دیا اور بتا دیا کہ جب معمولی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی قابلیت رکھی ہے کہ وہ اپنی آواز تمام دنیا کو سُنا سکتا ہے اور دنیا کے دوسرے کنا سے کئے آؤں کی بات کو بآسانی سُن سکتا ہے اور نہ صرف آواز سُن سکتا ہے بلکہ اُس کی شکل بھی دیکھ سکتا ہے تو کیا خدا نے ذوالجلال جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا اور ہر شخص کی آواز کو نہیں سُن سکتا؟ اور جب وہ ہر چیز کو دیکھتا اور ہر شخص کی آواز کو سُنتا ہے تو اُس کے لئے کسی اور مددگار خدا کی کیا ضرورت رہی؟ وہ اکیلا ہی ساری دنیا پر حاوی ہے اور اکیلا ہی سب پر حکومت کر رہا ہے۔

غرض مَا قَدْ دَرَا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بنیادی غلطی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کی طاقتوں پر قیاس کر کے خدائی طاقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح شرک جیسے گندے عقیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۱۶۹ حل لغات :- يَصْطَفِيْ

سے مضارع کا صیغہ ہے اور اصْطَفَا کے معنی ہیں اِغْتَارَا اُس کو چُن لیا۔ (اقرب) پس يَصْطَفِيْ کے معنی ہیں چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی ملائکہ کو اپنے پاک بندوں پر نازل کرتا رہے گا اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی پاک لوگوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہے گا۔ کیونکہ وہ دُعائیں سُنتا ہے اور انسانوں کے حالات کو دیکھتا ہے۔ جب کبھی کسی انسان کی روح آسمانی پانی کے لئے پکار رہی۔ اللہ تعالیٰ اُس پر تھکن سے پانی اتارے گا اور جب کبھی وہ دیکھے گا کہ اس کے بندے ہدایت سے دُور جا رہے ہیں۔ وہ اُن کی ہدایت کے لئے اپنے پاک بندوں کو مامور کرتا رہے گا۔

اس آیت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدامین کا ذکر ہے۔ آپ سے پہلے لوگوں کا ذکر نہیں۔ اور چونکہ اس میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے۔ اور چنتا رہے گا جیسا کہ فعل مضارع سے ظاہر ہے جو اس جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ آیت واضح طور پر امت محمدیہ میں اجراء نبوت کے مسئلہ پر مدنی ڈالتی ہے اور اس ظاہر ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی بعض انسان خدا تعالیٰ کی طرف رسالت کے مقام پر کھڑے کئے جاتے رہیں گے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

جو کہ ان کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کہ وہ مجھے کرائے میں اُسے بھی جانتا ہے اور یہ معاملے اُسی کی طرف

الْأُمُورِ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

اے مومنو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اے جاننے والے

رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ نَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

کد مہ نیک کام کرد تاکہ تم اپنے مقصود کو پا لو۔ ۳۸

۳۷ تفسیر :- یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اور جو وہ نہیں کر سکا اُس کو بھی جانتا ہے اور صبر امور اُسی کی طرف ٹوٹائے جاتے ہیں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ہدایت نہ دے۔ کیونکہ اس صورت میں جب بندے اس کے پاس پیش ہونگے اور اُن سے ان کے کئے ہوئے کاموں اور نہ کئے ہوئے کاموں کے متعلق سوال کیا جائیگا تو وہ یہ کہنے کے حقدار ہونگے کہ حضور نے موقع پر ہدایت فرمادیتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کیا قصور؟

يَقْنَعُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سے یہ
 جیسی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا احاطہ صرف ماضی پر نہیں
 بلکہ آئندہ کی قاضیتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کا
 ذکر رسولوں کے انتخاب کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔

۵۲۸ صلوات :- ارکعتوں اور رکعتوں کا صحیفہ ہے اور رکعت ائمہ صلیوں رکعتوں کا ذکر رکعتوں کے لئے ہے ظاہرًا و باطنًا۔ نمازی نے اپنا سر نیچے کیا۔ اور جب رکعت اہل اللہ کہیں تو مٹے ہوئے رکعتوں کے لئے۔ نیز اہل اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر تسبیح پائی۔ نیز رکعت الرجل کے لئے ہیں انھوں نے حالت رکعتوں کے لئے۔ اُس کی حالت کمزور ہوگئی اور وہ محتاج ہوگیا یہ

عاجزی سے ہیں اور رُكْعَةُ الْمُصَلِّيِّ فِي الْمَقْلُوبَةِ رُكْعَةً
کے معنی ہیں۔ خَفَضَ رَأْسَهُ بَعْدَ قَوْمَةٍ مُقْبَرَةٍ
حَقَّ تَنَالٌ رَا حَتَاةٌ رُكْبَتَيْهِ اَوْ حَتَّى يَحْمِلَ مِنْ ظَهْرِهِ
مَازِي نَے قَرَاتِ کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کوٹھکھکیا
نیز لکھا ہے وَالرَّكْعَةُ عَلَى سَنِيٍّ بِرُكْبَتَيْنِ رَأْسُهُ
ہر دہ چیز جس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو اس کیلئے
رُكْعَةٍ کا لفظ استعمال کرتے ہیں (اقرب، تاج العروس
میں ہے۔ امام شعبہ کہتے ہیں الرُّكُوعُ : الْخُضُوعُ عَنِ
الْوُجْهِ کے معنی عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں۔ وَكَانَتْ
الْعَرَبُ فِي الْعِبَادَةِ تَسْتَعِي الْعِصِيَّةَ رُكْعًا اِذَا كَفَرُ
يَعْبُدُ الْاَوْثَانُ وَيَقُولُونَ رُكْعَةً اِلَى اللَّهِ۔ اور عرب
لوگ قبل اسلام موعین کو مائع کہتے تھے کیونکہ وہ بتوں
کی پوجا نہ کرتے تھے۔ اور اُن کے لئے رُكْعَةٍ کا لفظ اسلئے
استعمال کرتے تھے کہ انہیں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ
کی تھی اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کی تھی۔ الغرض
رُكْعَةٍ کے لفظ کے اندر عاجزی اور تدلل کے معنی پائے
جاتے ہیں۔ پس رُكْعَةٍ کے معنی ہونٹے ۱۵ عاجزی کرنا
۱۶) اللہ تعالیٰ کی خاص پرستش کرنے والا۔ اور رُكُوعٌ
کے معنی ہونٹے ۱۷) تم عاجزی کرو ۱۸) اللہ تعالیٰ کی خاص
پرستش کرو اور توحید پر پوری طرح قائم ہو جاؤ۔

一

اُسْتَجِدُّوْا

اُسْتَجِدُّوْا - سَجْدَہ کے معنی ہیں خَضَع وَاِطَاعَتُی
اُس نے عاجزی اختیار کی اور اپنے عجز کا اظہار کرنے
کے لئے سُجھ گیا - اور سَجْدَہ اَلْبَعِیْثُ کے معنی ہوتے
ہیں خَفَضَ رَأْسَهُ اَوْثَ نے اپنا سر نیچے کر لیا - اور
سَجْدَہ اَللَّیْطَیْحَہ کے معنی ہوتے ہیں اَطَاعَہ
وَمَلَتْ بِمِیْلَتِہَا - کشتی نے ہوا کی پردی کی اور اُسے بدر
ہوا لے گئی اور ہل پڑی - اِیسی طرح اہل عرب کہتے ہیں
کہ قُلُوْبُ سَاجِدَہ اَلْمُنْحَیْ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ
ذَیْلُ خَاصِیْعَہ - غلام شخص نہایت مطیع ہے - اور عَجْز
وَاِکْسَارُ کا مادہ اپنے اندر دکھتا ہے و اقرب ہیں اُسْتَجِدُّوْا
کے معنی ہونگے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور
فرمانبرداری کرو -

تفسیر :- ان آیات میں مومنوں کو ان فرائض
کی طرف توجہ دینی گئی ہے جو الہی جماعتوں کو کامیاب
بنانے میں مدد ہوتے ہیں - اور جن کے بغیر غلبہ کا حصول
ناممکن ہوتا ہے - یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ دنیوی
جماعتوں کا طریق کار بالکل علیحدہ ہوتا ہے اور ان پر
دینی جماعتوں کا قیاس نہیں کیا جاسکتا - دنیوی جماعتوں
کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سچے سے کام میں
جھوٹ - فریب اور دغا بازی سے کام لیتی ہیں اور
اس طرح ہر ممکن ذریعہ سے کامیابی حاصل کرنے کی
کوشش کرتی ہیں - مگر یہ ہتھیار جو عام طور پر دنیا میں
کامیابی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں دین میں ان کو بالکل
عوام قرار دیا گیا ہے - دنیوی امور میں لوگ جھوٹ سے
کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں
فریب سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فریب کے
بغیر گزارہ نہیں - وہ منافقت سے کام لیتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ منافقت کے بغیر گزارہ نہیں - جب ایک
قوم دوسری قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے - جب

اس کی ساری قوتیں دوسری قوم پر حملہ کرنے کے لئے
مجموع ہو رہی ہوتی ہیں - جب اس کے سارے ٹککے اپنے
کیل کانٹے درست کر رہے ہوتے ہیں اُس وقت دنیا دار
حکومتیں بڑے زور سے یہ اعلان کرتی سنائی دیتی ہیں کہ
ہمارے تعلقات اس حکومت سے بڑے اچھے ہیں اور
جب وہ جنگ کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہیں - اُن کے مہتر
بڑے زور شور سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم
صلح کے لئے ہر ممکن تدابیر اختیار کریں گے - مگر اُن کی
غرض ان اعلانات سے یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا دشمن
بیوقوف بنایا جاسکے تو اُسے بیوقوف بنائیں - اس کے
مقابلہ میں اُن کا دشمن بھی اِیسی طرح کر رہا ہوتا ہے جس
طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں - وہ بھی دھوکا اور فریب
اور جھوٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے - مگر دین کے ساتھ
تعلق رکھنے والی جماعتوں کو اس قسم کا طریق اختیار کرنے
کی اجازت نہیں ہوتی - انہیں اگر کہا جاتا ہے تو یہ کہ
ہمیں اچانک حملہ کرنے کی اجازت نہیں اور اگر تمہارا
کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور تم دیکھتے ہو کہ دوسرا
فریق اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایک لمب
عرصہ قبل یہ اعلان کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے
اس کے بعد اگر تم چاہو تو دوسری قوم سے لڑ سکتے ہو
پس دینی قوموں کے لئے مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں
کیونکہ جن تدابیر کو دنیا اختیار کر سکتی ہے اُن کو
تدابیر اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی - اس لئے عقلی
طور پر کوئی ایسا قائم مقام ہونا چاہیے جو جھوٹ اور
فریب اور دغا کے مقابلہ میں نیکیوں کا سہارا ہو - ہر
سہارے کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے -
فَرَاثَاہُ یَاٰیٰہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَزْکَحُوْا -
اے مومنو! تم رکوع نہیں - بلکہ رکوع کے معنی نماز کے علاوہ

بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اُس کی طرف جھک جانا۔ اور ماسوی اللہ کا خیال اپنے دل سے بکلی نکال دینا گویا کامل توحید کے خیالات دل میں پیدا کر لینا اور ماسوی کی عبادت، اُس پر انحصار اور توکل اور امید کا دل سے خیال نکال دینا۔ اس کا نام عربی زبان میں رکوع ہے۔ چنانچہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ فَلَاحٌ ذَمُّعٌ إِلَى اللَّهِ۔ فلاں شخص ہر ایک دنیوی چیز کا خیال دل سے نکال کر خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا۔ پس اسمحکم رکوع سے مراد وہ رکوع نہیں جو نماز میں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ رکوع ہم عقیدہ نہیں کرتے بلکہ نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ خالی رکوع اسلام میں کہیں ثابت نہیں اور خالی سجدہ اسلام میں شکر تہ یا تلاوت قرآن کریم کے سوا عبادت کے طور پر ثابت نہیں۔ بلکہ خالی سجدہ تو دعا کے موقع پر کر بھی لیا جاتا ہے خالی رکوع کا رُسم بھی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا پس رکوع سے مراد یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا نہیں بلکہ ماسوی اللہ کا خیال اپنے دل سے نکال کر کامل توحید پر ایمان رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا نام رکوع رکھا گیا ہے۔ یہ گویا مومن کیلئے ان چیزوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے جن کو چھوڑنے کا اُسے حکم ہے۔

رکوع کا لفظ اصل میں اسی لئے استعمال کیا گیا ہے کہ رکوع میں ایک چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور سہارا ہمیشہ ٹیڑھا ہو کر لیا جاتا ہے۔ جو شخص سیدھا کھڑا ہوگا وہ سہارا نہیں لے سکتا اور اگر وہ سہارا لینا چاہیگا تو اُسی وقت لے سکیگا جب وہ ٹیڑھا ہوگا۔ تو ذاذنکھذا کے معنی وہ اصل خدا تعالیٰ پر سہارا لینا اور اُس کے اوپر جھک جانا ہے۔ جھوٹ

ذریب اور منافقت یہ دنیا کے سہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بڑے گندے سہارے ہیں ان کو چھوڑو اور ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ جب دنیا کے سہارے ایک انسان سے لے لئے جائیں تو لازماً وہ کسی اور سہارے کا محتاج ہوگا۔ کیونکہ انسان سخت کمزور اور بے بس ہے۔ ایک کمزور انسان جو بیمار بھی ہو کس چیز CRUTCHES پر چلتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو دیوار کی ٹیک لگا لیتا ہے۔ یا دم لینے کے لئے کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ یا اگر لیٹے لیٹے سر اٹھاتا ہے تو کہنی کا سہارا لے لیتا ہے۔ یا گاؤنکھ اپنے پیچھے رکھ لیتا ہے۔ تو کمزوری اور بیماری کے وقت انسان کو دوسری چیزوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ انسان عالمِ روحانی میں سخت کمزور ہے۔ اور ہزاروں خفیہ باتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کی ترقی کی ماہ میں دک بن کر حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے اس عالم میں بھی وہ کسی نہ کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ دیوار شخص ایسے موقع پر دعا، فریب، جھوٹ اور سکاری کا سہارا لیتا ہے مگر مومنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان امور سے بچو۔ تم نہ فریب سے کام لو، نہ جھوٹ سے کام لو، نہ دھوکا سے کام لو اور نہ کسی ناجائز ہتھیار کو استعمال کرو۔ اب جبکہ ایک کمزور انسان کے تمام دنیوی سہارے شریعت نے لے لئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ سہارا تو ایک کمزور انسان کے لئے ضروری تھا اور اس سے سہارے کو لے لینا ایسا ہی ہے جیسے ایک بچے کی سوتیاں لے لی جائیں یا بیمار کے بچے سے گاؤنکھ نکال لیا جائے۔ یا ایک کمزور انسان جب کرسی پر بیٹھنے لگے تو اُس کے پیچھے سے کرسی کھینچ لی جائے۔ ایسی حالت میں اُسے لازماً کسی اور سہارے کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ کہیگا

مگر اپنی نادانی سے سمجھتا ہے کہ اس میں میری تباہی اور بربادی ہے لیکن جب ۱۱ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتا ہے اللہ بجائے اس کے کہ ۱۲ تباہ ہو اس پر انعامات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کی ایک نہایت ہی لطیف مثال بیان کی گئی ہے کہ کس طرح ۱۳ لوگ جو خدا تعالیٰ کے لئے تکلیفیں اٹھاتے اور بظاہر اپنے آپکو ہلاکت کے گڑبڑوں میں گراتے چلے جاتے ہیں انجام کار اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تباہی کے سامانوں میں ان کے لئے برکت کے سامان پیدا کر دیئے جاتے ہیں۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے کہیگا کہ دوزخ میں کو دو جا۔ بندہ بے دھڑک دوزخ میں کو دو جائیگا اور کہیگا جب مجھے میرے رب کا یہی حکم ہے کہ میں دوزخ میں کو دو جاؤں تو مجھے دوزخ ہی منظور ہے۔ مگر جب ۱۴ اس میں کو دے گا تو دوزخ اس کے لئے نہایت آرام دہ جنت بن جائیگا اور وہ آگ سے کیلئے لگ جائیگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا۔ دیکھو میرا بندہ آگ سے کیسا خوش ہو رہا ہے۔ یہ مثال حقیقت اسی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دین کے لئے قربانی کر کے بظاہر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی ہلاکت کے سامانوں میں ان کے لئے ترقی کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر دنیا سمجھتی ہے کہ وہ آگ میں کو دے ہیں مگر جب ۱۵ اس آگ میں کو دے جاتے ہیں تو وہی آگ ان کے لئے جنت بن جاتی ہے۔ دیکھو جو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت سارا عرب مرتد ہو گیا اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جیسے بہادر بھی اس فتنہ کو دیکھ کر گھبر گئے۔ وفات کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

میں کس پر سہارا ٹوٹا، میں تو گر جاؤنگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ فرماتا ہے اذْکُفُّوا تم ہمارے اوپر سہارا لے لو۔ اور ہم پر ٹھیک جاؤ۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی انسان دوسرے کمزور انسان کی سونٹی توڑے لے مگر اپنا کندھا اس کے سامنے پیش کر دے اور کہے کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلو۔ اسی طرح جب ناجائز ہتھیاروں اور ناجائز سہاروں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو فرمایا۔ چونکہ تمہیں کسی دوسری سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لئے ہم تمہیں کہتے ہیں تم ہم پر ٹھیک جاؤ۔ اللہ ہمارا سہارا لے لو۔ تو اذْکُفُّوا کا ۱۶ توکل علی اللہ پر دہشت کرتا ہے اور اس میں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اللہ سمجھ لیتا چاہیے کہ میرے کاموں میں جو نقصان ہیں خدا تعالیٰ ان کا خود ذمہ دار ہے۔ کیونکہ جب کامیابی کے حصول کی ناجائز ذمہ داری تدبیروں سے اس نے منع کر دیا ہے تو اب ۱۷ ہمارا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ وہ آپ ہمارے نقصان اور ہماری خامیوں کو پورا کرے گا۔

پھر فرماتا ہے۔ وَاشْجُدْ ذَا وَاعْبُدْ ذَا رَبِّکُمْ یہاں دَاشْجُدْ ذَا میں جو مسجد کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد بھی نماز والا مسجد نہیں اس لئے کہ آگے وَاعْبُدْ ذَا رَبِّکُمْ کے الفاظ آتے ہیں جس میں مسجد بھی شامل ہے پس اس جگہ مسجد سے مراد بھی وہ مسجد نہیں جو ہم زمین پر کرتے ہیں۔ بلکہ دَاشْجُدْ ذَا کے معنی ہیں۔ اسے مومنو! تم کامل فرمانبرداری سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری اتباع کرو اور جس طرح وہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرو۔ چاہے وہ حکم تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بسا اوقات انسان ایک چیز کے متعلق جانتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہے

ایک لشکر رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا تھا اور اسامہؓ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ مگر ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات پر جب قریباً سارا عرب مرتد ہو گیا تو صحابہؓ ٹھہرا گئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہؓ کا لشکر بھی رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا گیا تو پہلے صرف بوڑھے مرد بچے اور عورتیں رہ جائیں گی اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکابر صحابہؓ کا ایک وفد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جائے۔ یہ ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے فروغ نہ مل سکے۔ روک لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہؓ مل کر ایک وفد کی صورت میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ کچھ عرصہ کیلئے اس لشکر کو روک لیا جائے جب بغاوت فروغ ہو جائے تو پھر بے شک اسے بھیج دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکرؓ کے پاس یہ وفد پہنچا تو آپ نے نہایت غصہ سے اس وفد کو یہ جواب دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوقحاذ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو روانہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اُسے روک دے ابوقحاذ حضرت ابوبکرؓ کے باپ کا نام تھا اور وہ مکہ کے بہت ہی معمولی آدمیوں میں سے سمجھے جاتے تھے، حضرت ابوبکرؓ کی عادت تھی کہ جب وہ اپنی تعمیر کرنا چاہتے تو اپنے باپ کا نام لیتے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ میری کیا حیثیت ہے جو میں ایسا کروں۔ اس موقع پر بھی آپ نے اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ابوقحاذ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لئے

تیار کیا تھا اُسے روک لے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اگر سارا عرب باغی ہو گیا ہے تو بے شک ہو جائے خدا کی قسم اگر دشمن کی فوج مدینہ میں گھس آئے اور ہمارے سامنے مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں۔ تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کر دینگا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔ اگر تم دشمن کی فوجوں سے ڈرتے ہو تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دو میں اکیلا تمام دشمنوں کا مقابلہ کر دینگا۔ یہ عزت اور دلیری حضرت ابوبکرؓ میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہی اذکھوا واثبجھوا والے حکم کی تعمیل کا نتیجہ تھا۔ جس طرح بھلی کے ساتھ معمولی تار بھی مل جاتی ہے تو اس تار میں ٹیم لٹا طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھلی سے علیحدہ کر لو تو تار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مگر اسی تار میں جب بھلی کی ردا آئی ہوئی ہو۔ اور تار کے اوپر سے دبڑاڑا ہوا ہو تو اگر ایک قوی سے قوی پہاڑ ان بھی اُسے چھوئے گا تو مردہ جو ہے کی طرح گر جائیگا اور اس کی طاقت اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔

غرض دنیوی عزتوں کے حصول کے لئے لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس امر کا ذکر کرتا اور فرماتا ہے۔ اے مومنو! جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ بغیر اذکھوا واثبجھوا واثبجھوا فاربتکم کے احکام پر عمل کرنے کے ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ہمارے احکام کی فرمانبرداری کا عہد کر دو اور ہماری عبادت میں لگ جاؤ تو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ پھر فرماتا ہے اذکھوا الخیر۔ جب تم

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

اور اللہ (تعالے) کے راستہ میں ایسی کوشش کرو جو مکمل ہو۔ کیونکہ اسی نے تم کو بزرگی بخشی ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ

اور دین (کی تعلیم) میں تم پر کوئی تسنگی کا پہلو اختیار نہیں کیا۔ (اے مومنو!) اپنے

أَبْيَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ

باپ ابراہیم کے دین کو (اختیار کرو کیونکہ) اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔

مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

اس کتب میں بھی اور اس سے پہلی کتب میں بھی۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا

اور تم باقی دنیا پر گواہ رہو۔ پس نماز کو

ہیں۔ جو توکل کرے گا اُس کا بیڑہ غرق نہیں ہوگا
تو اللہ کس کا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں۔ جو احکام
خدا ہی پر چلے گا اور دین کی ترقی کے لئے چندے
دے گا۔ وہ غریب نہیں ہوگا تو اللہ کون ہوگا؟
ایسی طرح کہ کہتے ہیں۔ جو پانچ وقت نماز پڑھیں
تین چار گھنٹے مفرد ضائع کر دے گا۔ اور جس نے
اپنے اوقات کا اتنا بڑا حصہ اس طرح رائیگاں
کھو دیا۔ دنیا میں کامیاب کس طرح ہوگا؟ غرض
دنیا ان تمام باتوں کو تباہی کا موجب سمجھتی ہے
قرآن کریم کہتا ہے کہ وہی تم کو کیونکہ دنیوی ترقی
اور دینی ترقی میں زمین و آسمان کا فارق ہے۔
اس کے ذرائع اور ہوتے ہیں اور اُس کے ذرائع
اور ہیں۔

یہ باتیں کرو۔ یعنی جب تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو
جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جُؤا اپنی گردنوں
پر اٹھا لو۔ جب تم اُس کی شب و روز عبادت کرو تو
پھر جو فرض تمہارا یہ ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔
تم بنی نوع انسان کی بھلائی کی کوشش کرو تم تمہیں
کی خبر گیری کرو۔ تم بواؤں کی نگہداشت کرو۔ تم
مساکین سے شفقت اور رافت کے ساتھ پیش آؤ
تم مسکینوں سے نیک سلوک کرو۔ تم دین اسلام کو
اُن لوگوں میں پھیلاؤ جو اسلامی تعلیم سے نا آشنا
ہیں۔ غرض جس قدر اچھے کام ہیں وہ سب کرو
نَعَلَكُمْ تَقْلِيحَاتٍ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کو تو لوگ کسی حد تک
مانتے ہیں۔ مگر باقی جس قدر احکام ہیں ان کو دنیا
عمر نما اپنی تباہی کی علامت سمجھتی ہے۔ لوگ کہتے۔

الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ

تائیم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ (تعالیٰ) کو منسوبی سے پکڑو - وہ

۱۰
ع
۱۷

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝۹

تمہارا آقا ہے ۔ پس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے ۹

۳۹ ص لفات ۱۔ جَاهِدُوا: جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُجَاهِدَةً وَجَهَادُكَ سَعْيٌ فِي بَدَلِ دُمْعَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُس نے پوری کوشش صرف کی۔ اور جب جَاهِدَ الْعَدُوَّ کہیں تو معنی ہونگے قَاتَلَهُ۔ دشمن سے لڑائی کی (اقترب) جَاهِدُوا امر کا جمع کا صیغہ ہے۔ اس لئے اس کے معنی ہونگے۔ اللہ کے دین کے لئے پوری کوشش صرف کرو۔

مفروات میں ہے۔ الْجِهَادُ وَالْمُجَاهِدَةُ اسْتِفْرَاجُ النُّوْجِ فِي مَدَافِعِ الْعَدُوِّ۔ یعنی دشمن کے مقابلہ کے لئے اپنی ساری کوشش صرف کرنے کا نام جہاد اور مجاہدہ ہے۔ وَالْجِهَادُ ثَلَاثَةٌ اَنْفُسُ اور جہاد کا لفظ اسلامی نقطہ نگاہ سے تین معانی کیلئے استعمال ہوتا ہے (۱) مُجَاهِدَةُ الْعَدُوِّ الظَّاهِرِ ظاہر دشمن کا مقابلہ (۲) مُجَاهِدَةُ الشَّيْطَانِ شیطاں کا مقابلہ (۳) وَمُجَاهِدَةُ النَّفْسِ نفس کو بدی سے روکنے اور نیکی پر لگانے کے لئے نفس کا مقابلہ۔

امام داؤد لکھتے ہیں۔ وَتَدْخُلُ ثَلَاثَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادُہِ کہ آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادُہِ میں مذکورہ باوجود تینوں معانی مد نظر رکھے گئے ہیں (مفروات)

اجْتَنِبْكُمْ: اجْتَنَبَہُ کے معنی ہیں اجتناء وَاصْطَفَہُ۔ اُس کو چن لیا (اقترب) پس اجْتَنِبْكُمْ کے معنی ہونگے۔ اُس نے تمہیں چن لیا ہے۔

حَرْجٌ: مفروات میں ہے کہ قِتْلٌ بِغَضَبٍ حَرْجٌ وَبِلَا شَيْءٍ حَرْجٌ۔ یعنی تکی کو بھی حرج کہنے میں اور گناہ کو بھی۔

اجْتَنِبْكُمْ: اجْتَنَمَ پہ کے معنی ہیں۔ اَمْسَكَہُ بِيَدَاہِ۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اور اجْتَنَمَ بِاللَّهِ کے معنی ہیں۔ اِمْتَنَعَ بِطَافِهِ بِنِ الْمَخْمِيَةِ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کے کرم سے مصیبت سے پناہ میں آگیا۔ اور جب اجْتَنَمَ فَلَا تَمْنُ مِنَ الْمَسْرِ وَالْمَكْرُورِ کہیں تو معنی ہوں گے اِلْتِبَآءٌ وَامْتَنَعَ۔ اُس نے مصیبت سے بچنے کیلئے پناہ چاہی (اقترب) پس اجْتَنِمُوا کے معنی ہونگے گناہ سے بچنے اور مصائب سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ صرف اللہ کے ایمان پر کفایت نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوری طرح عمل کو کوشش کرتے رہو۔ کیونکہ اُس نے تم کو اس وقت دین کے معاملہ میں باقی قوموں میں سے چن لیا ہے اور دین بھی تم کو وہ دیا ہے جس میں کوئی تکی نہیں بلکہ وہ مرد مستقیم کے پائے میں مددگار ہے کوئی نااہل بے برداشت بوجہ نہیں۔ مفسرین نے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ پر بحث کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اُس نے دین کے بارے میں تم پر کوئی تکی نہیں کر کے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد تعبر صلوة ہے

اجْتَنِبْكُمْ

یعنی اسلام اجازت دیتا ہے کہ سفر میں انسان نماز قصر کرے بعض کہتے ہیں کہ اس سے کثرت ازدواج اور مسافر کے لئے روزہ کی رخصت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس میں بیار کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے اور ناقابل پر جہاد فرض نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جن حُرُوج فرمایا ہے یعنی اُس نے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی پس اس میں کسی ایک قسم کی تنگی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ ساری قسم کی تنگیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس مضمون جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اس لئے نازل نہیں ہوئی کہ وہ انسان پر بوجھ ڈالے بلکہ شریعت لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے عیسائیوں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ شریعت لعنت ہے۔ حالانکہ شریعت تو ایک ہدایت نامہ کے طور پر ہوتی ہے۔ نہ ہی ہادی اور راہنما ہوتا ہے۔ اب کوئی احمق ہی ہوگا جو کسی ہدایت نامہ کو لعنت قرار دے یا طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ذہر ہے اور اگر فلاں ذہر کوئی شخص کھالے تو اس کا یہ یہ تریاق ہے۔ اب کون شخص ہے جو ایسی کتابوں کو لعنت قرار دے سکے۔ ایسی کتابیں ہمیشہ سکھ اور آرام کا موجب ہوا کرتی ہیں نہ کہ تکلیف کا۔ اسی طرح شریعت میں روحانی اور جسمانی آفات سے بچنے کے طریق بتائے جاتے ہیں اور جو مصائب آچکے ہوں ان کو دور کرنے کی تدابیر سمجھائی جاتی ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ۱۔ یُرِیدُ اللّٰهُ یُبَسِّطَنَّ لَکُمْ وَّ یَهْدِیَکُمْ سُبُلَکُمُ الذِّیْنَ مِثْلُ قَبْلَکُمْ وَ یَتُوبُ عَلَیْکُمْ وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ

وَاللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الذِّیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الشَّہُوٰتَ اَنْ قَتِلُوْا صِلَآۃً عَلَیْہِمْ (انسار ۷) یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے تمام مسائل کو خوب کھول کھول کر بیان کر دے۔ اور تمہیں بتا دے کہ تم فلاں کام کر دے تو فائدہ اٹھاؤ گے اور فلاں کر دے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے تم سے پہلے بھی کچھ قومیں گنہگار تھیں ان میں سے بعض نے اپنے اعمال کی وجہ سے مکہ پایا تھا اور بعض نے دکھ۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کی باتیں بھی انہیں کھول کھول کر سنائے اور ان لوگوں کا راستہ بھی بتا دے جو ہلاکتوں سے بچ گئے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر کام کی حکمت کو سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر شریعت کے ذریعہ اپنی رحمت کو کمال کرے مگر وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے وہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ایک ہی طرف سارے کے سارے جھکا جاؤ۔ یعنی اعتدال اور میانہ روی کو ترک کر دو اور ایک ہی پہلو کو اختیار کر لو۔ پھر فرماتا ہے: یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یَّصْفَحَ عَنْکُمْ وَ یُخْلِیَ لَیْسَ اَنْتُمْ صَافِحًا اللّٰهُ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کر دے کیونکہ انسان فطرتاً پر محنت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر اسے کوئی ہدایت نہ دیا گیا تو وہ محنت نقصان اٹھائیگا۔ پس شریعت کی غرض انسان کے بوجھوں کو کم کرنا اور اُسے ہر قسم کے خطرات اور مصائب سے بچانا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حُرْجٍ میں بیان فرمائی ہے کہ ۲۔ دین جو تمہارے لئے نازل کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو تمہیں کسی مشکل میں مبتلا کر دے جھوٹے سے جھوٹے حکم سے بیکر بڑے سے بڑے حکم تک کو دیکھ لو۔ ہر حکم انسان کے لئے

برکت اللہ رحمت کا باعث ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ **مَلَأَهُ آيَاتٍ كَثُرًا بَيِّنَاتٍ**
یہ تمہارے دادا ابراہیمؑ والا دین ہی ہے کوئی نیا دین
نہیں کہ اس کا اختیار کرنا تم پر دو بھروسہ ہو بلکہ اس سے
بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ **هُوَ سَمْعُكُمْ الْمُتَشَلِّطِينَ**
مِنْ قَبْلُ وَفِي لَحْظًا اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ سے
پہلے اللہ اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔
رَبِّكَوْنِ الْمَرْسُولِ شَهِيدًا خَلَقَكُمْ تَاكُمُ مُحَمَّدٌ سَلَّمَ
اپنے عمل سے تم پر گواہی دیں کہ وہ موعود ابراہیمؑ اور
موعود ابراہیمؑ سابقین ہیں۔ **وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ**
عَلَى النَّاسِ اور تم بھی دوسری قوموں کے لئے ہمیشہ
اس بات کے گواہ بننے چلے جاؤ کہ تم ہی اس نئے
نام کے مصداق ہو۔ جس کی صحیفہ سابقہ میں خبر دی
جا چکی ہے۔

اس آیت میں **هُوَ سَمْعُكُمْ الْمُتَشَلِّطِينَ**
مِنْ قَبْلُ کے الفاظ میں جس پیشگوئی کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے۔ وہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں بنی مغان
میں پائی جاتی ہے کہ

قَدْ أَتَى بَنِي نَمِرَ سَمْعُكُمْ
جو خداوند کا منہ مجھے رکھ دیکھا۔

(یسعیاہ باب ۱۲ آیت ۱)

اسی طرح انہوں نے فرمایا تھا:-

"تم اپنا نام اپنے پیچھے چھوڑو گے
جو میرے برگزیدہ دل پر رحمت کا باعث ہوگا
کیونکہ خداوند یہ لڑاؤ تم کو قتل کرے گا اور
اپنے بندوں کو دوسرے نام سے بلائیگا۔"

(یسعیاہ باب ۶۵ آیت ۱۵)

یسعیاہ نبی کی اس پیشگوئی کو بائبل نویسوں نے
کلیسیا پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ

مسیحیوں کو کوئی نام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا۔ اسی
طرح مختلف مسیحی فرقوں نے جو اپنے نام رکھے
ہوئے ہیں وہ بھی ان کے اپنے تجویز کردہ ہیں۔ خدا تعالیٰ
نے ان کے یہ نام نہیں رکھے۔ ساری دنیا میں صرف
ایک ہی قوم ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نام ملا اللہ
وہ مسلمان ہیں۔ **هُوَ سَمْعُكُمْ الْمُتَشَلِّطِينَ**
مِنْ قَبْلُ میں اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اور **فِي لَحْظًا** میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس
قرآنی دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بنی مغان میں کی کہ
رَبِّنَا وَابْعَثْنَا مُشْلِحِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (بقرة ۱۲۸) یعنی اے ہمارے
رب مجھ ابراہیم کو اللہ میرے بیٹے اسمعیل کو اپنے خلیفہ
میں مسلم قرار دے۔ اسی طرح ہمدی اولاد میں سے بھی
ایک بڑی جماعت پیدا کر جو تیرے حضور میں مسلم
کہلائے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی پیشگوئیوں کے مطابق دنیا میں اعلان فرما دیا کہ
خدا تعالیٰ نے میری امت کا نام مسلم اللہ میرے
خدیج کا نام اسلام رکھا ہے۔

یہ نام اپنے اندر ایسی گہری حکمت فلسفہ
رکھتا ہے کہ اگر غور سے کام لیا جائے تو اس نام
میں ہی اسلام کی غرض و غایت پوری وضاحت
بیان کر دی گئی ہے۔ عربی زبان کی خصوصیات میں جو
یہ ایک عجیب خصوصیت ہے کہ اس میں صرف مغان
کے معنی نہیں ہوتے بلکہ حروف کے بھی معنی ہوتے
ہیں۔ اسی طرح اس زبان میں جو نقطہ کسی خاص
کے لئے وضع کیا گیا ہو وہ صرف اس چیز کے لئے
بطور علامت نہیں ہوتا بلکہ وہ نام کسی خاص
کی درجہ سے رکھا جاتا ہے اور نام ہی بتا دیتا ہے

کہ اس چیز میں کوئی خصوصیت ہے جسکی وجہ سے اس کا فلاں نام رکھا گیا ہے۔ مثلاً اردو میں ایک لمبی چیز کو لمبی کہیں گے۔ ماں کو ماں کہیں گے۔ باپ کو باپ کہیں گے۔ مگر ان الفاظ سے یہ پتہ نہیں لگیگا کہ ان میں وہ کیا امتیازی بات ہے جس کی وجہ سے انہیں اس نام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان لفظوں کی بجائے اور لفظ رکھ دیں تب بھی ہمارے مطلب اور مدعا میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر چھوٹی چیز کو لمبی کہنے لگیں اور لمبی کو چھوٹی۔ اور یہی چیز رائج ہو جائے تو اس سے اردو زبان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ لیکن عربی زبان کا یہ حال نہیں۔ اس میں اگر طویل کو قصیر کہنے لگیں تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ طَوَّلَ جی معنوں پر دلالت کرتے ہیں قِصَرَ جی معنوں پر دلالت نہیں کرتے۔ غرض دوسری زبانوں میں تو چیزوں کے نام صرف علامت کے طور پر ہیں۔ اگر ان کو بدل کر اور لفظ بھی رکھ دیئے جائیں تو کوئی عرج واقع نہیں ہوتا لیکن عربی زبان میں ہر ایک نام نہ صرف علامت کے طور پر ہوتا ہے بلکہ اس چیز کے کسی خاص امتیاز پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس وجہ سے ایک لفظ کی بجائے ہم دوسرا لفظ نہیں رکھ سکتے۔

خدا تعالیٰ نے اسلام کے لئے بھی ایسا ہی نام چنا ہے جو اپنے اندر بڑی مبادی خوبیاں اور حکمتیں لئے ہوئے ہے۔ چنانچہ سَلَامِ مِیْمِ جو اسلام کے اصل حروف یا روٹ ہیں عربی زبان میں جہاں بھی اکٹھے ہونگے وہاں ان کے معنوں میں حفاظت کے معنی ضرور پائے جائیں گے۔ اور پھر یہ حروف جس شکل میں بھی ملتے جلتے جائیں ان سب صورتوں میں حفاظت کے معنی برقرار رہیں گے۔ مثلاً اسلام ہے۔ اس کے معنی فرمانبرداری کے ہیں۔ اور ان معنوں میں حفاظت لازمی طور پر پائی

جاتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی بڑے آدمی کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو طبعی طور پر اس تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اس بڑے آدمی کی طرف سے پہنچ سکتی ہیں۔ اور پھر اسی کے مال و جان کی حفاظت کی جاتی ہے جو مطیع و متعاقد ہو۔ چنانچہ جو لوگ باغی ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی حفاظت میں نہیں ہوتے۔ بلکہ گذشتہ زمانہ میں تو ایسے لوگ آؤٹ آف لاز کہلاتے تھے۔ اور ان کو اگر کوئی قتل بھی کر دیتا تھا تب بھی گورنمنٹ کوئی گرفت نہیں کرتی تھی پھر سَلَامِ ہے جس کے معنی آفات اور مصائب سے بچنے کے ہیں۔ اسی طرح سَلَامِ اَلْجِلْدِ کے معنی ہیں ستم سے چڑے کی دباغت کر دی۔ اور دباغت بھی چڑے کو گھسنے سے بچانے کے لئے کرتے ہیں پس اس میں بھی حفاظت کے معنی شامل ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں سَلَامِ اَلْجِسْمِ کے معنی ہوتے ہیں۔ اس سے مصالحت کی۔ اور صلح کرنے میں بھی حفاظت مد نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تَسَلَّمَ الشَّيْءُ فَلَانِ چیز کو اُس نے پکڑ لیا۔ اور اُس پر قبضہ کر لیا۔ اور جب کوئی چیز قبضہ میں آ جاتی ہے تو وہ بھی حفاظت میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسْتَلَمَ الزَّيْعُ کا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں۔ کھیتی نے استیلام کیا۔ یعنی کھیتی میں دانہ پڑ گیا۔ اس میں بھی حفاظت کے معنی ہیں کیونکہ جب تک کھیتی میں دانہ نہ پڑے اُس وقت تک کسان اُس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب دانہ پڑ جائے۔ تو پھر ایک حد تک وہ اُسے محفوظ خیال کرتا ہے۔ پھر سَلَامِ خدا کا نام ہے جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ پھر اشتقاق کے لحاظ سے آگے چلیں تو اشتقاق کیر میں سَلَامِ کا لفظ سَلَمَ بن جانیگا جس کے معنی صلح کرانے اور عوض سے گند نکال کر صاف کرنے کے ہیں۔ فَمَنْ جَعَلَنِي كَمَا تَعْبُدُونَ اس میں بھی حفاظت کے

معنی شامل ہیں۔ کیونکہ وہ تمام باتیں جن کو انسان محفوظ کرتا ہے۔ اپنے حواس سے ہی کرتا ہے جن میں سے ایک احساس بھی ہے۔ پھر مستقل انعام کے معنی ہوتے ہیں پانی بہ پڑا۔ جب پانی بہ کر کھیتی میں پہنچتا ہے تو کھیتی کی حفاظت کرتا ہے اور اُسے خشک ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح کسب ہے۔ اس کے معنی چُپ رہنے کے ہیں۔ اور یہ ضرب امثل مشہور ہے کہ ”نکلی ہونٹوں چڑھی کوٹھوں“ حفاظت اور امن جو خاموشی میں عیب ہوتا ہے اُس کو ہر ایک جانتا ہے۔ مَلَسْطِ دُلاہنت کو کہتے ہیں اور دُلاہنت کی غرض ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی شخص کے شر سے چکنی چڑھی باتیں کر کے انسان محفوظ ہو جائے۔ غرض سن لَم مَبِیْم یہ مینوں حرف اُگے پیچھے ہو کر جس طرح بھی آئیں عربی زبان میں ان کے معنی حفاظت کے ہی ہوتے ہیں۔ پس اسلام کے معنی یہ ہوسے کہ ایسے افعال بجالانا جن سے انسان ہلاکت سے محفوظ ہو جائے۔ گویا اس نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض بتا دی ہے جو یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے غضب سے محفوظ ہو جائیں اور آپ کے لڑائی بھگڑاؤں سے نجات پائیں۔ یعنی ایک طرف تو ان کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے اور دوسری طرف وہ بنی نوع انسان سے ایسا اچھا سلوک رکھیں کہ اُن میں باہم محبت اور نیکیاں گت پیدا ہو جائے اور فتنہ و فساد دنیا سے مٹ جائے۔ اور ایک سچا مذہب انہی دو اغراض کا حال ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ تعلق باللہ کے پہلو کو مضبوط کرتا ہے اور دوسری طرف وہ شفقت علی خلق اللہ کی طرف بنی نوع انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ اور جب اس کی تعلیم کے نتیجہ میں لوگوں کا خدا تعالیٰ سے بھی تعلق ہو جائے اور بنی نوع انسان

سے بھی وہ شفقت کرنے لگیں تو نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں کسی ناراضگی کا ڈر ہو سکتا ہے اور نہ بنی نوع انسان کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح وہ روحانی اور جسمانی دونوں رنگ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غرض اس نام میں ہی اللہ تعالیٰ نے مذہب کی ساری حقیقت بیان کر دی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں خدا تعالیٰ کے حقوق بھی کامل طور پر ادا کئے گئے ہیں اور بنی نوع انسان کے حقوق کا بھی اس میں پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

ہر انسان کا پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کے اُگے اپنے آپ کو کفایت ڈال دیتا ہے اور یہی اسلام کی توضیح امد اس کی صحیح تشریح ہے دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات اور بنی نوع انسان سے ہوتا ہے۔ پس جو شخص اپنی ذات کو فتنوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ شرارتوں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ بددیانتیوں، خیانتوں اور ظلموں میں پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ جھوٹ، خریب، دغا، بغض اور کینہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ بھی مسلم ہے۔ کیونکہ اُس نے اپنی جان کو سلامتی عطا کی۔ اسی طرح جو شخص اپنی قوم کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی مسلم ہے۔ جو شخص اپنے ہمسائیوں اور رشتہ داروں کو امن دیتا اور فساد اور خونریزی اُن کے لئے پیدا نہیں کرتا وہ بھی مسلم ہے۔ مگر جو شخص اس کے خلاف عمل کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے۔ چاہے رات دن اپنے آپ کو مسلم کہتا رہے کیونکہ نام کے ساتھ کوئی چیز بدل نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں بچے بعض دفعہ

کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ خیالی طور پر تم کسی کو دنیا کی بادشاہت بھی بخش دو تو اس کے حالات میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ لیکن حقیقی طور پر اگر تم کسی کو ایک پیسہ بھی دے دو تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ اگر کوئی شخص صوفی اسلام کے نام سے کام لے تو وہ دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر وہ اسلام کے مفہوم کے مطابق تھوڑا سا بھی عمل کرے تو بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتا اور دوسروں کو بھی حقیقی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

ایسی حالت میں جبکہ تم کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی کھینچتے ہوئے دوسرے بچے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں تمہیں آم دیتا ہوں۔ تم کھاؤ۔ یا پیسہ دیتا ہوں تم لے لو۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب بچوں کا ایسا فعل ایک مذاق کے طور پر تو کام آ سکتا ہے۔ یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ یا بھائی وغیرہ ہنس پڑیں۔ یا جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایسا کیا جاتا ہے وہ ہنس پڑے اور سمجھے کہ مجھ سے مذاق کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

سورة مؤمنون - یہ سورۃ مکی ہے۔

وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ مِائَةٌ وَتِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً وَسِتَّةَ رُكُوعَاتٍ

اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو اسی آیات اور تیرہ رکوع ہیں۔ ۱۹

سچی پادری ہونکہ ان باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ میں سے بعض نے ایسے حوالہ جات سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت مشتبہ ہے۔ کیونکہ بعض لوگ اس کی آیتیں زیادہ بتاتے ہیں اور بعض کم بتاتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ اوپر کے حوالہ سے ثابت ہے یہ کمی بیشی حقیقی نہیں بلکہ آیتوں کی تحصیل کی وجہ سے کمی بیشی ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں نے معنوں کے لحاظ سے ایک عبادت کو پوری آیت قرار دے دیا ہے اور بعض نے اس کو آدھی آیت قرار دے کر دوسری کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ اس وجہ سے لازماً سورۃ کی آیتوں کے شمار میں فرق پڑ گیا ہے۔ ورنہ معنوں سلسلے کا سارا ایک ہے۔ ہر لفظ دونوں کے نزدیک مسلم ہے ایک حرف کی بھی کمی بیشی سارے قرآن میں نہیں مگر اس جہات کو کیا کیا جائے کہ بغیر تحقیق کے بعض لوگ رائے زنی شروع کر دیتے ہیں۔

زمانہ سورۃ | یہ سورۃ اپنے معنوں کے لحاظ سے ہجرت سے پہلے کے آخری

دور کی ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ اس کو مکی سورۃوں میں سب سے آخری سورۃ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مدنی سورۃ بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن من کی لئے جہود علماء کے نزدیک کچھ وقعت نہیں رکھتی۔

ریورنڈ دہیری نے اس کو چھ اوصاف سلا بعد نبوت کے زمانہ کی قرار دیا ہے۔ لیکن زیادہ درست یہ ہے

۱۹ قرآنی کا قول ہے کہ یہ ساری سورۃ مکی ہے اور اس میں کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا (تفسیر قرطبی) اس کی آیتیں بصریوں کے نزدیک ۱۱۹ اور کوفیوں کے نزدیک ۱۱۸ ہیں (۱) ہاویٰ نزدیک بھی اس سورۃ کی آیتیں ۱۱۹ ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی ہر سورۃ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے مغربیوں نے سورۃ کو سورۃ کے اندر رکھنا تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کو سورۃ کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اوپر کی دونوں وجوہ کی موجودگی میں اس کو سورۃ کا حصہ نہ سمجھنا معطلہ خیز ہے۔ پس بسم اللہ کی بعد کی آیتوں کے متعلق تو ہمیں کوفیوں سے اتفاق ہے کہ ۱۱۸ ہیں لیکن بسم اللہ کو ملا کر ۱۱۹ آیتیں ہیں۔

اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی آیت کم یا زیادہ ہے۔ بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ ایک فرقہ نے ایک آیت کو دو آیتیں قرار دیا ہے اور دوسرے فرقہ نے ان آیات کو ایک آیت قرار دیا ہے۔ بصریوں کے نزدیک تَمَّازُ سَلْمًا مُؤْمِنًا وَآخَاهُ هَارُونَ بِأَيِّتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ (آیت ۲۶) پوری آیت ہے اور کوفیوں کے نزدیک یہ آیت پوری نہیں بلکہ اگلی آیت کا حصہ ہے۔ چونکہ انہوں نے اسے اگلی آیت کا حصہ قرار دیا ہے اس لئے انہوں نے ایک آیت کم شمار کی ہے۔

کہ یہ سورۃ ہجرت کے قریب زمانہ میں مگر اس سے پہلے نازل ہوئی خواہ یہ آخری سورۃ نہ ہو جیسا کہ حقیقتہ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے۔

اس سورۃ میں اس بات پر خاص زور دیا گیا کہ مومن کا مہیاب ہونے والے ہیں اور ان کی کامیابی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ دوسرے اس میں زکوٰۃ پر بھی خاص زور دیا گیا ہے۔ تیسرے اس میں باجماعت نماز پر بھی خاص طور پر زور ہے۔ یہ تین مضمون ایسے ہیں جو مدنی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پس ان مضمونوں پر زور دینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پورا ہونے کا زمانہ قریب آگیا تھا۔ دہیری کی رائے کہ چھٹے یا ساتویں سال بعد نبوت میں یہ نازل ہوئی ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس رائے کو مان لینے سے پیشگوئی کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے مگر اسلامی روایات اور سورۃ کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ ہجرت سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی لیکن ہم دہیری کی تصدیق کرنے کی جرأت نہیں کرتے کہ یہ چھٹے یا ساتویں سال بعد نبوت نازل ہوئی تھی۔

ترتیب مضامین | اس سورۃ کا قریبی تعلق پہلی سورۃ سے ہے کہ

سورۃ حج کے آخر میں فرمایا تھا کہ اے مومنو! خدا تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس کی اطاعت کرو تو تم کا مہیاب ہوگے۔ اسی طرح جہاد بالسیف کے وقت میں جہاد بالسیف کرو اور بنیاد بالدعوۃ کے موقع پر جہاد بالدعوۃ کرو۔ اور یہ متبادل حکم کہ کبھی جہاد بالسیف اور کبھی جہاد بالدعوۃ ہم نے اس لئے دیا ہے کہ دین کے بارے میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یعنی نہ غیر مومنوں پر جبر جائز رکھا ہے اور نہ مومنوں کو

ان کی ضمیر کے خلاف کوئی حکم دیا ہے۔ پھر بتایا گیا تھا کہ جہاد فی الدین کے نتیجہ میں تم کو نمازیں پڑھنی چاہئیں۔ زکوٰۃ دینی چاہئیں۔ اور خدا تعالیٰ کا دامن اس نعرے سے تمام لینا چاہیے کہ وہ یاد یگانہ تم سے کبھی جدا نہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لازماً وہ تمہارا مددگار ہوگا۔ اور تمہارے کام پورے کرے گا۔ ان آیات میں مشروط طور پر بتایا گیا تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو گے سورۃ المؤمنون میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جماعت پیدا ہوگی اور ۱۱ جماعت ضرور کامیاب ہو جائیگی۔ گویا جو بات پہلے فرضی طور پر تسلیم کی گئی تھی اب اس کے واقعہ ہو جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سورۃ درحقیقت گریز ہے پہلی سوروں کے مضمون سے۔ پہلی سوروں میں مسیحیت کی تعلیم اور اس کی غلطیوں اور اس کی اصلاح کا ذکر تھا۔ اس سورۃ میں بھی مسیحیت کی تعلیم کا ہی رد ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس امر کی طرف بھی زور دار اشارہ کیا گیا کہ مسیحیت کی جگہ اب اسلام نے لے لی ہے۔ اور اس کی غلطیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کر کے اب اسلام انسانوں کو کامیابی کی منزل میں لے کرے گا جبکہ مسیحیت جادۂ توحید سے ہٹ جانے کی وجہ سے اب وہ آسمانی ثمرات نہیں کھلا سکے گی جو اس کے مذہب سے انسان پہلے زمانہ میں کھایا کرتا تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ انسانوں سے اس ایمان کے مطابق سلوک کرتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے یا جس پر ان کا عمل ہو۔ نہ اس کے مطابق جس کا ۱۱ زبانی دعویٰ کرتے ہوں۔

خلاصہ مضمون | اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والے لوگوں کی کامیابی ۱۱ وقت قریب

آگیا ہے (آیت ۲۱)

ان سچے مومنوں کی علامتیں یہ چوتھی کہ
(۱۱) وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ظاہر داری سے نہیں
کریں گے۔

(۱۲) وہ ایسے تمام کاموں سے بچیں گے جن سے
اُن کی ذات یا قوم یا ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔
(۱۳) وہ اپنے ملک کی ترقی کے لئے ہر قسم کی
قربانیاں کرنے کے لئے تیار رہیں گے۔

(۱۴) اپنے ہی تمام مہستوں کو بند کریں گے جن
کے ذریعہ سے خرابیاں انسانی قلب میں داخل ہوتی
ہیں۔ خصوصاً اپنی عصمت کی حفاظت کریں گے۔
سوائے آزاد بیویوں یا مملوکہ بیویوں کے۔ ایسی صورت
میں اُن پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

(۱۵) جو ذمہ داریاں اُن کے سپرد کی جائیں گی اُن
کو پورا کریں گے۔ اور جو معاہدے وہ دوسری قوموں
سے کریں گے اُن کو وہ توہین گے نہیں۔

(۱۶) اجتماعی عبادتوں کی خاص طور پر مخالفت کیلئے
یعنی کلمت یا قومیت کا جذبہ ابھاریں گے۔ اور انفرادیت
کو کلمت کے تابع کر دیں گے۔ ایسے لوگ اُن انعامات کے
دارث ہونگے جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور
وہ اسی دنیا میں وہ جنس پائیں گے جن کی مومنوں کو
خبر دی گئی ہے۔ اور ہمیشہ ہمیش کے لئے خدا تعالیٰ
کے انعاموں کے دارث ہونگے

یہ روحانی تخلیق ہے جو بالکل جسمانی تخلیق کے
متوازی ہے۔ انسان کی جسمانی تخلیق بھی اسی طرح ہوئی
ہے۔ انسان کو ہم نے مٹی سے نیکے ہوئے ایک خلاصہ
سے پیدا کیا ہے (یعنی اُن خود کوں سے جو زمین سے پیدا
ہوتی ہیں) پھر ہم نے اس کو نطفہ کی شکل میں تبدیل
کر دیا۔ اور وہ نطفہ ایک ایسی جگہ پر ٹپکا جہاں اُس

کے لئے نشوونما کا موقع تھا۔ پھر ہم نے اُس نطفہ کو
ایک جے ہوئے خون کی شکل میں بدل دیا۔ پھر اُس جے
ہوئے خون سے ہم نے گوشت کی بوٹی تیار کی۔ پھر
ہم نے اس بوٹی کے ساتھ ہڈیاں بنائیں۔ پھر اُن ہڈیوں
پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد وہ پیدائش ایک
نئی چیز بن گئی۔ یعنی انسان کی شکل اختیار کر گئی۔
(آیت ۳ تا ۱۵)

پھر فرماتا ہے کہ جس طرح تم جسمانی پیدائش کے
بعد مر جاتے ہو۔ اور پھر قیامت کے دن تم کو اٹھایا
جائیگا اسی طرح مدحانی پیدائش میں بھی تم پر یہ بات
آتی رہتی ہے کہ قویں پیدا ہوتی ہیں اور مرجاتی ہیں۔
اور پھر اُن کی جگہ دوسری قویں کھڑی ہو جاتی ہیں۔
(آیت ۱۶-۱۷)

پھر فرماتا ہے۔ کہ ہم نے تمہاری جسمانی اور مدحانی
ترقیات کو سات حصوں میں تقسیم کیا ہے (چنانچہ
پہلی آیات میں جسمانی پیدائش کو بھی سات حصوں میں
تقسیم کیا ہے اور مدحانی پیدائش کو بھی سات حصوں
میں تقسیم کیا ہے) اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔
(آیت ۱۸)

اور ہم نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی
اتنا دیا ہے۔ پھر ہم اس کو زمین میں قائم رکھتے ہیں۔
(یعنی جسمانی پانی بھی اندازے کے مطابق اُترتا ہے۔
اور روحانی پانی بھی اندازے کے مطابق اُترتا ہے)
اور ہم اس کے ضائع کر دینے پر قادر ہیں۔ یعنی بعض
کسی تعظیم کا خدائی ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ
وہ کبھی خراب نہیں ہوگی (آیت ۱۹)

اور ہم نے تمہارے لئے باغات بنائے ہیں۔
کھجور کے بھی اور انگوروں کے بھی۔ اور اُن میں تمہارے
لئے بہت سے پھل پیدا کئے ہیں جن کو تم کھاتے ہو اور

زقون کا وہ درخت بھی ہم نے بنایا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے جس میں سے تیل بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور کھانے والوں کے لئے مسان بھی تیار ہوتے ہیں (اس کا ذکر سورہ نور کی آیت ۳۵ میں کیا گیا ہے) اور ہم نے تمہارے لئے چار پائے بنائے ہیں وہ بھی تمہارے لئے ایک نشان ہیں۔ اُن کے پٹھوں میں سے نکلی ہوئی چیز یعنی دودھ کو تم پیتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے لئے اُن میں بہت سے منافع ہیں۔ اور تم اُن کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اور تم اُن جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی سواریاں کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانی زندگی کے لئے بہت سی آرام اور ترقی دینے والی اشیاء پیدا کی ہیں اسی طرح اُس نے روحانی زندگی کے لئے بھی مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جو شخص جہانی راحت دینے والی چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور روحانی راحت دینے والی چیزوں کو اختیار نہیں کرتا انسان کو لعنت سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ عقلمند نہیں جو قوت ہے (آیت ۲۰ تا ۲۳)

اس کے آگے حضرت نورح کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنے زمانہ میں فلاح کا راستہ دکھانے کیلئے آئے تھے اور انہوں نے بھی یہی تعلیم دی تھی کہ خدا ایک ہے دو نہیں ہیں۔ لیکن اُن کی قوم نے انکار کیا اور محض اس لئے انکار کیا کہ وہ ایک انسان ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں (لیکن پہلوں نے تو اس نے نبیوں کا انکار کیا کہ کیوں ایک انسان اُن میں شامل ہوا۔ اللہ سبح کے بعد لوگوں نے اس لئے ایک نبی کا انکار کیا کہ خدا کا بیٹا اُن میں آچکا ہے اس لئے انہیں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے قابل وہی بات ہے جو خدا کی طرف سے آئے خواہ وہ خدا کے لقب سے آئے یا خدا کے بیٹے کے لقب سے آئے یا نبی کے لقب سے آئے۔ بھیڑیوں تو اپنے گڈیے کی

آواز کو پہچانتی ہیں۔ خواہ گڈیا مشرق سے بولے یا مغرب سے بولے شمال سے بولے یا جنوب سے بولے ہمارا گڈیا ہمارا خدا ہے جس سے وجود میں بھی ہم کو آواز ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اُس کی سنیں) فرماتا ہے۔ بخاف کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سے اندھا ٹکڑا نازل کر دیتا۔ یعنی ہم انسان کی بات سننے کے لئے تیار نہیں۔ انسان سے اوپر کوئی اور وجود ہونا چاہیے (اگر سمجھوں گا دعویٰ سچا ہے تو پھر ان لوگوں کا اعتراض کیوں جھوٹا ہے؟) ہم نے تو اس قسم کا دعویٰ اپنے پہلوں سے کبھی سنا نہیں تھا۔ (درجہ سے پہلے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس قسم کا دعویٰ پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے بڑا فنا چاہے۔ اور سچ کے وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی انسان سے نہیں سنا کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ بنی اسرائیل سے باہر بھی کوئی نبی آسکتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی انسان علیحدہ نگ تلاش کرتا رہا اور اُس نے کبھی بھی خدا کی آواز پر لبیک کہنے کی کوشش نہیں کی) اس شخص کو تو کوئی جنون معلوم ہوتا ہے۔ کچھ دن ٹھہرو نتیجہ نکل آئیگا۔ تب نورح نے اپنے خدا سے مدد مانگی۔ اور خدا نے اُسے کہا کہ تو ہمارے حکم اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کر دینی ایک کامل تعلیم جو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نجات کا موجب ہو) پھر جب مخالفت برپا ہو جاتی ہے اور عذاب کا وقت آجائے تو ہر قسم کے لوگوں کو اس کشتی کے ذریعہ سے تو پناہ دے اور اپنے اہل کو بھی اُس کے ذریعہ سے بچا۔ سوئے اس کے جس کے لئے خدا کی طرف سے عذاب کا حکم ہو چکا ہو۔ جب تو اس کشتی میں سوار ہو جائے تو دُعا بھیجو کہ خدا یا! تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ظالموں سے نجات دی

یہ جلد ہی اپنے کئے پر شرمندہ ہونگے اور ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ تباہ ہو گئے (آیت ۲۲ تا ۲۴)۔
اس کے بعد پھر کچھ لوگ گندے - اور ہم نے اپنے ہد پئے ان کے اند رسول بھیجے شروع کر دیئے مگر جن قوم کے پاس بھی رسول آیا اُس نے انکار کیا اور ہم نے بھی قوم کے بعد قوم کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔
(آیت ۲۳ تا ۲۵)

ان سب واقعات کے بعد موسیٰ اور بن کے بھائی ہارون آئے ان کے ساتھ بھی ہمارے نشان اہل دلائل تھے۔ لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے تکبر سے کام لیا اور پہلے لوگوں کی طرح ہی کہا کہ کیا ہم ان دو آدمیوں کو مان میں جو ہمارے جیسے ہیں حاکم بنائیں ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور موسیٰ کو ہم نے ایک تفصیلی شریعت دی تاکہ لوگ اُس سے صحیح راستہ دیکھیں۔ اور پھر ہم نے مریم کے بیٹے اور اُس کی ماں کو ایک نشان بنا کے بھیجا۔ اور ان دونوں کو ہم نے ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو رہنے کے لئے بھی بڑی اچھی تھی اور اُس میں پانی بہتے تھے یعنی کشمیر کا علاقہ ہوا۔
(آیت ۲۶ تا ۵۱)

سے رسول! تم حلال میں سے طیب چیزیں کھاؤ اور مناسب حال عمل کرو۔ اور میرا تقویٰ اختیار کرو کیونکہ خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ دیکھو یہ سارے نبی، ایک ہی شکل کے ہیں۔ سب کے حالات ملتے جلتے ہیں۔ اور ان کے دعوے بھی ملتے جلتے ہیں پھر تم کیوں خدا کے بارہ میں اختلاف کرتے ہو۔
(آیت ۵۲، ۵۳)

لیکن انسانوں کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس نبی آئے انہوں نے بعد میں ان کی تعلیم کو

اب تو ہمیں کسی اچھی جگہ پر اتار۔ جہاں ان ظالموں کے ظلم سے ہم محفوظ رہیں۔ اگر لوگ خود کریں تو فوج کی زندگی میں ایک بڑا نشان ہے۔ (آیت ۲۳ تا ۳۱)

اس کے بعد نسل انسانی چلتی چلی گئی۔ کچھ زمانہ تک تو لوگ ہدایت پر قائم رہے۔ پھر بگڑ گئے اور پھر ہم نے ان میں سے ہی ایک رسول ان میں بھیجا اور رسول کا اسی قوم میں سے آنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کسی غیر جنس میں سے ہو جیسا کہ مسیحیت کا دعویٰ ہے تو ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایک انسان شیر دالے کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک شیر انسان دالے کام نہیں کر سکتا۔ انسان کا بچہ خدا کے بچہ کی نقل نہیں کر سکتا۔ اور خدا کا بچہ کہلانے والا یعنی مسیح یا عذریہ انسان کے بچہ کی مشکلات کو نہیں سمجھ سکتا) اُس رسول نے انکو حکم دیا کہ ایک خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو (فوج کے بعد انہوے رسولوں نے بھی صرف ایک خدا کی خبر دی دئی کہ نہیں) اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ مابعد الموت زندگی کے منکر تھے اور دنیوی اموال پر غور تھے اپنی قوم سے اس کے بارہ میں کہا۔ ارسہ لوگو! یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کچھ یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیئے ہو وہی کچھ یہ پیتا ہے۔ مگر تم ایسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ تو کہتا ہے کہ تم مرا پھر جی اٹھو گے۔ ہم تو اسی دنیا میں مر چکے اور ہمیں گے مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہم کو نہیں ملے گی۔ یہ شخص جھوٹا ہے (یہی وہ خرابی ہے جو ہمیشہ ہی دنیا کے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور نبی سے پھرا دیتی ہے) تب نبی نے دعا کی کہ اے میرے رب! انہوں نے تو میرا انکار کر دیا ہے اب تو ہی میری مدد کر۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

اس پر کبھی غور نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور ان کو بیٹھ بیٹھ کر ہماری تعلیم کو برا بھلا کہا کرتے تھے (آیت ۶۴ تا ۶۸)

کیا انہوں نے کبھی ہماری باتوں پر غور نہ کیا یا انہوں نے یہ نہ سوچا جو کچھ ان سے کہا گیا ہے وہی ان کے باپ دادوں سے بھی کہا گیا تھا۔ کیا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جو شخص ان سے مخاطب ہو رہا ہے اس کی تعلیم میں ان کی ترقی کا لازمہ ہے مگر باوجود اس وہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے جنوں ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس جنوں کی باتیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں کہ آخر ہو کر رہیں گی اور اصل بات تو یہ ہے کہ میں سے اکثر وہ ہیں جو اس قیجہ سے ڈرتے ہیں جس قیجہ کی طرف یہ شخص توجہ دلا رہا ہے۔ اگر حقیقت میں لوگوں کی تہنیشات کے مطابق ہو جاتی تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا اور انسان تباہ ہو جاتے (آیت ۶۹ تا ۷۲)

تو ان سے کچھ مانگتا تو نہیں۔ تیری مدد تو خدا کرتا ہے۔ تو تو ان کو صرف سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے سے کتراتے ہیں۔ ہم تو ان کو بخش ہی دیتے لیکن ہم بخش تو یہ شرارتوں میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر عذاب کے وقت یہ توجہ کریں تو پھر بھی ہم کچھ رحم کر دیں۔ مگر یہ تو عام عذاب کے وقت بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور جب آخری عذاب آجاتا ہے تو پھر بالکل ہی ناامید ہو کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ (آیت ۷۳ تا ۷۸)

پھر فرماتا ہے۔ ذرا سوچو تو سہی کہ تمہاری یہ شرارتیں تمہاری جینائیاں اور تمہارے دل تمہارے کس کام کے بدلہ میں نہیں ملے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی اس کا بھی شکر کیا ہے؟ یہ رات اور دن کی تبدیلیاں اور یہ موت

کوئی آدرشکل دے دی۔ اور نئے نئے مذہب بن گئے حالانکہ ابتدائے سب تعلیمیں ایک سی تھیں۔ اب تو انکو انکی غفلت میں چھوڑ دے۔ کیونکہ مجھے ان پر جبر کا کوئی اختیار نہیں۔ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انکو جو مال اور اولاد ملی ہے وہ ان کی عزت اور ان کے درجے کی وجہ سے ملی ہے حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ یہی چیزیں انکو تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ (آیت ۵۴ تا ۵۷)

مومن تو اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ رزماں اور اس کے نشاؤں پر ایمان لانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ اور خدا کا کسی کو شریک نہیں بناتے اور ہر قسم کی نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو قصور وار ہی سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ قرار دیتے ہیں۔ اور وہ نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اتنی ہی کسی انسان سے امید کرتے ہیں جتنی کہ اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اور جب ہم فیصلہ کر چکے تو ایسے امتیازی طریقوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ جتنا جتنا کوئی شخص عقلاً ہوگا اتنا اس کو حق مل جائیگا اور کوئی وجہ جو کسی کے غیر مجرم بنانے کی ہو نظر انداز نہیں کی جائیگی۔ (آیت ۵۸ تا ۶۳)

لیکن ان لوگوں کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتے کہ نیکی کریں یا نیکی میں آگے بڑھیں۔ یہاں تک کہ جب ان کے دامن پر عذاب کی گرفت آجاتی ہے تو پھر وہ گریہ و زاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس دن ہم ان سے کہتے ہیں۔ آج گریہ و زاری کا کیا فائدہ ہے۔ آج ہم تمہاری مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ تمہارے سامنے ہماری تعلیم سنائی جاتی تھی۔ لیکن تم انہیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ اور

خدا یا اب تو ہم کو داپس کر تاکہ ہم نیک عمل کریں مگر ایسا نہیں ہو سکیگا۔ اللہ حبیب انکو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اُس وقت سب ہمتے ٹوٹ جائیں گے اور صرف وہی لوگ کامیاب ہونگے جنہوں نے دنیا میں کچھ کام کیا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگ ان کے مونہوں کو حلا کر سیاہ کر دے گی۔ اور انکو کہا جائیگا کہ تم ہمارے نشانوں کا انکار کیا کرتے تھے (آیت ۱۰۰ تا ۱۰۶)

اس پر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہماری برہمستی سے ایسا ہوا۔ ہم گمراہ تھے۔ خدا یا تو پھر ہم کو اڑھا دے۔ پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ فرمایا گا۔ اب ان باتوں سے کیا فائدہ۔ میرے بندے صرف اتنا ہی کہتے تھے تاکہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو بڑا رحم کرنے والا ہے تمہاری جان بچاؤ تو نہ جھینٹتے تھے۔ مگر تم ان سے مذاق کرتے تھے۔ اتنا مذاق کہ دنیا میں کوئی اچھا چیز تمہیں یاد ہی نہ رہی تھی۔ اب میں ان کی اس مظلومیت کا بدلہ لوٹا (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۷) پھر خدا ظالموں سے پوچھے گا۔ تم کتنی مدت دنیا میں رہے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں۔ کوئی ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ (آرام کی زندگی تکلیف کے وقت بالکل حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے) اللہ تعالیٰ فرمایا گا۔ ٹھیک ہے تم تھوڑا ہی رہے مگر کاش! کہ تمہیں پہلے اس کا علم ہوتا کہ یہ زندگی جس کو تم لباً سمجھ رہے ہو تھوڑی ہے۔ (آیت ۱۱۳ تا ۱۱۵)

اُس وقت ان سے کہا جائیگا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تم کو بغیر کسی غرض کے پیدا کیا ہے اور تم ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہو گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ وہ سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک بزرگ عرش کا

اور حیات تمہارے لئے یکے فائدہ رکھتی ہے؛ کیا تم سمجھتے نہیں۔ بس ایک ہی رٹ لگی جاتی ہے کہ مگر زندہ کس طرح ہونگے یہی بات ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں مگر کبھی نبوت نہیں ملا۔ (آیت ۸۹ تا ۸۴)

تو ان سے کہہ کہ آخر یہ سب کچھ کس کا ہے؟ خدا کا۔ کیا پھر بھی نصیحت نہیں آتی۔ پھر تو پوچھو کہ آسمانوں اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے۔ یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ مگر پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اور یہ تمام مخلوق کی بادشاہت اور دُعاؤں کا سُنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ پھر بھی تم غور نہیں کرتے (آیت ۸۵ تا ۹۱)

یاد رکھو۔ خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ہو جاتی۔ وہ غیب اور شہادت کو جانتا ہے (حالانکہ مسیح غیب کے جلنے سے منکر ہے مرقس باب ۱۳ آیت ۳۲-۳۳) پس وہ تمہارے شرکوں سے بڑھ کر ہے (آیت ۹۲-۹۳)

تو کہدے کہ اگر میری زندگی میں میری قوم پر عذاب آئے تو اے خدا تو مجھے اُن سے بچھا دے۔ پھر فرماتا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تیری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب لے آئیں۔ لیکن تو خود یہی طریق اختیار کر کہ بُری باتوں کا جواب اچھی باتوں سے دے۔ اور اگر ان کی گالیوں سے کبھی غصہ آجائے تو ہم سے دُعا مانگا کر کہ اپنی شیطان کے دوسلوں سے مجھے محفوظ رکھ بلکہ ایسے مواقع سے ہی مجھے محفوظ رکھ کہ شریک لوگ میرے سامنے ایسی باتیں کریں جو ناقابلِ برداشت ہوں (آیت ۹۴ تا ۹۹)

یہ لوگ تو ایسی طرح شرارتیں کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ موت آجائیں گی۔ اور اُس وقت کہیں گے کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

(یہ) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حاکم کریم اللہ ص ۱ بار بار چم کر پڑھا (پڑھنا شروع کرے)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۲ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

دکال مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں

خَشِعُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۴ وَالَّذِينَ

ماہر اندیشہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور جو

هُمْ يَلْزَمُونَ ۵ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ

زکوٰۃ (باقاعدہ) دیتے ہیں۔ اور جو اپنی شہ نگاہوں کی

حِفْظُونَ ۶ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

حفاظت کرتے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک اُن کے دامن ہاتھ ہوئے ہیں

فَأَنَّهُمْ خَيْرٌ مُّلُومِينَ ۷ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

ہیں ایسے لوگوں کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی جائیگی۔ اور جو اس کے موا کسی اور بات کی خواہش کریں۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتِهِمُ

تو وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہونگے۔ اور وہ لوگ (یعنی کمال مومن) جو اپنی امانتوں

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۹ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ

اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی مسازدوں کی

يُحَافِظُونَ ۱۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۱ الَّذِينَ

حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ اصل وارث ہیں۔ جو

ملک ہے۔ جو شخص بے دلی اس کے موا کوئی معبود ٹھہرایا ہے اس کو خدا کے سامنے حساب دینا پڑے گا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں سے منہ پھیرے اور اپنے خدا سے بخشش مانگ۔ اور

وَقَدْ

وَقَدْ

يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲﴾

فردوس کے وارث ہونگے - وہ اُس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے ۱۲

اُس کا دم طلب کر (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۹)

۱۲ **مِن لِّغَاتٍ - أَفْلَحَ - أَفْلَحَ الرَّجُلُ**

کے معنی ہیں فَازَ وَ فَلَاحًا بِمَا خَلَبَ انسان اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا اور اُس نے اپنے مقصد کو پایا۔ اور أَفْلَحَ زَيْدٌ کے معنی ہیں نَجَحَ فِي سَعْيِهِ وَ أَصَابَ فِي عَمَلِهِ۔ زید نے اپنی کوشش کے پھل کو پایا اور اُس کی محنت بار آور ہوئی (اقرب)

أَفْلَحَ: الظَّفَرُ وَ إِذَا كُفِّيَتْ بَخِيَّةٌ - یعنی فلاح کے معنی کسی کام میں کامیابی اور مقصود کو پالنے کے ہیں (مفردات) پس أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کے معنی ہیں کہ کمال مومن اپنی مراد کو پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔

الظَّفَرُ: نَعُو کے معنی ہیں مَا لَا يُغْنِيهِ مِنْ كَلَامٍ وَ غَيْرِهِ۔ ہر ایسا کلام یا فعل جو کسی وجہ کے قابل نہ ہو (اقرب) وَ قَدْ يُسْخَى كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ لَفْظًا۔ اسی طرح ہر بری اور ناپسندیدہ بات کو بھی نفو کہتے ہیں (مفردات)

الْمُؤْمِنُونَ: خَاشِعُونَ خَاشِعَةً لِّىٰ جَعَلَهُ جَوْ خَشَمَ سے اسم فاعل ہے۔ اور خَشَعَتْ کے معنی ہیں ذَلَّ وَ تَطَاعَنَ۔ فرمانبردار ہو گیا اور عاجزی کا اظہار کیا۔ اور خَشَعَتْ بِبَصَرِهِ کے معنی ہیں غَضِبَهُ اُنْكَ سِجِّہ کر لی۔ نہایت میں لکھا ہے کہ اَلْخَشَوْعُ فِي الصَّوْتِ وَ الْيَحْيَىٰ كَالْخَشَوْعِ فِي الْبَدَنِ جس طرح بدن کا تعجز اور اُس کی کمزوری ظاہر کرنے کیلئے خضوع کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح آواز کے کمزور ہونے اور اُنکھ کے عجز کو ظاہر کرنے کے لئے خضوع کا لفظ

استعمل ہوتا ہے (اقرب)

أَفْلَحَ

مفردات میں ہے۔ اَلْخَشَوْعُ بِالْقَوَاعِدِ۔ خضوع کے معنی عاجزی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور خضوع کا استعمال بالعموم اس عاجزی پر ہوتا ہے جو اعضا سے ظاہر ہوتی ہے اور خضوع کا لفظ دل میں عاجزی پیدا ہو جانے کے متعلق بولا جاتا ہے (مفردات) پس غَشِيَتِ عَيْنُكَ کے معنی ہونگے۔ عاجزی اور فروتنی اختیار کرنے والے۔

الزَّكَاةُ: زَكَا (يُزَكِّي) تَزَكِيَةً کا اسم

ہے اور زَكَى الشَّيْءُ کے معنی ہیں نَمَا کوئی چیز زیادہ اور بکثرت ہو گئی۔ کہتے ہیں زَكَا الرَّجُلُ: مَلَعَهُ وَ تَنَقَّحَ وَ كَانَتْ فِي خَصْبٍ۔ کوئی شخص عمدہ حالت میں ہو گیا (کیونکہ زَكَيْتُ الْوَقْتِ اُس وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ سرمبر ہو جائے) اور جب زَكَا اللهُ اُنس تو اس کے معنی ہونگے اَنَمَا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو بہتان چڑھایا۔ اُنْكَ اُسے پاکیزہ کیا۔ زَكَى فُلَانٌ مَالَهُ کے معنی ہوتے ہیں اُدَى عَنَهُ زَكَاةً۔ اُس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ اور جب زَكَى نَفْسُهُ کہیں تو معنی ہونگے کہ مَدَحَهَا اپنے نفس کو اُس نے تعریف کے قابل بنایا۔ پس الزکوٰۃ کے معنی ہیں ۱۱، صَفْوَةُ الشَّيْءِ۔ اعلیٰ درجہ کی چیز ۱۲، طَاعَةُ اللهِ اللہ کی اطاعت ۱۳، مَا اَخْرَجْتَهُ مِنْ مَالِكَ لِطَعْفَرٍ بہ۔ مال کا وہ حصہ جو بطور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تاکہ باقی مال پاک ہو جائے۔ اور صدقہ کا نام اس لئے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ مال میں برکت دالتی اور اُسے بڑھاتی ہے اور انسان کو آفات سے بچاتی ہے۔ (اقرب)

الظَّفَرُ

الْمُؤْمِنُونَ

الْمُؤْمِنُونَ

الْمُؤْمِنُونَ، فردوس کے لئے ہیں اَلْجَنَّةُ الْاُولٰٓئِیْنَ
تُذِیْبُ عَنْوَابًا مِّنَ الْعَبَثِ - وہ باغ جو کئی قسم کی
نباتات اُگاتا ہے۔ اَلنَّبَاتُ یَجْعَلُ كُلُّ مَا یَجْعَلُ
فِی الْبَنَسَاتِیْنِ - باغ جس میں تمام وہ اشیاء ہوں
جو باغوں میں ہو سکتی ہیں - (تقریب)

تفسیر: ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے
کہ جن مسلمانوں میں یہ اوصاف پائے جائیں گے کہ وہ
خدا تعالیٰ کی عبادت ظاہر و باطن سے نہیں کریں گے بلکہ
دلی خشوع اور انتہائی مجاہد و انکسار اور پوری فروتنی
کے ساتھ اُس کی یاد میں مشغول رہیں گے اور ایسے تمام
کاموں سے بچیں گے جن سے اُن کی ذات یا قوم یا
ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ اور اپنے ملک کی
ترقی کے لئے ہر قسم کی قربانیاں کرنے کے لئے تیار
رہیں گے اور اپنے اُن تمام راستوں کو بند کر دیں گے
جن کے ذریعہ سے خرابیاں انسانی قلب میں داخل ہوتی
ہیں۔ بالخصوص وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں گے۔

اور سوائے جائز ذرائع کے اور کسی طرح اپنی عفت
پر حرفت نہیں آنے دیں گے۔ اور جو اُن ذمہ واریوں
کو پورا کریں گے جو اُن کے سپرد کی جائیں گی۔ اور جو
معادے - دوسری قوموں سے کریں گے۔ اُن کو
توڑیں گے نہیں۔ اور جو انفرادیت کو ملکیت کے تابع
کر دیں گے اور قومیت کا جذبہ اُجھاریں گے وہ اپنے
مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی
تائید اُن کو حاصل ہوگی۔ یہ ایک مذہبِ درست حدیث
ہے جس سے شیعتیت کا رد ہوتا ہے۔ کیونکہ شیعہ
کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
نعموز باللہ صرف اُنہی مومن تھے۔ ایک حضرت علی
کریم اللہ وجہہ۔ ایک اُن کا غلام اور آدھے مومن سلمان ثابت
تھے۔ لیکن اول تو یہ بات اس لحاظ سے غلط ہے۔

کہ ہر مذہب کی خوبی اس کے ثمرات سے ہی پہچانی جاتی ہے
حضرت مسیح علیہ السلام اسی اصل کا ذکر کرتے تھے فرماتے ہیں:-
"ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔
اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت
بُرا پھل نہیں لاسکتا۔ نہ بُرا درخت اچھا
پھل لاسکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل
نہیں لاتا وہ کالا اور آگ میں ڈالا جاتا
ہے۔ پس اُن کے پھلوں سے تم نہیں پہچان
لو گے۔" (متی باب ۷، آیت ۱۷ تا ۱۹)

اب اگر ایک شخص دنیا کی اصلاح اور اُس کے
درست کرنے کے لئے مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن
اس کی سب کوششیں اکارت چلی جاتی ہیں اور وہ ایک
ایسی جماعت چھوڑ جاتا ہے جو بے دین اور منافق اور
خدا سے دُور ہو۔ اور جس میں صرف اڑھائی مومن پائے
جاتے ہوں تو یقیناً اس کا دعویٰ سچا نہیں سمجھا جاسکتا
کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ایک
کام کے لئے بھیجے اور پھر وہ اس کام میں ناکام ہو
جائے۔ اُس کی کامیابی اُسی صورت میں سمجھی جاسکتی ہے
جب اس کی تربیت یافتہ اور اس کی صحبت مستفیض
ہونے والی جماعت کا بیشتر حصہ اُس کے اثر سے
متاثر ہو۔ اور اس کی تعلیم کا حامل اور اُس پر پوری
طرح عامل ہو۔ ورنہ اُس کی آمد بالکل فضول اور
اُس کی بعثت بالکل عبث ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی نیک اور پاک جماعت تدبیری
مراحل طے کئے بغیر چنانک شرارت اور فتنہ کا مجسم
نمونہ بن جائے۔ پس جو مذہب یہ بتاتا ہے کہ رسولِ کلم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اُن کے بعد حضرت ستم
کرنے والے لوگ درحقیقت منافقوں کی ایک جماعت
تھے۔ اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے دم تک تھا یا آپ کے بعد آپ کے چند رشتہ داروں کے دلوں میں اس کا اثر محدود ہو کر رہ گیا وہ یا تو قانون قدرت اور انبیاء کی شان سے بالکل ناواقف ہے یا پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہ پردہ مخالف ہے کہ آپ کو ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور اسلام کو ایک بے ثمر درخت اور اس کی تعلیم کو ایک بے ارتقیم بنا کر دشمنوں کو خوش کرنا اور اسلام کی وقعت کو گرانا چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے گناہوں میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا کوئی ایسا بد بخت بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ آپ نے فرمایا ہاں جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور دوسرا اُس کے جواب میں اُس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو درحقیقت یہی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے والا ہوتا ہے۔

اس طرح جن لوگوں کو کوئی قوم اپنے روحانی ہادیوں میں سے سمجھتی ہو۔ اُن کی عزت وہ اپنے ماں باپ کے بھی زیادہ کرتی ہے پس اُن کی نسبت اگر کوئی قوم یہ الفاظ استعمال کرتی ہے کہ وہ منافق اور بے ایمان تھے تو درحقیقت وہ اپنے بندگوں کو گالیاں دیتی ہو کر اور یہ ایک خطرناک جرم ہے جس سے افراق اور اختلاف کی طبعی وسیع ہو جاتی ہے۔ پس تول تو یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے صرف اڑھائی مومن تھے باقی تمام لوگ نفوذِ بائند منافق اور بے ایمان تھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ تدریس اور آپ کے اعلیٰ درجہ کے روحانی کمالات پر اعتراض کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ کو انبیاء کا سردار قرار دیتے ہیں اور

قرآن کریم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے بھی آپ کو ادنیٰ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی خدا تعالیٰ قرآن کریم میں تعریف کرتا ہے (سورہ صفت ۸) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ اُن کی قوم کے گو سارے نوجوان ایمان نہیں لائے تھے۔ مگر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے (یونس ۸) اور کچھ لوگوں سے مراد اڑھائی مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسرے دَنَّا اَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ فرما کر اللہ تعالیٰ نے شیعیت کے اس حملہ کا بھی رد کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اُنکا یہ نظریہ محض غلط اور بے بنیاد ہے۔ مومنوں کا لفظ جو اسمِ جگہ استعمال کیا گیا ہے جمع سالم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مومن بہر حال تین یا تین سے زیادہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر ان سات اقسام کو جو اگلی آیات میں بیان ہوئی ہیں مد نظر رکھا جائے تو ایسے مومن کم سے کم اکیس ضرور ہونے چاہئیں حالانکہ شیعہ صرف اڑھائی آدمیوں کو مومن قرار دیتے ہیں دوسرے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ مومن ہیں وہ کامیاب ہونگے۔ اور واقعات ظاہر ہے کہ کامیاب ابو بکر ہوئے۔ عمر ہوئے۔ عثمان ہوئے۔ حضرت علیؑ تو ساری عمر ان لوگوں کے ذلیفہ خوار رہے۔ اور جب اُن کو حکومت ملی تو خود اپنے آدمیوں نے اُن کی مخالفت کی اور اپنے آدمیوں کے ہاتھ سے ہی مارے گئے۔ پس معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے افراد جو تمام صحابہؓ کو مومن قرار دیتے ہیں وہی حق پر ہیں نہ کہ وہ جن کی نگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اڑھائی مومن نصیب ہوئے صحابہؓ کا مقام تو ایسا بلند تھا کہ خود قرآن کریم اُنکی

تعریف کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلی اور تقویٰ اور اخلاص میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ خدا اُن سے راضی ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔
 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَئِكَ لَوْ تَوَصَّوْا بِاللَّهِ لَخَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُوهُكُمْ وَاتَّبَعُوكُمْ بِطَاعَتِهِمْ وَرِئَاسَتِهِمْ
 اَللّٰهُ عَنْهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔ (توبہ ۱۲) یعنی جو لوگ
 مہاجرین اور انصار میں سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو کامل اطاعت دکھاتے ہوئے اُن کے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اُن نے اُن کے لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اُن میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن شیعہ عقیدہ کے مطابق تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یا اللہ یا اللہ بھلا بھلا اور سادہ ہے کہ وہ منافقوں کے دھوکے میں بھی آجاتا ہے۔ اور اُن سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ جن مہاجرین اور انصار سے خدا راضی ہو گیا۔ اور جن کو اُن نے اپنی جنت میں داخل کر لیا۔ اور انہیں ہمیشہ کے لئے اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا اُن کو منافق قرار دینا کیا خود اپنے نفاق اور کئی ایمان کی علامت نہیں ہے

پھر صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ
 مِنْهُمْ مَّنْ قَعْنٰ نَحْبُهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ (احزاب ۵) یعنی اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام لاتے وقت جو وعدے کئے تھے اُن کو مکمل طور پر انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ اور کفار سے لڑتے ہوئے

شہید ہو گئے ہیں۔ اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کفار سے لڑتے ہوئے مارے گئے درجنوں سے زیادہ ہیں اگر شیعہ ایسے حساب دیاں ہیں کہ اُن کے نزدیک جو درجنوں کی جماعت ہے اُسے اڑھائی سو ہی کہنا چاہیئے۔

پھر شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت کا اصل حق تو حضرت علیؑ کا تھا اور انہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی تھی مگر ابو بکر اور عمرؓ جن کو خلافت کی خواہش تھی انہوں نے حضرت علیؑ کا حق غصب کر لیا اور خود خلیفہ بن گئے۔ یہ عقیدہ بھی اول تو اس لحاظ سے غلط ہے کہ حضرت علیؑ جیسے بہادر اور شجاع انسان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ ایک امر کو حق سمجھتے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا حامل ہوتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرنے والوں کے مقابلہ میں خاموش رہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور عالم اسلام کو تباہی کے گڑھے میں گرتے دیکھ کر کبھی کوئی قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا بالکل عقل کے خلاف ہے۔ پھر تاریخی طور پر یہ امر ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرؓ کی بھی بیعت کی تھی اور پھر حضرت عمرؓ کی بھی بیعت کی تھی اور ان دونوں خلفاء کے ساتھ مل کر ۱۱۰ کام کرتے رہے بلکہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں بعض سفروں کے پیش آنے پر حضرت علیؑ کو اپنی جگہ مدینہ کا امیر بھی مقرر فرمایا۔ چنانچہ طبری میں لکھا ہے کہ واقعہ جسر کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو ایرانی فوج کے مقابلہ میں ایک قسم کی رک اٹھانی پڑی تھی حضرت

عمر نے لوگوں کے مشورہ سے ارادہ کیا کہ آپ خود اسلامی فوج کے ساتھ ایران کی سرحد پر تشریف لے جائیں۔ اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت علیؓ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور وہاں کے لوگوں نے اس وقت تک ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا جب تک کہ خود حضرت عمرؓ وہاں تشریف نہ لائیں۔ تو اس وقت بھی حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو ہی اپنے بعد مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو کئی ماہ کا سفر درپیش تھا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ حضرت علیؓ اپنا عندیہ اتنا چھپاتے تھے کہ حضرت عمرؓ ان کو اپنے پیچھے گورنر مقرر کر دیتے تھے اور اس بات سے ذرا بھی نہیں دد تے تھے کہ پیچھے یہ بغداد کر دیئے گویا حق چھپانے کی عادت حضرت علیؓ میں انتہا درجہ کی پائی جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی شیعہ عالم کے متعلق کہی جائے تو غالباً وہ گالیاں دینے لگ جائیگا۔ لیکن اسی گندی بات حضرت علیؓ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ... ذرا نہیں شرماتے۔ اور درحقیقت ... اس طرح حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ خود حضرت علیؓ کو گالیاں دیتے ہیں بہر حال جو شخص ابو بکرؓ اور عمرؓ کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر رکھ لیتا ہے اور ان کی معیت میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس کی نسبت یہ کہنا کہ وہ دل میں خلافت کو اپنا حق سمجھتا تھا اور حق بھی دیاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ غشائے شریعت کے مطابق۔ اس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنی بنتے ہیں کہ حضرت علیؓ نفوذ باند ظاہر کچھ کرتے تھے اور دل میں کچھ رکھتے تھے اور یہ بات حضرت علیؓ کی نسبت امکانی طور پر بھی

ذہن میں لانا گناہ ہے۔ کچا یہ کہ اس کے وقوع پر یقین کیا جائے۔ پس اول تو حضرت علیؓ کا طریق عمل خود اس خیال کو باطل کر رہا ہے۔ دوسرے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کی آیت بھی شیعوں کے اس خیال کی تردید کرتی ہے۔ کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جن مومنوں میں ... صفات ہو گئی جن کا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ آیات میں ذکر فرمایا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ أَفْلَحَ کے معنی اپنے مقصد اور مدعا کو حاصل کر لینے اور اس میں کامیاب ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ پس اگر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو شیعوں کے نظریہ کے مطابق خلافت کی خواہش تھی اور وہ خلیفہ بن بھی گئے تو صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ کمال مومن تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مذہبی اور سیاسی نظام کی باگ ڈور دے دی اور انہیں دنیا کا راہنما بنا دیا۔ اور یا پھر یہ ماننا پڑیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باوجود حضرت علیؓ یہی چاہتے تھے کہ ابو بکرؓ خلیفہ ہو جائیں جس ذہنوں سو خدانے ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا اور حضرت ابو بکرؓ کامیاب ہو گئے۔ لیکن بعد میں حضرت علیؓ کے اتباع نے ہی ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ پس قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کی آیت نے شیعوں کے بن دوئی خیالات کا رد کر دیا۔ اس خیال کا بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت نفوذ باند منافق تھی اور صرف اڑھائی آدمی بچے مومن تھے۔ اور اس خیال کا بھی کہ خلافت کے صل مستحق حضرت علیؓ تھے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے انکا حق غصب کر لیا تھا۔

محبوب حقیقی کا قرب حاصل کرے۔ یہی وہ مقصد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دَنَا خَلَقْتَ الْجَنَّةَ وَ اِلٰہِ شَسِ الرَّا لِيَعْبُدُوْنَ (سورہ زاریات ۷) میں بیان فرمایا ہے۔ پس فلاح یہ ہے کہ انسانی پیدائش کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا انسان حاصل کرے۔ یہ مقام انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے کیا ذرائع ہیں۔ ان امور کا تفصیلی ذکر اس جگہ کیا گیا ہے۔

چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ روحانی اور جسمانی پیالیشوں کو بالمقابل بیان کر کے پہلے روحانی پیدائش کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مومن کا میاب ہو گئے جو اول اپنی نمازوں میں نشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے ترقی کر کے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر قسم کی فضول اور بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں یعنی وہ اُن تمام کاموں سے اجتناب اختیار کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر شطرنج ہے تاشہر یا اور اس قسم کی کئی کھیلیں ہیں جن سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسلام ہر مومن کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے لغو کاموں سے بچے اور شطرنج یا تاش یا اس قسم کی دوسری کھیلوں میں حصہ نہ لے کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ہاں وہ ورزش سے نہیں روکتا۔ کیونکہ یہ انسان کے اندر جرأت اور بہادری اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ یا مثلاً مجالس میں بیٹھ کر گیتیں ہانگنا ہے یہ بھی لغو ہے۔ یا مثلاً میکاؤ زندگی بسر کرنا ہے یہ بھی لغو ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سارا دن میکاؤ بیٹھے دوستوں کی مجلس میں گیتیں ہانگتے رہتے ہیں۔ اور اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ وہ اپنے اوقات کا کس بے دردی کے ساتھ

بجائے یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں مومنوں کے متعلق فلاح کے لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ مومن کا اصل مقام نجات حاصل کرنا نہیں بلکہ فلاح حاصل کرنا ہے نجات جس کے اصل معنی تکلیفوں اور دکھوں سے بچ جانے کے ہیں بیشک ایک خوبی ہے مگر اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کر لے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی جرنیل کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ وہ دشمن سے بچ کر نکل آیا۔ بیشک بعض مواقع پر اس کا دشمن سے بچ کر نکل آنا بھی قابل تعریف فعل ہو گا مگر حقیقی تعریف کا وہ تبھی مستحق ہو گا۔ جب دشمن کو بھی گرفتار کرے۔ اسی طرح اسلام صرف یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم نجات حاصل کرو بلکہ وہ اس سے بھی بلند تر مقصد مومنوں کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے تم فلاح حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ جب انسان دشمن پر کامیابی حاصل کرے گا تو یہ لازمی امر ہے کہ وہ اس کے حملہ سے بھی بچ جائیگا یا وہ شخص جسے بھوک نہیں بیشک وہ بھوک کی تکلیف سے بچا ہوا ہو گا۔ مگر وہ جس نے جسم کو طاقت پہنچانے والا کھانا کھایا ہو وہ بھوک سے بھی بچا ہوا ہو گا اور اس کا جسم بھی تنومند ہو گا۔ پس فلاح ایک ایسا مقام ہے جس میں نجات بھی شامل ہے اور فلاح یہ ہے کہ انسان اس مقصد کو حاصل کرے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان اس غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جائے اور خدا تعالیٰ سے ملنے کی جو تڑپ انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے اس کے مطابق وہ اپنے

خون کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا باپ مر جاتا ہے اور
 ۱۱۔ اپنے پیچھے بہت بڑی جائیداد چھوڑ جاتا ہے۔ اب
 لڑکے کا کام صرف یہی رہ جاتا ہے کہ وہ سارا دن
 اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایک آتا
 اور کہتا ہے۔ نواب صاحب آپ ایسے ہیں یا لالہ صاحب
 آپ ایسے ہیں۔ یا پنڈت صاحب آپ ایسے ہیں یا
 شاہ صاحب آپ ایسے ہیں۔ اور پھر دوسرا تعریف
 شروع کر دیتا ہے۔ وہ خاموش ہوتا ہے تو تیسرا
 اُس کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سارا
 دن یہی شغل جاری رہتا ہے کہ دوست آتے ہیں اور
 گتیں ہانکتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔
 اس پر وہ بھی اُن کی خوب خاطر تواضع کرتا ہے۔ اگر
 تھوڑی توفیق ہوئی تو پان لالچے سے تواضع کر دیتا ہے
 اور اگر زیادہ توفیق ہوئی تو صبح شام ان کو کھانا اپنے
 دسترخوان پر کھلاتا ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ وہ غریب
 ہیں۔ اس لئے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ
 وہ ہمدردی کے قابل ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اس کے
 پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مجلس میں خوشی کے ساتھ
 دن گذر جاتا ہے۔ اسلام اس قسم کے کاموں کی قطعاً
 اجازت نہیں دیتا۔ وہ فرماتا ہے مسلمان ہمیشہ لغو
 کاموں سے بچتے اور احتراز کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا
 کام نہیں کرتے اور کوئی ایسا کام اُن کو نہیں کرنا
 چاہیے جن کا کوئی عقلی فائدہ نہ ہو۔ اور جس سے
 زندگی بے کار ہو جاتی ہو۔ وہ شخص جو اپنے ماں باپ
 کی کمائی کھاتا ہے۔ اور خود کوئی کام نہیں کرتا۔ آخر
 اُسے سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اُسے کیا فائدہ
 ہو سکتا ہے۔ یا اُس کی قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔
 یہ چیز تو ایسی ہے جس کا اُس کی ذات کو بھی کوئی
 فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اُس کی قوم کو بھی کوئی فائدہ

نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو
 سکتا۔ یہ زندگی کو محض بے کاری اور عیاشی پر مبنی
 کرنا ہے۔ اور اسلام اس قسم کی ریکا زندگی کی اجازت
 نہیں دیتا۔ اگر ایک شخص کو اپنے ماں باپ کے مرنے
 کے بعد دس کروڑ روپیہ بھی جائیداد میں ملتا ہے تو
 قرآن کریم کا حکم یہی ہے کہ وہ اتنی بڑی جائیداد کا
 مالک ہونے کے باوجود اپنے وقت کو ضائع نہ کرے
 بلکہ اسے قوم اور مذہب کے فائدہ کے لئے خرچ
 کرے۔ اگر اُسے اس قسم کی خدمات کی ضرورت نہیں
 جن کے نتیجے میں اُسے مدنی میسر آئے تو وہ ایسی
 خدمات سر انجام دے سکتا ہے جو آخری رینگ تک
 ہوں۔ اسی طرح وہ بغیر معاوضے اپنے ملک یا
 اپنی قوم یا اپنے مذہب کی خدمت کر کے اپنے وقت
 کو بھی ضائع ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے
 اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو نافع انسان
 وجود بھی بنا سکتا ہے۔

اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
 حکم دیا ہے کہ مرد زیور نہ پہنیں۔ وہ ریشم استعمال نہ
 کریں۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن استعمال
 کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
 عورتوں کے لئے زیور حرام نہیں۔ مگر اُن کے لئے بھی
 عام حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات
 کو ناپسند فرمایا ہے۔ گو اس وجہ سے کہ وہ مقامِ نبوت
 ہیں زیورات کا استعمال اُن کے لئے جائز ہے مگر اسلام
 اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ زیورات پر اس قدر
 خرچ کیا جائے کہ ملک کی اقتصادی حالت کو نقصان
 پہنچ جائے یا انہیں اس قدر زیورات بوا کر بیٹھے جائیں
 کہ اُن میں تغافل کی روح پیدا ہو جائے یا اس کے نتیجے
 میں لالچ اور حرص کا مادہ اُن میں بڑھ جائے اُن

کے لئے زیورات کی اجازت ہے مگر ایک حد کے اندر۔ لیکن مردوں کے لئے زیورات کا استعمال قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ برتن جو مونے چاندی کے ہوں ان کا استعمال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے۔

اس ضمن میں وہ اشیا بھی آجاتی ہیں جو عام طور پر محض زینت یا تفاخر کے لئے افراد اپنے مکانوں میں رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنی کوشیوں کی زینت کے لئے ایسی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا مثلاً بعض لوگ چینی کے پرلے برتن خرید کر اپنے مکانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ بھروسے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قیمتی چیز خریدی ہے۔ بعد میں لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ نقص ہے کہ وہ پانچ پانچ دس دس ہزار روپیہ اس قسم کے برتن خریدنے پر صرف کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جو آج سے اتنے ہزار سال پہلے کے ہیں۔ یا پرانے قالین بڑی قیمت پر خرید کر اپنے مکانوں میں لٹکا دیتے ہیں۔ حالانکہ دیے ہی قالین پچاس ساٹھ روپیہ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ لیکن بعض اس لئے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ قالین فلاں بادشاہ کا ہے۔ یا فلاں زمانہ کا ہے وہ بہت کچھ روپیہ اس کے خریدنے پر برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک یہ سب نفو چیزیں ہیں۔ اور میں کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔ کیونکہ صرف دولت کے انہماک کے لئے لوگ بن چیزوں کو خریدتے اور اپنے روپیہ کو برباد کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یورپین لوگوں کو اگر آج تہ بٹے کے کستری کا قالین ان کو مل رہا ہے تو شاید اس کے لئے وہ ایک کھڑ روپیہ بھی دیدیں۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس کی اتنی حیثیت تھی کہ ایک جنگ میں کستری نے کہا کہ

مسلمان انسر میرے پاس لائے جائیں۔ میں ان کے ساتھ خود بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر صحابہ کا ایک وفد اس کے پاس گیا۔ اور ان کے سردار اپنے بعد سے جوتوں کے ساتھ قالین پر اپنا نیزہ مانے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ بادشاہ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اللہ کہنے لگا آپ لوگوں میں کوئی تمیز ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بادشاہ ہو کر بھی قالین کی عزت کرتا تھا۔ اور مسلمان غریب ہو کر بھی صرف خدا کی عزت کرتا تھا۔ اور کستری کے پاس ہونے کی وجہ سے قالین اس کی نظروں میں کوئی عزت نہیں رکھتا تھا وہ صرف اس چیز کی عزت کرتا تھا جس کی خدا عزت کرتا تھا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو مدلل و ناجائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ ان نفو کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرے اور اس قسم کی بیکار چیزوں پر اپنے روپیہ کو برباد کرے۔

آج کل کے لحاظ سے سنیہ اور تحصیل و غیرہ بھی اس حکم کے نیچے آجائیں گے۔ کیونکہ سنیہ اور تحصیل و غیرہ پر بھی ملک کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہوتا ہے۔ یورپ کی آزاد حکومتیں جو اپنی اقتصاد کی ترقی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنیہ اور تحصیل بناتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو سیناؤں کی کمی کی وجہ سے اس تعیش سے محروم ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں اور ان کی دولت اور ان کا وقت بھی اس پر صرف ہو لیکن اسلام قطعی طور پر ان تمام چیزوں کو جو بنی نوع انسان کے لئے مفید نہیں بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر اسلام کے ان احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے تو احوال کی

ظاہری حالت بھی ایک حد تک مساوات کی طرف لوٹ آئے۔ کیونکہ ناجائز کمائی کا ایک بڑا محرک ناجائز اور بے فائدہ اخراجات ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح **هَمَّ عَنْ النَّفْعِ مَعْرِضُونَ** میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ حقیقی مومن صرف نفع کاموں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نفع خیالات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو نفع خیالات کی عادت ہوتی ہے انہی کے دلوں میں نماز پڑھتے وقت قسم قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے اُن کی توجہ میں افشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نفع خیالات اپنے دل و دماغ میں پیدا ہی نہ کریں۔ اور اگر پیدا ہوں تو اُن کو روکنے کی کوشش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ محض شیخ پٹی جیسے خیالات کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں حالانکہ اُن کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے خیالات جو محض فتنی اور قیامی ہوں اُن میں مشغول ہونے کے لئے اپنے نفس کو ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس سے ایک اور نقص بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیکار خیالات میں اپنے دماغ کو لگا دیتا ہے تو پھر وہ معقول باتوں کی طرف توجہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ پس نفع خیالات اور نفع افکار سے اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے انہیں اعلیٰ اور مفید خیالات کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے تاکہ قوت فکر ترقی کرے اور دماغ جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ ماؤف نہ ہو۔

پھر بتایا کہ مومن اس سے بھی ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے اموال غرباء کی ترقی کے لئے ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ درحقیقت اسلام اس نظریہ کا حامل ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں باقی

جاتی ہیں۔ سب کی سب خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے مشترکہ فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں۔ کسی ایک فرد کے لئے مخصوص نہیں کی گئیں۔ اور چونکہ ہر قسم کی دولت جو دنیا میں حاصل کی جاتی ہے دوسرے لوگوں کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور مزدور کی مزدوری ادا کرنے کے بعد بھی دولت مند کے مال میں اُن کا حق باقی رہ جاتا ہے اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تاکہ انسانی اموال دوسروں کے حقوق کی طوئی سے پاک ہو جائیں۔ مثلاً ایک کان کا مالک اگر ان تلم مزدور کو جو کان میں کام کرتے ہیں اُن کی ہمدی مزدور کا بھی ادا کر دے تب بھی جو کچھ ادا کرے گا وہ اُن کی اجرت ہوگی۔ حالانکہ قرآنی تعلیم کے مطابق لوگ بھی اُس کان میں حصہ دار تھے۔ پس مزدوری ادا کرنے کے بعد بھی وہ حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا ادا نہیں ہوتا۔ اُس کی ادائیگی کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اُن مزدوروں کو کچھ زائد رقم دے دیا جاتی۔ مگر اس طرح بھی اُن چند مزدوروں کا حق تو ادا ہو جاتا جو دہان کام کر رہے ہیں لیکن باقی دنیا جو اس میں انہی کی طرح حصہ دار تھی اپنا حق حاصل کرنے سے محروم رہ جاتی۔ اس لئے اسلام نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص لازماً اپنے اموال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے۔ تاکہ حکومت اُسے تمام بنی نوع انسان کی ضرورت کے لئے مشترکہ طور پر خرچ کرے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کان جو دریافت کی جائے اس کا $\frac{1}{5}$ حصہ حکومت کو ملے گا تاکہ اسے غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ اس طرح بھی اسلام نے تمام بنی نوع انسان کا زمین میں جو حصہ ہے اُس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک زمیندار جو زمین میں سے اپنی دوسری پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل

کہا ہے مگر حقیقت وہ اُس زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے مشترک طور پر بنائی گئی تھی۔ پس اُس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ لازمی طور پر حکومت کو دلایا جاتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اُسے خرچ کیا جائے۔ یہی حال تجارت کا ہے۔ تجارت کرنے والا بظاہر اپنے مال سے تجارت کرتا ہے لیکن اُس کی تجارت ملکی امن کے بغیر کبھی نہیں چل سکتی اور امن کے قیام میں ملک کا ہر شخص حصہ دار ہوتا ہے۔ پس اس کا حق دلانے کے لئے تجارتی اموال پر بھی اسلام نے زکوٰۃ مقرر کر دی تاکہ ان اموال میں جو دوسرے لوگوں کے حق شامل ہیں وہ ادا ہو جائیں اور حکومت ایسے تمام روپیہ کو بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والے مشترکہ اور کی تکمیل اور اُن کی سربجام دہی کے لئے خرچ کرے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غبار کی تکالیف کا اتنا احساس رہا تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ غرائب میں صدقات تقسیم فرماتے کہ اُسے اگر ایک تیز ہوا سے مشابہت دی جائے تو یہ بھی ایک ناقص مشابہت ہوگی۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ اموال آئے جن کو آپ نے غرائب میں تقسیم فرمادیا مگر ایک دینار کہیں غلطی سے رہ گیا اور وہ تقسیم نہ ہو سکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ چانک آپ کو وہ دینار یاد آگیا جب آپ نے نماز ختم کر لی تو بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر صحابہ سے گفتگو فرماتے آپ جلدی جلدی اندر شریعت نے گئے صحابہ کہتے ہیں کہ اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا اضطراب پایا جاتا تھا کہ آپ ہماری گردنوں پر سے کودتے ہوئے اندر شریعت لے گئے جب واپس

آئے تو آپ نے فرمایا کہ اموال تقسیم کرتے کرتے ایک دینار کہیں گر گیا تھا۔ مجھے نماز پڑھاتے ہوئے وہ یاد آیا تو میرا دل اس خیال سے بے چین ہو گیا کہ اگر میری موت آگئی اور غرائب کا یہ مال میرے گھر میں ہی پڑا رہا تو میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اس لئے میں فوراً اندر گیا اور اُسے بھی تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

بخاری کتاب الحسوف باب من احب تعبیل الصدقین یومہما اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس صدقہ کی کچھ کھجوریں آئیں۔ حضرت امام حسن جو اُس وقت چھوٹے بچے تھے اور اُن کی عمر اُس وقت نو اڑدہائی سال کی تھی انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر مُنہ میں ڈال لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فوراً اُن کے مُنہ میں انگلی ڈال کر کہ کھجور نکال کر باہر پھینک دی اور فرمایا یہ ہمارا حق نہیں۔ یہ خدا کے غریب بندوں کا حق ہے۔

ایک دفعہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ایک محبلی حضرت سعد جو مالدار تھے وہ بعض دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ مال اپنے نور بازو سے ملا ہے؟ تمہاری طاقت اور دولت کا اصل ذریعہ غرائب ہی ہیں۔ اس لئے خیریت کرو اور غرائب کی تعمیر نہ کرو۔

غرض ھُمْ بِالْزَّخْوَةِ قَاعِلُونَ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی لوگ کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں جو غرائب کی ترقی کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے رہتے ہیں اور اُن کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یودپ میں تو مزدوروں نے کمیشیاں بنائی ہوئی ہیں وہ اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اول تو لوگ مزدور کو اس کے حق سے کم دیتے ہیں۔

اور پھر جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی دقت پر نہیں دیتے حالانکہ ہمارے مزدوروں کی کیشی آسٹن پرستی ہوئی ہے اور وہ ان کے حقوق کا تصفیہ کرتی ہے۔ مگر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا جس کی وجہ سے لوگ آسٹن کی ٹیبلوں کے فیصلہ کی تعمیل نہیں کرتے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو احمدیت کے ذریعہ سے اس کی تعمیل ہونے لگ جائیگی مگر موجودہ زمانہ میں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ صرف مزدور طبقہ کی حق تلفی ہو رہی ہے بلکہ مالکوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیونکہ مالکوں کو مزدوروں سے ہی کام لینا پڑتا ہے اور جب ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو وہ غوش لیتی ہے کام نہیں کرتے جس کا اثر اس کام پر بھی پڑتا ہے جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح مالک بھی مزدور کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یورپ میں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ سڑکوں میں جب میں یورپ گیا تو ایک دفعہ میں نے حافظہ بدشمن علی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے لندن میں کسی کو چلتے بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو چلتے نہیں دیکھا جس کو بھیج دیکھا ہے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں ہم نے ایک عادت خبی دیکھی تو حیرت انگیزی کہ کس پھرتی کے ساتھ مزدور وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مزدور جب اینٹ اٹھانے لگتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھا کر اچڑا کر ایک آہ بھر کر ٹوکری میں ڈالتا ہے پھر دوسری اینٹ اٹھاتا اور یہ دکھانے کے لئے کہ وہ کام کر رہا ہے اس طرح بھونک مادماد کر اس پر سے گرد ہٹاتا ہے کہ گویا اٹلس یا کنوایب کا کوئی تھکان اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ کبھی اس کے ایک طرف بھونک مادماد اور کبھی دوسری طرف اور بہانہ صرف یہ ہوگا کہ

کچھ نہ کچھ یر لگ جائے۔ پھر آرام سے اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے معمار کے پاس لے جاتا ہے۔ اور جب اس انداز میں دو تین ٹوکریاں اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے۔ میں حق کے دو گھنٹ تو پی ہوں۔ مگر انگلینڈ میں یہ بات نہیں۔ وہاں ہر شخص دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر جس عمارت کا میں نے ذکر کیا ہے وہیں طرح بیٹھوں میں میں نے اٹھتی دیکھی اس طرح گھنٹوں میں بھی ہائے ملک میں کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ اس دفعہ جو میں علاج کے لئے یورپ گیا اور انگلینڈ بھی گیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ انگلینڈ کے لوگوں میں جیستی پیدا ہو چکی ہے اور وہ جیستی سے کام نہیں کرتے جس جیستی سے پہلے کیا کرتے تھے ان کہنے والے کہتے ہیں کہ امریکہ میں ابھی کچھ جیستی موجود ہے۔ پس غرباء کے حقوق نظر انداز کرنے کا نتیجہ دونوں کے حق میں پرا نکل رہا ہے۔ غرباء میں جیستی اور نکتے پن کی عادت پیدا ہو رہی ہے اور امراء اپنی جہتوں اور صنعتوں اور کارخانوں اور زمینوں سے صحیح رنگ میں فائدہ اٹھانے سے محروم ہو رہے ہیں۔ پس نوی ترقی کا یہ ایک نہایت اہم اصل ہے کہ غرباء کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اندامراء ان کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لئے اپنے اموال کا ایک حصہ خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح نوی طور پر بھی وہ ترقی کر گئے اور مدد خانی رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے انعامات حاصل کر گئے۔ پھر میں اس سے بھی آگے ترقی کرتے ہیں اور اس مقام پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے سب سواخوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی قانون۔ آنکھوں رستہ اور اپنی شرمگاہوں کی بھی۔ نہ غیبت کھینچتے ہیں۔ نہ دوسروں کے اموال کو لالچ سے دیکھتے ہیں اور نہ بدکاری کرتے ہیں

ہاں اپنی بیویوں سے تعلق رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح یہی عورتوں سے جن کے اُنکے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ ایسے لوگوں پر مذہبی لحاظ سے کوئی ملامت نہیں۔

”داہنے ہاتھ مالک ہونے“ کی تشریح کے بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اس میں نوکرائی کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور بعض اُن نوکریوں کو بھی جو چھاپہ مار کر کسی کمزور قوم کے اندر سے زبردستی اغوا کر لی جاتی ہیں اور پھر فروخت کر دی جاتی ہیں اور بعض لوگ ان الفاظ کے یہ معنی لیتے ہیں کہ جو عورتیں جہاد میں حاصل ہوں وہ بغیر نکاح کے گھروں میں رکھی جائز ہیں لیکن یہ سب معنی غلط ہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں مذکور اور غلاموں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اس لئے نوکریاں میں شامل نہیں۔ اور غلاموں کے متعلق قرآن کریم صاف طور پر فرماتا ہے کہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكُونَ لَكَ اَسْرٰى تَحْتَ يَاسِيْنٍ بَنِي اَنْشَارٍ (انفال ۷) یعنی کسی نبی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی پُر امن قوم میں سے مرد جنگی قیدی یا عورت جنگی قیدی زبردستی پکڑ لائے جب تک کہ اُس کے اور اسکے دشمنوں کے درمیان خونریز جنگ نہ ہوئے۔ یعنی یونہی کسی قوم میں سے جو جنگ نہ کر رہی ہو قیدی پکڑنے جائز نہیں جیسا کہ سینکڑوں مسائل سے مجاز کے لوگ جتنے سے غلام پکڑ لاتے ہیں۔ یا جیسا کہ گذشتہ صدیوں میں عراق کے لوگ ایران سے یا روم سے یا یونان سے یا اٹلی کے جزیروں سے غلام پکڑ کر لے آتے تھے۔ ایسی غلامی اسلام میں جائز نہیں۔ صرف جنگی قیدی پکڑنے جائز ہیں اور جنگی قیدی پکڑنے بھی صرف اُس وقت جائز ہیں جبکہ دشمن سے باقاعدہ جنگ ہو جائے اور ایسے وقت میں بھی یہ حکم ہے کہ جنگی قیدی کا فدیہ لے کر اُسے چھوڑ دو۔ اور اگر اُس کے پاس فدیہ نہ ہو یا اُس کی قوم اس کا فدیہ دینے کو تیار نہ ہو تو

حکومت اسلامیہ اُسے اسلان کے طور پر چھوڑ دے۔ (سورہ محمد ۸) اور اگر اسلان کے طور پر چھوڑنا اس کے لئے مشکل ہو تو زکوٰۃ کے مدد سے اُس کا فدیہ دے کر اُسے چھوڑ دے (سورہ قہر ۸) اور اگر اس میں بھی مشکل ہو تو قیدی کو مکاتبت کا اختیار دیا جائے۔ (سورہ فہر ۸) مکاتبت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جنگی قیدی اپنے مالک سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو میں محنت اور کمائی کر کے اپنا فدیہ ادا کر دوں گا۔ اور اس وقت تک اپنی ذاتی تجارتوں وغیرہ میں آزاد سمجھا جائیگا۔ صرف اسلامی ملک میں رہنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت اوپر کے تمام طریقوں کا وجود آزاد ہونا نہ چاہے گی۔ تو وہ عورت ایسی ہی ہوگی جو اپنے ملک میں جانا اپنے لئے خطرناک سمجھتی ہوگی اور مسلمان مرد کے پاس رہنے کا جو خطرہ تھا اس کے راستے کھلے ہونے کے باوجود اُن کو استعمال کرنا پسند نہ کرے گی۔ اور جو عورت باوجود ہر قسم کی سہولت کے مسلمان گھرانے سے نکلنا پسند نہ کرے گی اس عورت سے جبراً شادی کر لینے کے صواب مسلمان مرد کیسے کوئی چاہے نہیں کیونکہ اگر وہ آزاد نہ ہوگی اور مسلمان مرد اس جبراً شادی نہ کرے گا تو وہ گھر میں اور علاقہ میں بدکاری پھیلائیگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پس آزاد عورتیں اور جنگی عورتوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ آزاد عورت کے لئے اپنی مرضی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جو جنگی قیدی ہو وہ یا تو ان طریقوں سے اپنے آپ کو آزاد کرالیتی ہے جو اسلام نے اس کے لئے کھلے رکھے ہیں یا پھر جس گھر میں رہتی ہے اُس کا کوئی مرد اُس سے شادی کر لیتا ہے تاکہ بدکاری نہ پھیلے اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ پس داہنے ہاتھوں کی ملکیت کے الفاظ سے

کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے۔ ان الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ غلامی اسلام میں جائز نہیں مگر ان کریم صفات الفاظ میں فرماتا ہے کہ جنگ کسی قوم کے ساتھ بھاری جنگ نہ ہو اس میں سے قیدی پکڑنے جائز نہیں۔ اللہ پھر انہیں بھی مختلف طریقوں سے آزاد کرنے کا حکم ہے۔ جو زیادہ تر اسلامی حکومت یا قیدی کے رشتہ داروں یا خود قیدی کے اختیار میں ہیں۔ اور اگر کسی قیدی عورت کے چھڑانے کے لئے نہ تو اسلامی حکومت کوشش کرتی ہے جو کہ خیرہ جانب دار ہے۔ نہ کا قیدی حکومت کوشش کرتی ہے جو کہ قیدی کی جانبدار ہے۔ نہ اس کے رشتہ دار کوشش کرتے ہیں جن کو سب سے زیادہ اس کا درد ہے اور نہ وہ عورت خود کوشش کرتی ہے جس کو اپنی عزت کا خیال سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اور پھر کوئی مسلمان اس عورت کی شادی کرے۔ تو اس کے لئے یہ راستہ کھلا رکھا جاتا ہے کہ اولاد ہوتے ہی وہ آزاد ہو جائیگی اور باوجود جنگی قیدی ہونے کے اسے بچنا ناجائز نہ ہوگا۔ اب بتاؤ ایسی عورت آزاد ہوئی یا قید۔ پہلے تو اس کا قید کرنا کئی طرح ناجائز قرار دیا گیا۔ پھر اس کی آزادی کے لئے اس کی شادی سے پہلے کئی راستے کھولے گئے۔ پھر شادی کے بعد اولاد ہونے پر اس کو آزاد قرار دیا گیا۔ اللہ ہمیشہ کیلئے یہ گارنٹی دی گئی کہ اسے کسی صورت میں بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا (مخفی ابن حزم جلد ۱۲) اب بتاؤ کہ کیا دنیا میں کسی آزاد عورت کو اس سے زیادہ حق ہوتے ہیں۔

پانچواں درجہ روحانی ترقی کا یہ بتایا کہ مومن اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں یعنی جو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جو عہدہ کرتے ہیں خواہ وہ کسی کا فریاد میں سے ہی کیوں نہ ہو اسے پورا کرتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت اور دیانت کے

امول پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ تاریخوں میں لکھا ہے جن دنوں اسلامی افواج نے خیرہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا ایک یہودی رئیس کا گھدہ بان جو اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہو گیا۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں اب ان لوگوں میں تو نہیں جاسکتا۔ لیکن میرے پاس اپنے یہودی آٹا کی جو بکریاں ہیں ان کے متعلق حمنود کا کیا ارشاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بکریوں کا منہ یہودی قلعہ کی طرف کر دو اور ان کو ادھر دھکیں دو۔ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کے مالک کے پاس پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بکریاں قلعہ کے پاس چلی گئیں۔ یہیں سے قلعہ والوں نے ان کو اندر داخل کر لیا (سیرۃ الخلیل جلد ۱۲) اس واقعہ پر زور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی ادائیگی کا کتنا احساس رکھتے تھے اور کس طرح جنگ کے دوران میں بھی دشمن قوم کے اموال پر بے جا قبضہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ موجودہ زمانہ انتہائی ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ مگر اصل بھی کسی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جنگ کے دوران میں دشمن اقوام کے جانور اٹھائے گئے ہوں تو ان کو دشمن کی فوج کی نظر واپس کر دیا گیا ہو۔ بڑے دلوں کے اموال، بھلے جنگ میں حلال سمجھے جاتے ہیں اور ٹوٹ گھسٹا ایک روز ترہ کا کھیل سمجھا جاتا ہے مگر باوجود اس کے وہ بکریاں ایک ایسے شخص کی عین جو اسلامی افواج کے مقابلہ میں برسرِ پیکار تھا اور باوجود اس کے کہ ان بکریوں کے قلعہ میں واپس چلے جانے کا یہ قبیح منکلت تھا کہ مہینوں تک انہیں اپنی غذا کا سامان ہتیا ہو جاتا اور طوائف بھی ہو جاتی۔ پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برواشت نہ کیا کہ امانت میں خیانت ہو۔ بلکہ آپ نے فرمایا۔ بکریوں کا منہ قلعہ کی طرف کر دو اور انہیں اس طرف کو مالک دو تاکہ امانت میں خیانت واقع نہ ہو۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسے مسلح ہوتے ہی پہلا سبق یہ دیا کہ جب کوئی امانت
 تمہارے پاس رکھ دی جائے تو تمہارا فرض ہے کہ انتہائی
 مشکلات میں بھی اس کی حفاظت کرو اور جس کی چیز ہے
 اُسے وہیں پہنچاؤ و صحابہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے یہ سبق سیکھا اور انہوں نے بھی اس پر ایسی سختی
 سے عمل کیا جس کی نظیر آج تہذیب و شائستگی کی دھویدار
 اقوام میں بھی کہیں نظر نہیں آسکتی۔ یہ کتنا شاعرانہ و
 ہے جو صحابہؓ نے دکھایا کہ محض جو عیسائیوں کا ایک مرکزی
 شہر تھا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور انہیں نے لاکھوں
 روپیہ عیسائیوں سے ٹیکس کے طور پر وصول کر لیا لیکن بب
 انہیں جنگی مصالحتوں کے تحت اسی شہر کو خالی کرنا پڑا تو
 انہوں نے دہل کے ذمہ دار افراد کو بلایا اور ان کا سارا
 روپیہ ملین کو دیا اور کہا ہم نے تم سے یہ ٹیکس اس
 لئے لیا تھا کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے
 مگر اب چونکہ حالات مخدوش ہو رہے ہیں اور ہم اس شہر کو
 چھوڑ رہے ہیں اس لئے ہم دیانت و امانت کے اصول کے
 خلاف یہ بات سمجھتے ہیں کہ تمہارا روپیہ اپنے پاس رکھیں
 چنانچہ لاکھوں روپیہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی
 ہے کہ اس واقعہ نے عیسائیوں کے قلوب پر ایسا گہرا اثر
 چھوڑا کہ جب مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکلا تو وہ ساتھ
 ساتھ اوداع کہنے کے لئے چل پڑے۔ ان کی آنکھوں سے
 آنسو بہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خدا نہیں
 پھر دوبارہ واپس لے کر ہم نے تمہارے جیسے نیک حکم
 آج تک نہیں دیکھے۔ اسی طرح اسلام نے حکومت کو بھی
 امانت قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب یہ امانت
 تمہارے سپرد ہو تو تم اس میں بھی خیانت نہ کرو اور ہمیشہ
 حکومت کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دو جو
 حکومتی ذمہ داریوں کو پوری دیانت کے ساتھ ادا کرنے
 والے ہوں اور تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس

حکم پر بھی انتہائی سختی کے ساتھ عمل کیا ہے۔
 مگر یہ کہ ایک مشہور عیسائی مؤرخ ہے اس نے
 دوم کے حالات کے متعلق ایک تاریخی کتاب لکھی ہے۔
 اس کتاب میں ملک شاہ کے متعلق جو آپ آدمیوں کا
 بیٹا تھا بیان کرتا ہے کہ ابھی چھوٹی عمر کا تھا کہ اس کا
 والد فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ملک شاہ کے
 ایک چچا۔ ایک چچا زاد بھائی اور ایک بھائی نے
 بالقابل بادشاہت کا دعویٰ کر دیا اور اس میں خانہ جنگی
 شروع ہو گئی۔ نظام الملک طوسی ملک شاہ کے وزیر اعظم
 تھے اور چونکہ وہ شیعہ تھے انہوں نے ملک شاہ سے
 درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ امام موسیٰ رضاؑ کے مزار
 پر دُعا کے لئے تشریف لے چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس جنگ
 میں آپ کو کامیاب فرمائے۔ ملک شاہ چل پڑا اور اس نے
 دہل دُعا کی۔ جب دُعا سے فارغ ہوئے تو ملک شاہ نے
 نظام الملک طوسی سے پوچھا کہ بتائیے آپ نے کیا دُعا کی ہے
 اس نے کہا میں نے تو یہ دُعا کی ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو
 فتح بخشنے۔ ملک شاہ نے کہا۔ لیکن میں نے تو یہ دُعا نہیں
 کی۔ میں نے تو یہ دُعا کی ہے کہ اے میرے رب! اگر میرا
 بھائی مسلمانوں پر حکومت کرنے کا مجھ سے زیادہ اہل ہے
 تو تو اُسے کامیابی بخش۔ اور میری جان اور میرا تاج مجھ کو
 واپس لے لے۔ اگر میں اس امانت کو زیادہ عمدگی سے
 ادا کرنے کے قابل ہوں تو پھر تو مجھے کامیابی عطا فرما۔
 مگر ایک نہایت ہی متعصب عیسائی مؤرخ ہے مگر
 اس واقعہ کے سلسلہ میں بے اختیار لکھتا ہے کہ اس
 مسلمان نوجوان شہزادہ کے اس قول سے زیادہ پاکیزہ اور
 وسیع نظریہ تاریخ کے مضامین میں تلاش کرنا ناممکن ہے
 اور عیسائیت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ایسے فضائل
 کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ رُوح جو مسلمانوں کے اندر پیدا
 ہوئی اسی بات کا نتیجہ تھی کہ اسلام نے ان کے دماغوں میں

بڑی سختی کے ساتھ یہ بات مرکوز کر دی تھی کہ حکومت بھی ایک امانت ہے اور تہارا کام یہ ہے کہ تم کسی کسی امانت میں خیانت نہ کرو۔

پھر انصافاً عہد کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتداد خیال رہتا تھا کہ ابھی آپ نے دعوتِ نبوت بھی نہیں فرمایا تھا کہ قبائلی ٹڈیوں اور بدوؤں کے باہمی جھگڑوں اور فسادات کو دیکھ کر مکہ کے چند نوجوانوں نے ایک آئین بنائی جس کی غرض یہ تھی کہ وہ مظلوموں کی مدد کیا کرے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں شامل ہوئے اور سب نے مل کر یہ قسمیں کھائیں کہ جب تک سمندر میں پانی کا ایک قطرہ تک بھی موجود ہے وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرینگے اور ان کے حق انکوحال سے دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو اپنے پاس سے مظلوم کا حق ادا کرینگے۔ یہ آئین جو مظلوموں کی داد دہی اور ان کی امانت کا بیڑہ ہے کڑا طبعی تھی اس نے کیا کام کیا اور کس طرح مظلوموں کی مدد کی اس بارہ میں تاریخ طیبہ پر کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ مگر دعویٰ نبوت کے بعد جبکہ مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا دشمن بن گئے ایک شخص جس نے ابوجہل ہے کچھ دھمیرہ لینا تھا مگر وہ دیتا نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ صلحت الغفول میں شامل رہ چکے ہیں اور آپ نے اس کی قسم کھائی تھی کہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد فرمائینگے میں آپ کو آپ کا عہد یاد دلاتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ میرا کچھ دھمیرہ ابوجہل نے دینا ہے آپ اس کے پاس چلیں اور مجھے یہ روپیہ دلا دیں جب اس نے یہ بات کہی تو باوجود اس کے کہ مکہ میں کھلے بندوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خطرہ کا موجب تھا اور پھر ابوجہل آپ کا شدید ترین دشمن تھا اور جو سکتا تھا کہ

وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ فوراً اٹھے۔ اور اس کے ساتھ چل کر ابوجہل کے مکان پر جا پہنچے اور دوازدہ گھنٹہ ٹھایا۔ ابوجہل دستک کی آواز سن کر باہر نکلا آپ نے فرمایا۔ اس شخص کا تم نے کچھ دھمیرہ لیا ہوا ہے وہ فوراً اسے ادا کر دو۔ ابوجہل بلا جوں دہرا اندر گیا اور دھمیرہ لا کر اس نے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ ابوجہل کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک شخص کو اس کا روپیہ دے دینا کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی دہستی۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات مکہ میں پھیل گئی اور لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہوئیں کہ ابوالحکم ہیں تو کہتا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات نہ مانو۔ اور خود اس سے اتنا ڈر گیا کہ ایک منٹ کے اندر اندر روپیہ دینے کے لئے تیار ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات سنیں تو وہ کہنے لگا۔ خدا کی قسم اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی وہی کام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو مجھے اس کے دائیں اور بائیں دوست اونٹ کھڑے دکھائی دیئے جن کو دیکھ کر میرا دل سخت خوف زدہ ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ دونوں اونٹ مجھے چیر کر کھا جائیں گے اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کوئی ایسا نظامہ نظر آیا تھا یا حق کا رعب اس پر چھا گیا تھا مگر بہر حال جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کے احترام میں ایک مظلوم شخص کا حق دلانے کے لئے انتہائی خطرات کی پیموہ نہ کرتے ہوئے اس کے پاس گئے تو سمجائی کے رعب نے اس کی شرارت کی مدد کو پھیل دیا اور وہ مظلوم کا حق دینے کیلئے تیار ہو گیا۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی عہد کا اس قدر پاس تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ ہوا کہ اگر مکہ کے لوگوں میں سے کوئی نوجوان مسلمان ہوا

تو اُسے اس کے رشتہ والوں کی طرف واپس کر دیا جائیگا لیکن جو مسلمان مکہ والوں کی طرف واپس جائیگا اُسے مکہ والے واپس کرنے پر مجبور نہیں ہونگے۔ تو ابھی اس معاہدہ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سبیل جو مکہ والوں کی طرف سے معاہدہ کر رہا تھا اُس کا اپنا بیٹا رستیوں سے جا پڑا ہوا اللہ زخموں سے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر گرلا اللہ اُس نے کہا یا رسول اللہ! میں دل سے مسلمان ہوں مگر میرا باپ اسلام کی وجہ سے مجھے تکلیف دے رہا ہے تب میرا باپ یہاں آیا تو میں موقع پا کر نکل بھاگا اور یہاں آگیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اُس کا باپ کہنے لگا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اسے میرے ساتھ جانا پڑیگا۔ ابو جندل کی حالت مشوقت اتنی دردناک تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے خود ابو جندل نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے پھر مکہ والوں کی طرف واپس کر دیں گے تاکہ یہ لوگ مجھے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دیں؟ مگر آپ نے فرمایا۔ خدا کے رسول معاہدہ نہیں توڑا کرتے ہمیں بہر حال پس جانا پڑیگا تم صبر سے کام لو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ چنانچہ وہ مکہ میں واپس سمجھا دیا گیا۔ پھر جب آپ مدینہ پہنچے تو مکہ کا ایک اور نو جوان ابو سعیدؓ آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے بھی معاہدہ کے مطابق مکہ واپس جانے پر مجبور کیا۔

یہی طرح دفائے عہد کا آپ کو اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ ایک حکومت کا ایلیچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیغام نہ کر آیا۔ اور آپ کی صحبت میں کچھ دن رہ کر اسلام کی سچائی کا قائل ہو گیا۔ اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مناسب نہیں۔ تم اپنی حکومت کی طرف ایک اختیاری عہدہ پر مامور ہو۔ تم اسی حالت میں واپس جاؤ۔ اور وہاں جا کر اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت پھر بھی قائم رہے تو دوبارہ آکر اسلام قبول کرو۔ (ابوداؤد باب الوفاء بالعہد)

پھر مسلمانوں کو بھی دفائے عہد کا استفادہ خیال رہتا تھا کہ ایک دفعہ کفار نے عین جنگ کے دوران میں مصحوکا سے ایک حبشی مسلمان سے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے قلعہ کے دوازے کھول دیئے۔ جب لشکر آگے بڑھا تا کہ قلعہ میں داخل ہو۔ تو انہوں نے کہا۔ ہمارا تو تم سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کمانڈر نے کہا۔ میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا۔ ہم نے ایک حبشی سے معاہدہ کر لیا تھا۔ اور اُس نے بعض شرطیں پر ہمیں امن دیدیا تھا۔ کمانڈر نے کہا اُسے معاہدہ کا کیا اختیار تھا؟ معاہدہ تو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہم آپ سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ جب یہ اختلاف بڑھا تو اسلامی فوج کے کمانڈر نے حضرت عمرؓ کو قیام واقعہ کھدیا۔ اور دریافت کیا کہ اب کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وفاء عہد کو بڑی عظمت و اہمیت دی ہے۔ سو تم اس عہد کو پورا کرو اور اُس وقت تک اس عہد پر قائم رہو جب تک کہ فریق ثانی خود اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرے (طبری جلد ۵ ۲۵۶)

غرض اسلام امانت و دیانت اور معاہدات کی پابندی کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ وہی مومن کامیاب ہو سکتے ہیں جو امانت اور وفائے عہد میں بھی بہترین نمونہ پیش کرنے والے ہوں۔

پھر چھٹا درجہ یہ بتایا کہ ۱۱ لوگ اپنی نمائندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا لفظ جمع کی صورت میں

آئی ہے۔ پس اس سے ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی نمازیں یعنی فرائض اور نوافل جیسی طرح ادا کرتے ہیں اور دوسرے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی قوم میں سے ہر ایک کی جسمانی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں یعنی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی بویاں ان کے رشتہ دار اور ان کے ہمسایہ اور ان کی سب قوم نماز کی پابند ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب تک سارے خاندان بلکہ ساری قوم کے اعمال درست نہ ہوں۔ اس وقت تک انسان کا اپنا عمل بھی خطو سے باہر نہیں رہ سکتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص صبح اپنے بچے کو نماز کے لئے جگاتے ہیں تو سخت فوراً جذبات محبت اس کے سامنے آجاتے ہیں اور دل میں کہتا ہے۔ سخت سردی ہے۔ میں اسے کیوں جگاؤں۔ اگر نماز کے لئے جگایا تو اسے سردی لگ جائے گی۔ پھر وہ بیوی کو نماز کے لئے جگاتے ہیں تو اس وقت بھی محبت کے جذبات اس کے سامنے آجاتے ہیں اور وہ کہتا ہے۔ ساری رات یہ بچہ کو اٹھا کر پھرتی رہی ہے۔ اب میں اسے جگاؤں گا تو اس کی غنڈ غراب ہو جائیگی بہتر ہے کہ یہ سوئی رہے۔ نماز پھر اٹھ لے گی غرض کبھی سخت سردی اور کبھی سخت گرمی کا عنصر اس کے سامنے آجاتا ہے پھر مہینے اس کے سامنے یہ سوال رہتا ہے کہ سخت سردی ہے ان ایام میں بچہ کو نماز کے لئے کیوں جگاؤں اسے سردی لگ جائیگی اور چھ مہینے اس کے سامنے یہ سوال رہتا ہے کہ نازک اور بھول سا بچہ ہے نماز پڑھنے گیا تو اسے گرمی لگ جائیگی۔ پھر کبھی بیوی کو جگاتے وقت یہ خیال آجاتا ہے کہ یہ ساری مات قہجے کو اٹھائے پھرتی رہی ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ سوئی رہے۔ نماز پھر اٹھ لے گی۔ غرض قدم قدم پر جذبات اور احساسات اس کے سامنے

آجاتے ہیں۔ اور اس کا قہجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ انکی صبح ہوتی ہے اور نہ اس کی اپنی اصلاح مکمل ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا۔ یعنی اسے میرے بندو۔ نہ صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا صرف اپنے آپ کو آگ سے بچالینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر دوسرے نہیں بچیں تو وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کئی رنگ کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ جس سے اتر کر اہل کوئی درجہ نہیں یہ ہے کہ انسان بلاشعور پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے۔ جو مسلمان پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور اس میں کبھی غافل نہیں کرتا وہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرا درجہ نماز کا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں وقت پر ادا کی جائیں جب کئی مسلمان پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے تو وہ ایمان کی دوسری سطح پر قدم رکھ لیتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے انسان ایمان کی تیسری سطح پر چڑھ جاتا ہے پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان نماز کے مطالب کو سمجھ کر ادا کرے جو شخص ترجمہ نہیں جانتا وہ ترجمہ سیکھ کر نماز پڑھے اور جو ترجمہ جانتا ہو وہ ٹھہر ٹھہر کر نماز کو ادا کرے۔ یہاں تک کہ وہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کو کما حقہ ادا کیا ہے۔ پھر پانچواں درجہ نماز کا یہ ہے کہ انسان نمازیں پوری محویت حاصل کرے۔ اور جس طرح غوطہ زن سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح بھی نماز کے اندر غوطہ مارے۔ یہاں تک کہ وہ دوسم سے ایک مقام حاصل کر لے۔ یا تو یہ کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہو اور یا یہ کہ وہ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ

مکمل ہوتی ہے۔ اور بن درجات کو حاصل کرنے والے
 ۱۱ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ
 خدا تعالیٰ رات کے وقت عرش سے اترتا ہے۔ اور
 اُس کے فرشتے پکارتے ہیں کہ اے میرے بندو خدا
 تعالیٰ تمہیں نئے کے لئے آیا ہے۔ اٹھو اور اس سے
 ملو۔

پس بن سادت و درجوں کو پہن کرنا ہر شخص کے
 لئے ضروری ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نماز کا
 پابند ہو۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نمازوں کو وقت پر
 ادا کیا کرے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نماز باجماعت
 ادا کیا کرے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نماز کو سوچ
 سمجھ کر اور ترجمہ سمجھ کر ادا کرے۔ ہر شخص کا فرض ہے
 کہ وہ عہدہ فرضی نمازوں کے رات اور دن کے اوقات
 میں داخل بھی پڑھا کرے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نماز
 کے اندر محویت پیدا کرے اور اتنی محویت پیدا کرے کہ
 رسول کیم علیہ السلام کے قول کے مطابق یا تو وہ
 خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو یا وہ اپنے دل میں یہ یقین
 رکھتا ہو کہ خدا تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ پھر ہر شخص
 کو چاہیے کہ وہ فرض اور نوافل اس سلسلہ امامہ یا امامہ
 سے ادا کرے کہ اُس کی راتیں بھی دن میں جائیں۔ اس طرح
 تہجد کی مناجات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے
 کی کوشش کرے۔ جب تک کوئی شخص اپنی نمازوں کی
 اس رنگ میں حفاظت نہیں کرتا اُس وقت تک اُس کا
 یہ امید کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا ایک دہم
 سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

پھر فرماتا ہے انسان کی روحانی ترقی کا ساقاواں درجہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو ایسی جنت کا وارث کر دیتا ہے
 جو سب جنتوں کا مجموعہ ہے یعنی فردوس۔ فردوس
 کے بعض عربی زبان میں ایسے باغ کے ہوتے ہیں۔ جو

خدا تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اس مؤلولہ ذکر حالت کی
 مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کوئی اندھا بچہ اپنی ماں کی گود
 میں بیٹھا ہو۔ اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے اُس بیٹے کو
 بھی تسلی ہوتی ہے جو بیٹا ہو اور اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو
 مگر اس کی گود میں بیٹھے ہوئے اُس بیٹے کو بھی تسلی ہوتی ہے
 جو نامیٹا ہو۔ اس خیال سے کہ گو ۱۱ اپنی نابینائی کی
 وجہ سے ماں کو نہیں دیکھ رہا مگر اُس کی ماں اُسے دیکھ
 رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 نماز پڑھتے وقت بندے کو بن دو میں سے ایک مقام
 ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ تاویہ کہ ۱۱ خدا کو دیکھ رہا
 ہو۔ اور یا یہ کہ اس کا دل اس یقین سے لبریز ہو کہ خدا
 تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا پانچوں مقام ہے
 اور اس مقام پر بندے کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں۔
 مگر جس بام وقعت پر اُسے پہنچنا چاہیے اس پر ابھی نہیں پہنچتا۔
 اس کے بعد چھٹا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ نوافل پڑھے
 جائیں۔ یہ نوافل پڑھنے والا گویا خدا تعالیٰ کے حضور یہ ظاہر
 کرتا ہے کہ میں نے فرض کو تو ادا کر دیا ہے مگر بن فرائض
 سے میری تسلی نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے۔ اے خدا میں
 یہ چاہتا ہوں کہ میں بن فرائض کے اوقات کے علاوہ
 بھی عرصہ مبارک میں حاضر ہوا کروں۔ جیسے کئی لوگ جب
 کسی بزرگ کی ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو وہ مقررہ وقت
 گفہ جلنے پر کھتے ہیں کہ خدمت اللہ دیجئے۔ اور وہ بن
 مزید دو فضائل میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اسکی طرح ایک
 مومن جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتا ہے تو
 وہ خدا تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اب میں اپنی طرف سے کچھ
 مزید وقت حاضر ہونا چاہتا ہوں۔

مسائل درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان نہ صرف
 پانچوں نمازیں اور نوافل ادا کرے بلکہ رات کو بھی تہجد
 کی نماز پڑھے۔ یہ وہ سات درجات ہیں جن سے نماز

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ

ہم نے انسان کو میلی مٹی کے غلامہ سے بنایا ۔ - پھر

جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ

اُس کو ایک ٹھہرنے والی جگہ میں نطفہ کے طور پر رکھا۔ پھر نطفہ کو ترقی دے کر ایسی شکل دی کہ

عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعُلُقَةَ مِصْغَةً وَخَلَقْنَا الْمِصْغَةَ

وہ چپٹے والا وجود بن گیا۔ پھر اس چپٹے والے وجود کو ایک بوٹی بنا دیا۔ پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیوں کی شکل میں

عَظْمًا فَكَسَوْنَاهُ الْإِطْمَ لِحُمَاهُ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

تبدیل کر دیا۔ پھر ان لمبوں پر ہم نے گوشت چڑھایا - پھر اس کو ایک اور شکل میں تبدیل کر دیا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ

پس بہت ہی برکت والا ہے وہ خدا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے ۔ پھر تم لوگ اس کے بعد

ذَٰلِكَ لِمَيِّتُونَ ﴿١٤﴾ نَحْنُ أُنْكُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

رنے والے ہو ۔ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو ۳۷

يَا أَيُّهَا فَتْسَلَّ مِنَ الْكَذِبِ - یعنی وہ چیز جو کسی دوسرے
چیز سے کہنی کر نکال لی جائے۔ یا کسی چیز کا جو ہر دو
ہر قسم کی میل پھیل اور تپھٹ سے پاک کر لیا جائے۔
یسی طرح اُسْلَہُ لُہ کے ایک معنی اَنْتَسَلَّ وَالْوَلَدُ
کے بھی ہیں یعنی انسانی نسل اور اولاد (اقرب)

طین، الطین، ثوابِ او دَمَلْ دَکَلْ
یَجِبُ بِانْتِصَارِ وَیُطْلَى بِہِ یعنی طین اُس میں یا ریت
اور چونا کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا یا گیا ہو اور اُس کے
ساتھ لائی کی جائے۔ - (اُقرِب)

عَلَقَةُ - حلق کے معنی خون کے ہوتے ہیں۔
خصوصاً اُس خون کے جو گاڑھا اور جما ہوا ہو۔ اور

پہر کے باغوں کا مجموعہ ہو۔ پس فردوس کا لفظ استعمال کیے
 اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ لوگ سب
 اعلیٰ درجہ کے روحانی خواص اپنے اندر جمع رکھتے ہیں اسی
 طرح ان کو مقام بھی وہ ملے گا جو تمام خوبیوں کا جامع
 ہو گا۔ اور حُصْنٌ فِیْہَا خَالِدُونَ کہہ کر اس طرف
 اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کی حفاظت کیا کرتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس
 بات کی نگرانی رکھے گا کہ وہ ان انعامات کے ہمیشہ
 وارث رہیں اور کسی ان پر تنزیل کی گھڑی نہ آئے۔
صلوات :- صَلَّاتٌ - اَسْئَلُ اللّٰہَ
 کے معنی ہیں مَا اَسْتَسْقِی مِنَ الْمَکْنِیِّ وَالْعَلَامَۃِ

عَافَّةٌ كَمَا مَنَعَهُ مِنَ انْقِلَافٍ لِلدَّمِ - یعنی
خون کا قطعاً (اقرّب)

الْمُضْطَّعَةُ

کے معنی ہیں يَطْعَةُ لَحْمٍ یعنی
گوشت کی بوٹی (اقرّب)

تفسیر اس فرماتا ہے کہ جس طرح یہ سات روحانی
پیدائش کے واسطے ہیں اسی طرح تہائی جسمانی پیدائش
کے بھی مختلف واسطے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان کو مٹی
کے خلاصہ سے پیدا کرتے ہیں یعنی اس غذا سے جو مٹی
سے نکلتی ہے جیسے نباتات حیوانات اور جمادات وغیرہ
یہی حال عالم روحانیات کا بھی ہے یعنی جس طرح نطفہ
اس غذاؤں کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے جو زمین سے حاصل
ہوتی ہیں اسی طرح روحانیت کا بیج بھی اس وقت تک
پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے اندر شعور و خنوع
اور فروتنی کی حالت پیدا نہ ہو اور کبر اور غرور کا مادہ
اس کے اندر سے نہ نکل جائے۔ پھر جب انسان اس غذا
کو کھاتا ہے جو مٹی میں سے نکلتی ہے تو اس قدر نطفہ اُسے
نطفہ بنا کر ایک ٹھہرنے والی جگہ پر رکھ دیتا ہے جو
جسمانی پیدائش کا دوسرا درجہ ہے۔ روحانی پیدائش میں
اس کے مقابل پر وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّحْمِ مُعْرِضُونَ
کو رکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح نطفہ کی
حفاظت کے لئے مختلف قسم کی احتیاطوں کی ضرورت
ہوتی ہے ورنہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے
اسی طرح روحانیت کا بیج بھی اس بات کا تقاضا کرتا
ہے کہ انسان ہر قسم کے لغو کاموں سے بچے ورنہ انسان
کی روحانی پیدائش تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی پھر تیسرا
درجہ یہ بتایا کہ ہم نطفہ کو طہق بنا دیتے ہیں یعنی وہ
ایک جے ہوئے ہو کر طرح ہو جاتا ہے۔ روحانی
درجات میں اس کے مقابل پر وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
قَائِلُونَ کو رکھا گیا ہے۔ یعنی جس طرح نطفہ طہق

بن جاتا ہے اور رحم سے چمٹ جاتا ہے اسی طرح
روحانی ترقی کرنے والا انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا
کہ بنی نوع انسان کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو
جاتی ہے اور وہ بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے اپنے
اموال خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر چوتھا درجہ
انسانی پیدائش کا یہ بیان فرمایا کہ جما ہوا ہو ایک
بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی خون کے توسط
میں جو گندگی پائی جاتی ہے اس سے بچ جاتا ہے
اس کے مقابلہ میں وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَعْرُوفِ جَاهِدُونَ
حفاظت کو رکھا گیا ہے یعنی وہ اپنے تمام موراخوں
کی حفاظت کرنے لگ جاتا ہے اور اب اس کا وجود
ایک مستقل وجود بن جاتا ہے جو گندگی سے اپنے آپ کو
اپنے ارادہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر پانچواں درجہ
یہ بتایا کہ بوٹی کے بعد ہڈی جسم میں بنی شروع ہو جاتی
ہے۔ اس کے مقابلہ میں روحانی درجہ یہ بتایا کہ ■
اناموں اور عہدوں کی پابندی کرتے ہیں یعنی ان میں
ایسی روحانی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ خواہ اُنکے پاس
کوئی دشمن امانت رکھو اُنکے یا کوئی مخالف قوم اُنکے
ساتھ معاہدہ کرے وہ اس کی پابندی کرتے ہیں کسی
قسم کا لالچ یا کمزوری ان میں پیدا نہیں ہوتی۔ گویا
ہر شخص جانتا ہے کہ وہ موقع پر پھر نہیں جائیں گے بلکہ
بات کے پکے رہیں گے۔ جسمانی پیدائش کا چھٹا درجہ
یہ بتایا کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے
مقابلہ میں روحانی درجہ یہ بیان کیا کہ وہ اپنی اور
اپنی قوم کی منافذ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یعنی
جس طرح چمڑے کے پڑھ جانے کے بعد بچہ بہت حد تک
ضائع ہو جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ■
لوگ جو اپنی قوم میں خدا تعالیٰ کی عبادت کو قائم رکھتے
ہیں وہ نہ صرف ذاتی طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں بلکہ

قوی طور پر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قوم کے نیک ہو جانے کے وہ بیرونی اثرات سے بھی اسی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے چمڑے والا انسان بیرونی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔

جسمانی پیدائش میں ساتواں درجہ یہ بیان فرمایا کہ جب ہڈیوں پر گوشت لہجڑہ ٹرھ دیا جاتا ہے تو ہم اُن کو ایک دوسری پیدائش سے دیتے ہیں۔ اور ۱۱ پید ہوا کہ بشر بن جلتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں روحانی کمال کا یہ درجہ بیان فرمایا کہ وہ مرکز ایسے انعامات کے وارث ہوتے ہیں جو سب انعامات کا مجموعہ ہوتے ہیں یعنی جس طرح جسمانیات میں انسان تمام جانوروں کے کمالات کا مجموعہ ہے اسی طرح روحانی انسان مرکز تمام قسم کی نعمتوں کے مجموعہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ انھیں لوح مادی انسان اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت پر قادر ہو جاتا ہے روحانی انسان کی روحانی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ اٹھالیتا ہے۔

جسمانی خلق کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَبَّارَاتُ اللّٰهِ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ کیا ہی برکت والا ہے وہ خدا جو سب سے بہتر طور پر مخلوق پیدا کر نوا لا ہے۔ یہی آیت روحانی پیدائش کے ساتھ بھی ملتی ہے یعنی جب انسان روحانیت میں ترقی کرتے کرتے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو اُسے ایک نئی روحانی پیدائش عطا کی جاتی ہے جو تمام انسانوں کو ایک اچنبھا نظر آتی ہے۔ اور اُسے دیکھ کر ہر شخص خدا تعالیٰ کی حمد پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بھی وابستہ ہے جس کا یہاں بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی مرہ تھا۔ آپ پر جب کوئی وحی

نازل ہوتی تو اُسے ہوا کر لکھوا دیتے۔ ایک دن آپ یہی آیتیں اُسے لکھوا رہے تھے۔ جب آپ اُسے اَنشَاْنَهٗ خَلَقَاْ اَخْرَجْنٰہُ مِنْ سِنِّیْہِمْ تُوْسَیْ کے منہ سے لے کر نکال گیا کہ قَبَّارَاتُ اللّٰهِ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وحی ہے اُنکو لکھو۔ اُس بدبخت کو یہ خیال نہ آیا۔ کہ کچھلی آیتوں کے قیسم میں یہ آیت طبعی طور پر آپ ہی بن جاتی ہے اُس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی قرار دے دیا ہے یہی طرح آپ نعوذ باللہ خود سارا قرآن بنا رہے ہیں چنانچہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور مکہ چلا گیا۔ نبی مکہ کے موقع پر جس لوگوں کو قتل کر نیکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اُن میں ایک عبداللہ بن ابی مرہ بھی تھا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دے دی اور اللہ وہ آپ کے گھر میں ہی چھپا رہا۔ ایک دن جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی مرہ کو بھی آپ کی خدمت میں لے گئے اور اُس کی بیعت قبول کرنے کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر تامل فرمایا۔ مگر پھر آپ نے اُس کی بیعت لے لی۔ اور اس طرح دوبارہ اُس نے اسلام قبول کر لیا۔ (احباب جلد ۴ صفحہ ۱۷)

اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کے موال کوئی اور بھی خالق ہے۔ بلکہ اس جگہ خالق کے معنی اندازہ کرنے والے کے ہیں۔ چنانچہ مفسر اہل امام راغب میں لکھا ہے۔ مَخْنَأُ اَحْسَنُ الْمُقَدِّرِیْنَ اَذِیْکُوْنَ مَعٰی تَقْدِیْرُ مَا کَانُوْا یَعْتَہِدُوْنَ وَ یَرْعَمُوْنَ اَنْ غَیْرَ اللّٰهِ یَبْدِیْعُ فَکَاْنَتْہُ قِیْلَ

گر وہ دہاں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ دشمنین مکہ کی ہواؤں
اور دشمنوں کی وجہ سے حضرت عمرؓ کی یہ بات سن کر
وہ کوئی جہان نہ بنا دیتا۔ لیکن عورت کو یہ حس نہیں تھی۔ اس
صحابیہؓ نے کہا: عمرؓ! ہم تو مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں
نے کہا: تم مکہ چھوڑ رہی ہو۔ صحابیہؓ نے کہا: ہاں ہم مکہ
چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا: تم کیوں مکہ چھوڑ
رہے ہو؟ صحابیہؓ نے جواب دیا: عمرؓ! ہم اس لئے مکہ
چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا
پسند نہیں کرتے۔ اور ہمیں خدائے واحد کی عبادت کرنے
میں یہاں آزادی میسر نہیں۔ اس لئے ہم وطن چھوڑ کر کسی
دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ اب باوجود اس کے کہ
حضرت عمرؓ اسلام کے شدید دشمن تھے۔ باوجود اس کے
کہ وہ خود مسلمانوں کو مارنے پر تیار ہوتے تھے رات کے
اندھیرے میں اس صحابیہؓ سے یہ جواب سن کر کہ ہم وطن
چھوڑ رہے ہیں اس لئے کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں
رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں خدائے واحد کی عبادت
آزادی سے نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عمرؓ نے اپنا منہ دوسری
طرف پھیر لیا۔ اور اس صحابیہؓ کا نام لے کر کہا: اچھا جاؤ
خدا تمہارا حافظ ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ پر رقت
کا ایسا جذبہ آیا کہ آپؓ نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسری
طرف منہ نہ کیا تو مجھے رونا آجائے گا۔ اسے میں اس صدمہ
کے خلاف بھی آگئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عمرؓ اسلام کے شدید
دشمن ہیں۔ انہوں نے جب آپ کو وہاں کھڑا دیکھا۔ تو
خیال کیا یہ ہمارے صفر میں کوئی نوک میرا نہ کر دیں؟ ہنوا
نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ یہاں کیسے آگیا؟
اس نے بتایا کہ اس اس طرح آیا تھا۔ اور اس نے
سوال کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ
یہ کوئی شرارت نہ کر دے۔ اس صحابیہؓ نے کہا: کہ
اے میرے چچا کے بیٹے (عرب عورتی عام طور پر اپنے خاوند کو

چچا کا بیٹا کہا کرتی تھیں) تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ کہیں کوئی
شرارت نہ کر دے مگر مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
اس نے کسی دن مسلمان جو جانا ہے کیونکہ جب میں نے
کہا: عمرؓ! ہم اس لئے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے
بھائی ہمیں خدائے واحد کی عبادت آزادی سے نہیں
کرنے دیتے تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا: اچھا جاؤ
خدا تمہارا حافظ ہو۔ اس کی آوازیں اور تعاش تھا اور
میں سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے
اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کسی دن مسلمان
ہو جائیگا۔

حق اسی طرح گزرتے چلے گئے اور حضرت عمرؓ اسلام کی برابر
سختی سے مخالفت کرتے رہے۔ ایک دن ان کے دل میں
خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام
تمام کر دیا جائے۔ اور اس خیال کے آتے ہی انہوں نے
تکواری علیہ السلام کی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قل کے لئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ میں کسی
نے پوچھا: عمرؓ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کیلئے جا رہا ہوں۔ اس
شخص نے ہنس کر کہا: اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو۔ تمہاری
ہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت
عمرؓ نے کہا: یہ جھوٹ ہے۔ اس شخص نے کہا: تم خود
جا کر دیکھ لو۔ حضرت عمرؓ وہاں گئے۔ وہ دادہ بند تھا
اور اندھ ایک صحابی قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ اپنے
دمتک دی۔ اندھ سے آپ کے بہنوئی کی آواز آئی۔
کون ہے؟ عمرؓ نے جواب دیا: عمرؓ۔ انہوں نے جب
دیکھا کہ حضرت عمرؓ آئے ہیں۔ اور وہ جلنے لگے تھے کہ آپ
اسلام کے شدید مخالفت ہیں تو انہوں نے صحابی کو جو قرآن کریم
پڑھا رہے تھے کہیں چھپا دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے
اور ان بھی کسی کو نہ میں چھپا کر رکھ دیئے اور پھر دواؤں کو

نحوہ سے تکمیل پانچ گھنٹے۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی جاہلی تو دہی عمر جو دو گھنٹے قبل گھر سے اس نے نکلا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے۔ اُس نے دوبارہ تلواریں نکال لی۔ اور کہا۔ یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ کا رسول اور اُس کے ماننے والے تو چھپ کر نمازیں پڑھیں اور مشرکین مکہ باہر دندناتے پھریں یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے سے کون مدد کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے لیکن ایسی حالات ایسے ہیں کہ ہمارا باہر نکلتا مناسب نہیں۔ یہ ایک غیر معمولی انقلاب تھا جو حضرت عمرؓ کے اندر پیدا ہوا اور آتا فاتا آپ شدید دشمن سے اعلیٰ درجہ کے مومن بن گئے۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی حالت انقلاب کے ذریعہ دوسری حالت میں بدلتی ہے۔ اور پھر انقلاب خود پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ انقلاب باہر سے آیا کرتا ہے۔ اور جب آتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ دوست دشمن بن جاتے ہیں اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ لیکن استدراجی تغیر پیدا کیا جاتا ہے اور جو شخص استدراجی حالت پر ہو لیکن وہ انقلاب کی امید میں بیٹھا رہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ مجھے ایک بات میں چاہیں ہزار عربی کا مادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا انجام آئیم ۲۲؎ اب یہ انقلاب تھا جو آپ کے اندر پیدا ہوا لیکن اگر اس انقلاب کو دیکھتے ہوئے رشکے سکول میں پڑھنا چھوڑ دیں اور اس انتقاد میں بیٹھ جائیں کہ فرشتہ آئیگا اور ساتھ ہزار عربی کا مادہ نہیں سکھا دیگا تو انہیں کون عقلمند سمجھے گا؟ انقلاب پیدا نہیں کئے جاتے بلکہ انقلاب خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ارتقاء اور انتقال عن المحال الی المحال آہستہ آہستہ اور

محنت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انقلاب لاکھوں دنوں میں کسی ایک دن آتا ہے باقی سارے دن انتقال کے ہوتے ہیں۔ اور انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں بتدریج کوچش اور محنت اور قربانی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ یہ انتقال عن المحال الی المحال اور استدراجی تغیر ہمیشہ نوافل اور ذکر الہی اور کوشش اور جدوجہد کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے نفس کا مطالعہ کرے تو وہ سوچے گا کہ اگر دوسرا شخص مجھے گالی دے تو میں اپنے نفس کو کس طرح رد کروں گا۔ وہ ظلم کرے تو میں اُس کے ظلم کو کیسے برداشت کروں گا۔ وہ لغو گفتگو کرے تو میں اپنی زبان کو کس طرح بند رکھوں گا۔ اور جب وہ سوچے گا تو آہستہ آہستہ اس کا نفس کامل بنتا چلا جائیگا۔ اگر اُس میں انقلاب آتا تو پہلے ہی دن وہ تہجد اور دوسرے نوافل پڑھنے لگ جاتا۔ وہ فوراً تراویح پڑھتی اور جھوٹ سے بچ جاتا۔ لیکن ایسا اس نے نہیں ہوتا کہ اُس کا تغیر استدراجی ہوتا ہے اور اس کی ترقی کوشش اور جدوجہد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر اس کوشش اور جدوجہد کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توجہ دلائی ہے اور انقلاب کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر جو بھی تغیر پیدا ہوگا وہ استدراجی ہوگا اور اس کے لئے کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اس غرض کے لئے بنیادی طور پر اس امر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علوم سے ساتھ عبادت کی جائے۔ اور اس پر دوام اختیار کیا جائے۔ اگر انسان عبادت پر دوام اختیار کرے تو دوسری نیکیاں آپ ہی آپ صادر ہونے لگتی ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف فرض نمازیں پڑھی جائیں بلکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے تہجد اور نوافل کی ادائیگی

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا

انہم نے تمہارے اوپر دس درجات کے لئے سات (روحانی) راستے بنائے ہیں۔ اور ہم

عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝۱۸

(اپنی مخلوق سے غافل نہیں رہے۔ ۱۸)

کو دوسری جوتی پر رکھ دیا۔ اور طَائِقَاتِ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ لیس اُخْدُھَا عَلٰی الثَّوْبِ اُسے ایک کپڑے پر دو سر اُٹھا رہیں یا (بحر محیط) اَمَّ وَاعْبِ اپنی کتاب مَقْرَآتِ میں سورۃ جت کی آیت کُنَّا طَرَائِقَ وَذَدَا کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-
اِشَادَةٌ اِلٰی اِخْتِلَافِهِمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ یعنی اس میں اُن کے درجات کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے گویا طَرَائِقِ کے معنی انہوں نے درجات کے لئے ہیں۔ اور سَبْعَ طَرَائِقِ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اِلْهَابُ السَّمَاوِ يُقَالُ لَهَا طَرَائِقُ یعنی طرائق کے معنی آسمانوں کا پیر نیچے ہونا ہے۔

ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کے یہ معنی ہونگے کہ ہم نے تمہارے اوپر کچے بدرجہ کے سات بلندیوں پیدا کی ہیں۔ یعنی جس طرح تمہاری جسمانی پیدائش کو ہم نے سات ترقیات کے ساتھ مکمل کیا ہے اسی طرح تمہاری روحانی پیدائش کو بھی ہم نے سات درجات میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ سات درجات کونے ہیں؟ اس کے متعلق جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانیت میں انسان کا پہلا درجہ جادات کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح جادات کے اند کوئی حس نہیں ہوتی اسی طرح ایسے لوگوں میں بھی بھلی بُری بات پہچاننے کی کوئی حس نہیں ہوتی۔ نہ اُن کے سامنے

پر بھی زور دینا چاہیے۔ اسی طرح دیانت۔ امانت و قائم عہد۔ غربا و پردی اور حقیقت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان نیکیوں میں حصہ لینے سے انسان اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ آخر اُسے ایک نئی روحانی پیدائش حاصل ہو جاتی ہے اور انسانیت اپنے معراجِ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

۱۸۔ نجات۔ طَرَائِقِ: طَرِيقَةُ کی جمع ہے اور طَرِيقَةُ الرَّجُلِ کے معنی ہوتے ہیں مَذْهَبُہ یعنی وہ راستہ جسے وہ اختیار کرتا ہے۔ (اقرب) **تفسیر:-** علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں سَبْعَ طَرَائِقِ سے سات آسمان مراد ہیں۔ اور اُن کو طَرَائِقِ اس لئے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تہہ بہ تہہ واقع ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں جب طَارَتْ السَّحَابُ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مُتَلَبَثٌ بَعْمُہ فَوْقَ بَعْمُہ جس نے ایک چیز کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا۔ وَالْعَرَبُ تَسْمِي كُلَّ شَيْءٍ فَوْقَ شَيْءٍ طَرِيقَةً اور عرب لوگ ہر اُس چیز کو جو دوسری چیز پر رکھی ہوئی ہو طَرِيقَةً کہتے ہیں (تفسیر قرطبی) علامہ ابو حیان بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں خلیل قرطوبی اور زجاج کے متعلق لکھتے ہیں کہ اُن کے نزدیک بھی آسمان کو طَرَائِقِ اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ چنانچہ جب طَارَتْ السَّحَابُ کہیں تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جَعَلَهُ عَلَى نَعْلٍ اُس نے ایک جوتی

طَرَائِقِ

کوئی بلند مقصد ہوتا ہے۔ انہیں لاکھ دھڑکیا جاتے ان کے اندر کی اور خدا تعالیٰ کی خشیت کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تَحَرَّ قَسَمْتُ مَلُوكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَيُحْيِي كَالْأَحْيَاءِ أَوْ أَشَدَّ قَسَمًا (نورہ) یعنی اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ اپنی سختی میں پتھروں سے بھی آگے نکل گئے۔ گویا بعض لوگوں کے دل خدا تعالیٰ کی صحبت سے ایسے سرد ہوتے ہیں کہ ان میں خدا تعالیٰ کی خشیت کا کوئی احساس ہی نظر نہیں آتا جب انہیں بھوک لگتی ہے۔ کھاتے ہیں۔ اور جب منہ آتی ہے تو سو رہتے ہیں۔ انہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کیا ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں۔ بلکہ اگر انہیں کوئی تجربہ بھی دے تو وہ بے کار ثابت ہوتی ہے ایسے لوگ روحانیت میں جمادات سے مشابہت رکھتے ہیں۔

دوسرا درجہ جو اس سے اوپر ہے وہ نباتات کے مشابہ ہے۔ یعنی جب انسان ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے اور جمادی حالت کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے اندر نباتات کے مشابہ ایک نشوونما کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بے تجربات کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ نباتات کے اندر بھی رُوح ہوتی ہے گو وہ حیوانی رُوح سے بہت کم درجہ کی ہوتی ہے اس کے ثبوت کے لئے جھوٹی موٹی کی بوٹی کو جسے اردو میں لاجوتی کہتے ہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کو جب ہاتھ لگایا جائے تو وہ فوراً سکڑ جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات میں بھی جس ہوتی ہے۔ گو بعض میں زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم مگر یہ جس اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کسی مدد سے بچنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی جیسے لاجوتی کہتے ہاتھ لگانے سے سکڑ جاتے

ہیں لیکن ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ بھاگ کر اپنے آپکو بچالیا کریں۔ اسی طرح ایک انسان اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں کسی قدر روحانی حس تو پائی جاتی ہے لیکن وہ کسی بیرونی حملہ سے اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَهَنَ تَذَهُوهُمْ لَئِيْ اَلْهَدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَ كَرِهَتْهُمْ نَظَرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (اعراف) یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم انکو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں سکتے۔ اور تو ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہے۔ اس جگہ ان کی طرف دیکھنے کو منسوب کرنا اور پھر یہ کہنا کہ وہ نہیں دیکھتے بتاتا ہے کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں ایک حد تک توفیق کا احساس پایا جاتا ہے مگر ان پر کمزوری اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس حس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور دیکھنے کے باوجود وہ روحانی علوم سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں۔

تیسرا درجہ حیوانی زندگی سے مشابہ ہوتا ہے یعنی جس طرح حیوان کو اگر آواز سناؤ تو وہ سننے کے لگے مگر مطلب نہیں سمجھتا اور اگر اُسے دکھ دینے لگو تو وہ بھاگ جائیگا۔ مگر اپنے بچاؤ کے لئے ایسے ذرائع نہیں سوچ سکیگا جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی جن لوگ حیوانات کے مشابہ ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لَٰكُم مِّنْ خَلْقٍ لَّٰ يَفْقَهُوْنَ بَہَاً وَ لَٰكُم مِّنْ اَعْيُنٍ لَّٰ يُبْصِرُوْنَ بَہَاً وَ لَٰكُم مِّنْ اُذَانٍ لَّٰ يَسْمَعُوْنَ بَہَاً اُوْلٰٰئِكَ كَالْاَنۡعَامِ بَلۡ هُمْ اَقۡلُ مَاۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغَٰفِلُوْنَ (اعراف) یعنی ان کے دل تو ہیں مگر

مرد کے لئے نکالتے ہیں۔ اور شیطان حملہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

پھر انسان اس سے بھی ترقی کرتا اور پانچویں جہر میں پہنچ کر ملک بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی معرفت الہی ایسی قریب کر جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل اس کی غذا بن جاتا ہے اور جس طرح ملائکہ یفعلون مایؤمروں کے مصداق ہوتے ہیں اسی طرح ایسا انسان بھی خدا تعالیٰ کے سب حکموں کو پورا کرتا ہے اور اس پر کبھی نفعت کی نیند نہیں آتی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللّٰهُ بَلَدٌ یَّدْخُلُوْنَ عَلَیْہِمْ مِّنْ مَّوٰجِبِیْہِمْ سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجِّمُ الْکَاذِبِیْنَ (معدن) یعنی ایسے لوگوں کے پاس ہر دروازہ سے فرشتے آئیں گے۔ اور ان سے کہیں گے کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔

کیونکہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہے ہو پس اب دیکھو کہ تمہارے لئے اس گھر کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ چونکہ یہ لوگ ملکوتی صفات رکھنے والے ہونگے اس لئے ان کو دیکھتے ہی فرشتے ان کی طرف دوڑ پڑیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے انعامات کے حصول کی خوشخبری دیگی مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ فرشتے اپنی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کی بجائے بہت سے دروازوں سے داخل ہونگے بلکہ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہر دروازہ کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا اور انہیں مبارک باد دیگا کہ تم اس جدوجہد میں کامیاب ہو گئے ہو جس میں اور تم دونوں مل کر شیطان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ بدی انسانی قلب میں کئی راستوں سے داخل ہوتی ہے۔ کبھی آنکھ کے ذریعہ بدی کی تحریک ہوتی ہے۔ کبھی کانوں کے ذریعہ بدی کی تحریک ہوتی ہے اور کبھی چھوٹے اور چھپنے کے ذریعہ بدی کی تحریک ہوتی ہے اور چونکہ ہر راستہ کی حفاظت کیلئے خدا تعالیٰ کے فرشتے

ان کے ذریعہ سے وہ سمجھتے نہیں۔ اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان تو ہیں مگر ان کے ذریعہ سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چار پاؤں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غافل ہیں۔ ان لوگوں کو بدتر اس لئے کہا کہ چار پاؤں میں جو نقص ہے وہ تو طبعی ہے۔ لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی قابلیتیں پیدا کی ہیں اور پھر بھی یہ چار پاؤں کے مثابہ بن گئے ہیں۔ ایسے لوگ حیوانات کی طرح خوف کے وقت تو اپنے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ٹھک جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو اس کے عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب مصیبت ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر شرارتوں کی طرف عود کر آتے ہیں۔

لیکن جب اس سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ کی محبت کا احساس پیدا ہو جائے تو چوتھا درجہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے تقویٰ اور روحانیت سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور وہ سب کام عقل اور سمجھ سے کرنے لگتا ہے مگر کبھی کبھی اس پر شیطان بھی غالب آ جاتا ہے۔ ہاں بدی کا حملہ اس پر بہت کم کا درجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں بدی کو بدی سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے اس حالت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ مُّאْتِدٌ مِّنْ عَذَابِہِمْ لَمْ یَلْحِظُوْا فَاِذَا هُمْ مُتَّبِعُوْنَ (مراۃ) یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس وقت تقویٰ اختیار کیا جب شیطان کی طرف سے آنے والا کوئی خیال ان کو محسوس ہوا اور وہ ہوشیار ہو گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں وہ ہایت پا جاتے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کو شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مگر وہ جھٹ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی

مقرر ہیں۔ اس لئے جب انسان شیطان پر کامیابی حاصل کر لیا۔ تو ہر روز وہ کا فرشتہ اُسے مبارکباد دینے کے لئے کہتا ہے۔

پھر انسان اس سے بھی آگے ترقی کرتا ہے۔ اور چھٹا درجہ اُسے حاصل ہوتا ہے کہ اُس میں ایسا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ أَعِزُّ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ يَخْشَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْشَوْنَ تَأْوِيلَهُ (بقراءۃ) یعنی جو لوگ اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور نیک اعمال بجا لائیں۔

اُن کے لئے اپنے رب کے حضور بہت بڑا اجر مقدر ہے اور وہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ وہ مقام میں تو وہ کچھ تھا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے حکم دو تو میں دد کر اُس کی تعمیل کروں گا۔ مگر اس مقام پر پہنچ کر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں طرح آپ کی مرضی ہو اسی طرح مجھے چلا لیجئے۔ اس مقام پر پہنچ کر اس کے تمام کام خدا تعالیٰ کے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک بے جان ہتھیار کی طرح دے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نسبت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ خدا اُن کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے یعنی اُن کی تمام حرکات و سکنات اُس کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ ہر ابتداء اور محظور سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

سنا لو ان مقام جس پر انسان ترقی کر کے پہنچتا ہے وہ وہی ہے جس کا تسمہ اَنشَانُهُ مَخْلُوعًا اٰخِرًا میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پھر اُسے ایک اور

خلق میں بدل دیا جاتا ہے اور اس پر ایسا آسمانی رنگ چڑھ جاتا ہے کہ پہلے تو وہ خدا تعالیٰ کے لئے ہوتا تھا مگر اب اُس کو وہ مقام بخش جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ بھی اُسی کے مطابق اپنے احکام جاری کر دیتا ہے گویا پہلے تو خدا اُس کے ہاتھ پاؤں بنا تھا مگر پھر وہ ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اُس کے اپنے ہاتھ پاؤں خدا تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اور اُس کی اپنی زبان خدا تعالیٰ کی زبان بن جاتی ہے۔ اور
مَا يَنْطَلِقُ مِنْ اِنْهٰوِیْ اِنْ هُوَ اِلَّا وَفٍّ مُّبِیْ
کا مصداق ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی کمال کا وہ آخری نقطہ ہے جس پر پہنچ کر خدائی صفات اُس کے آئینہ قلب میں منعکس ہونے لگتی ہیں۔ اور وہ اس کے جلال و جلال کا منظر ہو جاتا ہے۔ اس سے دشمنی رکھنے والے خدا تعالیٰ سے دشمنی رکھنے والے قرار پاتے ہیں۔ اور اُس سے محبت رکھنے والے خدا تعالیٰ کی برکات اور اُس کے انعامات کے مستحق بنتے ہیں۔ اسی مقام کی طرف بانی سلسلہ احمدیہ نے ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

لے آں کہ سوئے من ہرودی بعد تیر

از باغبان بترس کہ من شاخ شمع

یعنی اے وہ شخص جو میری طرف تبر اور کھانٹے

لے کر اس نیت سے دوڑا چلا کر رہے کہ تو میرے ٹکٹے

ہوئے باغ کو کاٹ دے تو باغبان سے ڈر کر میں

شاخ نہیں ہوں جو کاٹی جا سکے۔ تیری تدابیر اٹ کر

تجھ پر ہی پڑیں گی اور تیرا منصوبہ خود تجھے ہی تباہ کر

دیگا۔ کیونکہ میرے سر سے پاؤں تک میرا خدا مجھ میں

نہاں ہے اور حملہ کرے تو لا مجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ بلکہ

خدا پر حملہ کرتا ہے اور کون ہے جو خدا پر اپنے حملہ میں

کامیاب ہو سکے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۝

اور ہم نے آسمان سے ایک اندازہ کے مطابق پانی اتارا ہے۔ پھر اُس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔

وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدَرُونَ ۝ (۱۹) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ

اور ہم اُس کے فنا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لئے اُس سے باغات بنائے

مِّنْ تَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

تھمجد کے وہ بھی اور انگوروں کے بھی اُن میں تمہارے لئے بہت سے پھل (پیدا کئے گئے) ہیں۔ اور اُن سے

تَأْكُلُونَ ۝ (۲۰) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے تمہارے لئے وہ درخت بھی (پیدا کیا ہے) جو طور سینا سے نکلتا ہے جو اپنے اُلو

بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَعْلَيْنِ ۝ (۲۱)

تیل بکراتا ہے اور کھانے والوں کیلئے سالن کے لئے بھی ہے

قادر ہیں۔ یہ وہی خبر ہے جس کی طرف قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری شرعی کلام کو آسمان سے نازل کر کے زمین میں قائم کر رہا گا اور لوگوں کی مخالفت اُس کے راستہ میں روک نہیں پئے گی۔ لیکن پھر ایک عرصہ کے بعد جبکہ لوگوں میں لگاڑ پیدا ہو جائیگا بہ کلام اللہ پر بڑھنا شروع ہو جائیگا اور ایک ہزار سال میں یہ دنیا سے اُٹھ جائیگا۔ (سورہ سجدہ ۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شریعت کے زمانہ کو تین سو سال کا عرصہ قرار دیا ہے جیسا کہ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں۔ کہ: خَيْرُكُمْ قَرْبِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَلَا يَنْذَرُونَ وَلَا يَفْقَهُونَ وَلَا

غرض یہ وہ سات مقامات میں جو روحانی ترقی کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور جن کو درجہ بدرجہ کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اُس کی وہ ذاتِ محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔
کے حل لغات: الدُّهْنُ: دُھن البسیم و غیرہ زیتہ یعنی تیل اور دوسرے بیجوں کے تیل کو عربی زبان میں دُھن کہتے ہیں۔

الْعَبْغُ: مَا يُصْبِغُ اے یُوَدِّعُ بِہِ مِنْ الْاَدَامِ یعنی وہ سالن جسے کھانے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر: فرماتا ہے۔ ہم نے آسمان سے روحانی زندگی کا پانی ایک اندازہ کے مطابق اتارا ہے اور پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے۔ لیکن اگر لوگوں نے اس آسمانی پانی کی قدر نہ کی تو ہم اس کو اس دنیا سے غائب کر دینے پر بھی

الدُّهْنُ

الْعَبْغُ

يُظَاهِرُ فِيهِمْ السَّمُوتُ (بخاری جلد ۴ کتاب الرقاق باب ما یجوز من زهارة الدنيا والقتاض فیها) یعنی سب سے بہتر میری مدد ہے پھر اس سے اتر کر وہ لوگ ہونگے جو دوسری صدی میں ہونگے اور ان سے اتر کر وہ لوگ ہونگے جو تیسری صدی میں ہونگے۔ مگر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ تمہاری گواہی کا ہم کیا اعتبار کریں تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ سنت خالص اور بددیانت ہونگے۔ اسی طرح ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نذیب نہیں گے تو ان کو پورا نہیں کریں گے۔ اور کھا کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے یعنی دین کی محبت اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اُس زمانہ میں مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ لَا يَبْقَى مِنْ آيَةٍ وَلَا مِنْ رَأْيٍ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْفَرَادِ إِلَّا وَشَكُّهُ كِتَابُ الْعِلْمِ اسلام کا صرف نام ہی باقی رہ جائیگا۔ اور قرآن کریم کی صرف تحریر رہ جائیگی۔ یعنی اسلام کا مغز لوگوں میں باقی نہیں رہیگا اور قرآن کریم کے مطالب کسی پر روشن نہیں ہونگے۔ ان کی عبادتیں اخلاص سے خالی ہونگی اور ان کے دماغ قرآنی معارف کو سمجھنے سے عاری ہو جائیں گے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کے مطابق ابتدائی قین صدیوں کے بعد اسلام پر زوال آنا شروع ہوا۔ اور یہ زوال اتنا بڑھا کہ مسلمان اپنی طاقت کو بالکل کھو بیٹھے۔ کچا تو وقت تھا کہ یورپ ایک ایک مسلمان بادشاہ سے ڈرتا تھا اور کچا یہ حالت ہے کہ اب یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت سارے عالم اسلام میں بھی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کی عملی حالت خود بخود بتا رہی ہے کہ وہ اسلام سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی تعلیم کے

مصریح خلاف عقائد اختیار کر رکھے ہیں اور اسلام کی اُمت کا جذبہ ان کے دلوں سے مفقود ہو چکا ہے۔ نہ محبت اللہ ان میں پائی جاتی ہے اور نہ محبت رسول کا کوئی نمونہ ان کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مومنہ سے بے شک وہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں مگر ان کے اپنے دل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی روح ان میں باقی نہیں رہی۔ خود علماء کھلانے والوں کی یہ حالت ہے کہ وہ فتنہ و فساد کو ہوا دینے کے لئے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لیکن وہ غرض جس کے لئے اسلام مبعوث ہوا تھا اس کی طرف انہیں کوئی توجہ نہیں۔ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی طرف اول تو اکثریت کی کوئی توجہ نہیں اور جو لوگ ان عبادات میں حصہ لیتے ہیں وہ بھی رسمی رنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ نہ نماز کی غرض دعاوت اللہ کو منوم ہے نہ روزہ کا مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے۔ نہ حج اور زکوٰۃ کی حکمت کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ پھر خدا جو سب سے بڑی دولت ہے اور جس کے کلام کے بغیر روحانیت کا پودہ کبھی پنپ نہیں سکتا اس کی محبت سے وہ ایسے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اب خدا تعالیٰ کے کلام اللہ اُس کے الہام کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے پہلے تو اپنے مامورین کو مبعوث فرماتا رہا ہے مگر اب اُس نے اس چشمہ نفع کو بھی بند کر دیا ہے اور اُمت محمدیہ سے اپنا چہرہ ہمیشہ کے لئے چھپا لیا ہے اور وحی اور الہام کا سلسلہ قیامت تک بند کر دیا ہے۔ اب خواہ کوئی لاکھ چلائے اللہ تعالیٰ اُس کی روح کی تسکین کا کوئی سامان پیدا نہیں کریگا۔ اور اُسے ظلمات کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ یہ حالات ہیں جن سے موجودہ دور کا مسلمان گذر رہا ہے۔ وہ مایوسی اور نکتیت کا شکار ہو چکا ہے اور روح فاطی اُس کے اندر سے مفقود ہو چکی ہے اور

گھر پر غالب آنے کے دلوے اُس کے قلب کے کسی گوشہ میں بھی نہیں پائے جلتے۔ اور یقیناً اگر یہی حالت رہتے تو اسلام کی ہستی معرضِ خطر میں پڑ جاتی۔ اور اہلس کا سر کبھی کچھ لاندہ جاسکتا۔ لیکن خدا جس نے اسلام کے ایک ہزار سالہ دورِ تنزل کی خبر دی تھی اُسی قرآنِ کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری ہمدنی بعثت کی بھی خبر دی تھی اور پھر اُس زمانہ کی علامات بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اُس زمانہ میں خدا ترس علماء جو دنیا کے لئے ہدایت اور راہنمائی کا موجب بنوا کرتے ہیں دنیا سے مفقود ہو جائیں گے اور اُن کی جگہ ایسے علماء لے میں گئے جو دین سے بے بہرہ ہونگے۔ اُس زمانہ میں ایک نئی صومالی ایجاد ہوگی جس کی وجہ سے اونٹ ترک کر دیئے جائیں گے۔ اُمومت کتاب میں اور اخبارِ کثرت کے شائع ہونگے۔ علومِ ہیئت کے کئی نئے عظیم الشان انکشافات ہونگے۔ دریاؤں میں سے نہریں نکالی جائیں گی۔ پہاڑوں کو اُڑایا جائیگا۔ سفر کا معاش زیادہ ہو جائیگا۔ سستی وغیرہ کی قدیم رسوم خالو نا بند کر دی جائیں گی۔ ایسی سواریاں ایجاد ہوگی جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھیں اور دوسمندیوں کے درمیان کی ایک خشکی کو بھاڑ کر جس کے ایک طرف مونگا پایا جاتا ہے اور دوسری طرف موتی دونوں سمندروں کو ملا دیا جائیگا۔ اور اُس میں کثرت سے جہاز چلیں گے جس میں متویز اور پانامہ کی نہروں کی طرف اضافہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہٴ الرحمن میں اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا:

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَنْتَقِيانِ يَنْتَقِيانِ يَنْتَقِيانِ يَنْتَقِيانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْلُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہٴ
الرحمن غ (یعنی اُس نے دو سمندروں کو اس طرح جلا یا ہے
کہ ایک وقت مگر آپس میں مل جائیں گے لیکن سرمدت

اُن دونوں کے درمیان خشکی کا ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے چنانچہ ان دونوں نہروں نے بحیرہٴ قزقم اور احمر کو ایک طرف اور بحرِ ادقیانوس اور بحرِ الکاہل کو دوسری طرف ملا دیا اور اس طرح یہ قرآنی پیشگوئی پوری ہوئی۔ پھر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت محمدیہ کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ شک ایک زمانہ ایسا آئیگا جب کہ مدحانی پانی آسمان کی طرف اٹھ جائیگا۔ مگر پھر آسمان سے ہی ایمان کا خزانہ واپس لیکر ایک نالی لاسل انسان دُنیا میں مبعوث ہوگا۔ جو صلیبی طاقتوں کو بائش کر دیگا اور اسلام پر حملہ آور طاقت نامہ پیش لوگوں کو اپنے دلائل و براہین اور آسمانی حروف اور معجزات و نشان اور دُعاؤں کی مدد سے ایسا گھائل کر دیگا کہ وہ سر اٹھانے کی بھی تاب نہیں رکھیں گے۔ وہ اسلام کو پھر پچھلے زمان پر غالب کر دیگا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں بلند کر دیگا۔ اور اربابِ باطلہ کو اسلام کے مقابلہ میں ایسی شکست دیگا کہ جس کی مثال دنیا میں نظر نہیں آئیگی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاءِ اسلام کے لئے صرف ایک موعود کے آنے کی ہی خبر نہیں دی بلکہ آپ نے علامات بھی بتائیں جن سے اس کا پہچانا مسلمانوں کے لئے آسان ہو جائے۔ آپ نے بتایا کہ یہ موعود دو بیاریوں میں ہٹلا ہوگا ایک دھڑکے اور کے حصے سے تعلق رکھتی ہوگی اور ایک بچھے حصے سے اور یہ کہ اُس کا رنگ گندم گوں ہوگا۔ سر کے بال سیدھے ہونگے۔ کساؤں کے خاندان میں سے ہوگا۔ اُس کے کلام میں گنت ہوگی۔ وہ بات کرتے وقت اللہ کو اپنی رانی پر مادیگا۔ اور کدہ یعنی خلیان نامی گاؤں سے ہر ہوگا۔

"وہ کام جس کے لئے خدا نے مجھے امداد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدائیں اور انکی مخلوق کے رشتہ میں جو کمبود واقع ہو گئی ہے اُس کو دودہ کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں اُن کو ظاہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاجیکہ کے نیچے دب گئی ہے اس کا نور نہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض قاتل سے اُنکی کیفیت بیان کر دوں اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص امداد ملتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو نابود ہو چکی ہے اُس کا دوبارہ قوم میں دامنی پودہ لگاؤں۔ اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہو گا۔ بلکہ اُس خدا کی طاقت سے ہو گا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔" (دیکھ اسلام ص ۲)

سو خدا نے دَرَاتَا عَلٰی دَھَاہِہٖ تَعَالٰی وَتَوَدَّعَہٗ
میں صرف تنزلی اسلام کی ہی خبر نہیں دی تھی بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ اس تاریکی کے زمانہ میں جبکہ روحانیت کے منہاسی اندھوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہونگے اللہ تعالیٰ مشرق کی سرزمین سے اپنا ایک امور مبعوث فرمائے گا جس کی نوادانی کرنوں سے دساؤں اور شکوک کی تاریکیوں کو بھانڈ دیا جائیگا۔ خشک زمین کو میراب کیا جائیگا اور روحانیت اور تقویٰ کی بیداری

اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ سیمیت اور مہدویت کی دونوں شاخوں کا جامع ہو گا۔ اُمومت عیسائیت کو دوسری اقوام پر غلبہ حاصل ہو گا اور اسلامی بشریت کی مقرر کردہ حدود کو ترک کر دیا جائیگا۔ جو اکثریت سے پھیل جائیگا۔ امراء اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کو بوجہ تعصّب کریں گے۔ اسلامی حکومتیں ضعف و انحطاط کا شکار ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ اُس زمانہ میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور تہذیبی کاروبار میں سے مشیاد و فحش کرنے کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا جائیگا اور عورتوں کے لباس ایسے ہونگے کہ اُن کے جسم کا وہ حصہ جسے پہلے لوگ بھی پردہ کے قابل سمجھتے تھے نکال نظر آئیگا۔ پھر یہیں تک بس نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ آنے والا موعود مشرق سے ظاہر ہو گا۔ اس کے زمانہ میں کئی قسم کی بیاریاں پھیلنے لگیں اور سورج اور چاند دونوں تاریک ہو جائیں گے۔ یعنی رمضان کے مہینہ میں سورج کو اُس کے گرہن کی تاریکیوں میں سے دوسری کو اور چاند کو اُس کے گرہن کی تاریکیوں میں سے پہلی تاریک کو گرہن لگیگا اور اس علامت پر اتنا فہم دیا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ یہ علامت پہلے کسی مدعی مہدویت کے لئے بظہر نشان مقدم نہیں کی گئی تھی۔ پھر تمام پیشگوئیوں پر اگر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو سوائے موجودہ زمانہ کے اور کسی زمانہ پر چسپاں نہیں ہوتیں۔ اور موائے بانی سلسلہ احمدیہ کے جنہوں نے سیمیت اور مہدویت کا دعویٰ کیا اور جن کے زمانہ میں یہ تمام پیشگوئیاں پھٹی ہوئی اور کوئی وجود ان پیشگوئیوں کا موعود نظر نہیں آتا۔ پس یہی وہ زمانہ ہے جس کی خبر قرآن کریم اور احادیث اور انبیائے سابقین کے کلام میں پائی جاتی تھی۔ اور بانی سلسلہ احمدیہ ہی وہ موعود ہیں جن کی انتظار میں صدیوں سے لوگ چشم براہ تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں۔

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا

اور تمہارے لئے چار پایوں میں بڑی عبرت ہے۔ ہم تم کو اس چیز سے جو اُن کے پیٹ

فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا

میں جوتی ہے پلاتے ہیں اور ان چار پایوں میں تمہارے لئے اور بھی بہت سے نفعے ہیں اور تمہیں ان میں سے بعض کو

ایک بے شمار باغ تصور مت کرو۔ بلکہ یاد رکھو کہ یہ وہ باغ ہے جو ہر زمانہ میں اپنے تازہ پھل لوگوں کو کھلاتا رہے گا۔ اور جب بھی اسلام میں کوئی خرابی واقع ہوگی اُس کو دور کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام جو آپ کی ہی روحانیت کا پھل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر اُس خرابی کو دور کر دے گا۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں جبکہ دنیا معجزات و نشانات کا انکار کر رہی تھی بانی سلسلہ حدیہ نے مخالفین اسلام کو چیلنج دیتے ہوئے فرمایا ہے

کرامت گرچہ بے نام و نشان امت
بیا بگر ز خلسان محمد

یعنی اس زمانہ میں اگر کہیں معجزات و نشانات کا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا تو تم آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے ان کرامات کا مشاہدہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَبْدِئُ الْخَلْقَ بِالْحَيَاةِ عَلٰى سَرَّ اَمْسٍ كُلِّ مَالِيَةٍ مِّنْ يَّجْعِلُ لَهَا دِيْنَهَا (ابوداؤد جلد ۲) یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر مہدی کے سر پر ایسے مصعبین کھڑا کرتا رہے گا جو اُن خرابیوں کو دور کر دیا کریں گے جو مرد و زمانہ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہونگی اور اس طرح اسلام کا پاک اور بے عیب چہرہ لوگوں کے سامنے بار بار آتا رہے گا۔

کو نکال جائیگا۔ تاکہ وہ دنیا جو ایک خشک جنگل کی طرح ہو گئی تھی ایک شاداب کھیت کی طرح ہو جائے۔ اور لوگ زندگی اور خوشی کا سانس لینے لگیں۔ اور تاکہ لوگ اُس حقیقی راحت کو پالیں جو خدا تعالیٰ کی محبت اور اُس کی نفا کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ وہ زمانہ آگیا جس میں اسلام کے دوبارہ احیاء کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اُس کی رحمت کا دریاؤں کی خشک زمینوں کو سیراب کرنے کے لئے اپنے کناروں سے اچھل کر بہ پڑا ہے۔ اب وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس آسمانی پانی سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اپنی اور اسکیباد سے کام نہ لیں۔

پھر فرماتا ہے جس طرح تازہ اُترنے والے مادی پانی سے سمجور اور انجور اور دوسرے پھل پیدا ہوتے ہیں اِسی طرح تازہ اُترنے والے روحانی پانی سے بھی قسم قسم کے اعلیٰ درجہ کے پھل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان پھلوں میں سے کچھ تو تم کھاتے ہو۔ اور کچھ دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہو۔ جیسے اس درخت کا پھل جو طوبہ سینا سے نکلتا ہے اور جس میں تیل بھی پایا جاتا ہے۔ اور جو کھانے والوں کے لئے سائن کے کام بھی آتا ہے یعنی زیتون۔

اب آیات میں اس معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اسلام کے دوبارہ احیاء کے سلسلہ میں میان کیا جا رہا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم اسلام کو

تَاْكُلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۲۳﴾

کھاتے ہو ۔ اور ان پر اور کشتیوں پر اٹھائے جاتے ہو ۔

انجذرتیوں کا ذکر اس نے کیا گیا ہے کہ علاوہ اس کے کہ وہ ایک پھل کا کام دیتا ہے۔ اس کا تیل اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے جو اس کو دیر تک قائم رکھتا ہے۔ اس طرح تمثیل زبان میں اس طرح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے ذریعہ ہم نہ صرف اس کے تازہ پھل ہمیں کھلائیں گے بلکہ ہم تمہارے اندر اس تعلیم کو قائم کریں گے جو مٹنے اور خراب ہونے سے محفوظ ہوگی۔ چنانچہ دیکھو قوم موسوی اور عیسوی تعلیمیں بے کار ہو کر رہ گئیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے وہ اب بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اور کوئی شخص اس قرآن کا ایک شوشہ بدینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔

تفسیر نزہۃ القلوب میں فرماتے ہو کہ مگر وہ مٹی میں سے ہم گھاس نکالتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں اور پھر وہ اس کے پیٹ کے راستہ سے تمہارے لئے عمدہ غذائیں جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی عقل بیشک طرح طرح کی تدبیریں نکالتی ہے لیکن ان تدبیروں کو اعلیٰ درجہ کا مفید اور بے عیب بنانا خدا کا کام ہے۔ جو خدا گھاس کو جانور کی مشین میں ڈال کر دودھ بنا کر نکالتا ہے وہی خدا جب ایک کامل دماغ پر اپنا پر تو ڈالتا ہے اور اعلیٰ الہام سے اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم پیدا ہوتی ہے جو دودھ کی طرح روحانی انسان کی پرورش کرتی ہے۔ اور گھاس کا فضلہ سب اس میں سے نکل جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی عالم کو ایک دوسرے کے مشابہ بنایا ہے جس طرح مادی عالم میں ہیں یہ قانون دکھائی دیتا ہے کہ زمین اپنی

قوتوں کے نشوونما کے لئے آسمانی بارش کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح عقل انسانی بھی دھی اور الہام کی بارش کی محتاج ہے جس طرح جسمانیات میں ہیں ورنہ یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ اگر ایک لمبے عرصہ تک بارش لگال نہ ہو تو کنوؤں کے پانی تک خشک ہو جاتے ہیں۔ ذرت مڑ جھا جلتے ہیں۔ سبزے گل مڑ جلتے ہیں اور باغات اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک لمبے عرصہ تک آسمان روحانی سے دھی و الہام کی بارش نازل نہیں ہوتی تو ارتقا و دعاغی بھی بند ہو جاتا ہے اور بعض عقل بنی نوع انسان کی کوئی راہنمائی نہیں کر سکتی۔ فلسفیوں کی گمراہی اس بات کا نتیجہ ہوتی ہے کہ وہ صرف عقل کو اپنا راہنما سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہودی کے لئے خود تو ذہن تجویز کر سکتے ہیں پس کسی مذہب یا الہام کی ضرورت نہیں حالانکہ ان کے اس نظریہ کی خود بھی تردید کر رہا ہے۔ زمین اپنے اندر بڑی بھاری طاقتیں رکھتی ہے مگر وہ بارش کی محتاج ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کے سوتے بھی پھوٹ جاتے ہیں۔ اس کی سبزیاں اُگنے لگتی ہیں۔ اس کے ذرت ہلہلانے لگتے ہیں۔ اس کے پھول اپنی یعنی بیجی خوشبو سے دل و دماغ کو مسح کرنے لگتے ہیں۔ اس کا سبزہ آنکھوں کو طراوت بخشنے لگتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ فضا نے آسمانی نمی اڑنے والے پرندے بھی خوشی سے چھپانے لگتے ہیں اور لوگ اطمینان اور خوشی کا سانس لینے لگتے ہیں۔ وہی لوگ جن کے دل قحط سالی کے خوف سے دھڑک رہے ہوتے ہیں ان کے چہرہ پر بشاشت

آجاتی ہے اور۔۔۔ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بارش نازل کر کے
ہیں تیار ہونے سے بچا لیا۔ جس طرح مادی عالم میں
زمین و آسمانی بارش کی محتاج ہے۔ اسی طرح انسانی عقل
وحی و الہام کی محتاج ہے۔ گویا جس طرح انسانی آنکھ
سورج کی روشنی کے بغیر بے کار ہے۔ اسی طرح انسانی
عقل اللہ تعالیٰ کے کلام اور اُس کے الہام کے بغیر ایک
بے کار چیز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اُس کی مدد کے لئے
آسمان سے نہ اُترے تو وہ کبھی اپنی اُس پیاس کو نہیں بجھا
سکتا جو اُس کی فطرت کے اندر وحشت کی گئی ہے اور
جس کے لئے وہ چاروں طرف اپنے ہاتھ پاؤں اُتار دکھائی
دے رہا ہے۔ یورپ کو دیکھ لو۔ اُس نے مادی علوم میں
کس قدر ترقی کر لی ہے۔ سائنس اپنے معراج کمال کو پہنچ
چکی ہے اور مذہب کو انسانی زندگی کے لئے ایک بے کار
چیز سمجھا جانے لگا ہے۔ مگر اُس کے ساتھ ہی ہمیں یہ
نظارہ بھی نظر آتا ہے کہ خدا کوئی شخص اُن سے کہہ دے
کہ میں تمہیں دیکھ کر تمہیں غیب کی خبریں بتا سکتا ہوں تو
بڑے بڑے ملوث دیکل اور گریجویٹ اور ڈاکٹر اور انجینئر
اُس کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ہمارا ہاتھ دیکھ
کہ میں بتاؤں کہ چار مستقبل کیسا ہے۔ اور پھر وہ جو کچھ
بتاتا ہے۔ اُسے پتھر کی ٹیکر سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کی یکہایت
بتاتی ہے کہ فطرتی طور پر انسان کے اندر ایک پیاس
رکھی گئی ہے۔ اور وہ کائنات عالم کی حقیقت اور اُس کے
ذائقہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جیٹک انہوں نے سینکڑوں
سالوں تک سمندر میں پھر مگرانی کی۔ انہوں نے ایک ایک
چٹو پانی کو چھان مارا اور سب گہرائیوں کو دریافت کیا
انہوں نے موتی نکالنے کے لئے سمندروں کی تہ میں
غوطے لگائے اور فضا کے آسمانی کی بلندیوں کے داڑ
معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکے اُن
کے بیڑوں نے جزیروں کی تلاش میں زمین کا چپہ چپہ

دیکھ مارا اور ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ مگر اُن کا غیب معلوم
کرنے کے لئے اپنے ہاتھ دکھانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ
مادی علوم اُن کو مطمئن کرنے سے قاصر رہے ہیں اور۔۔۔
مادہ و الطبیعیات علوم کے حصول کی ایک تڑپ اس
لازمہ حیات میں بھی اپنے اندر محسوس کوئے ہیں یہی تڑپ
اور پیاس ہے جو انسان کو کبھی کسی راستہ ہونے جاتی ہر
اور کبھی کسی راستہ پر۔ کوئی استدلال کو دیکھ کر اُندھ
کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پامسٹر کو علم غیب
کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ کوئی تسبیح کے ملکوں سے
اپنی کامیابی یا ناکامی کی خال لیتا ہے۔ اگر حلقہ شکار بھانجے
تو کہتا ہے کامیابی یقینی ہے جنت آجائیں تو سر نیچے ٹھل
میں گے اور کہیں گے ناکام یقینی ہے۔ عرب کے رہنے والے
کبھی تیروں سے خال لیتے تھے اور کبھی بڑندوں کی شکوں اور
اُن کی آوازوں سے مختلف قسم کے نتائج اخذ کرتے تھے
مگر تو اُن کی دیوار پر آٹھٹھا تو وہ کہتے کہ اب ہمارے لئے
ویرانی اور بربادی مقدم ہے اور اگر کو آٹھٹھا تو سمجھتے کہ
کوئی سفر خوش آئے والا ہے۔ غرض یہ خواہش کہ کائنات
کے راز اور عالم بالا کے اسرار کس طرح منکشف ہوں
ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر پائی جاتی ہے اور یہ خواہش
اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں کئی لوگ ایسے
دکھائی دیتے ہیں جو جنات کو قابو کرنے کے لئے مختلف قسم
کی چال کشیاں کرتے رہتے ہیں۔ مگر انہیں معلوم ہو کہ کس شخص
کے قبضہ میں ہیں تو وہ دُور دراز کا سفر کر کے بھی اُس کے
پاس پہنچیں گے۔ اُس کی تمیز کریں گے اور اُس سے عاجز
التماس کریں گے کہ وہ انہیں بھی ایسا طریق بتا دے جس سے
جنات قابو میں آجائیں اور وہ اُن کی مدد سے اپنی تمام
مشکلات کو دور کر سکیں۔ کوئی اسم اعظم کی دریافت کے
پہچھے لگا ہوا ہے اور کوئی عملِ حبیب اور عملِ سحر کو دریافت
کرنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر مادی علوم ہی انسان

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

اور ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ پس اُس نے کہا۔ اے میری قوم! اللہ کی

اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

عبادت کرو۔ اُس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم اس کا تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔

فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا

اِس پر اُس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا۔ یہ شخص تو فقط

اگر اللہ تعالیٰ کا الہام اُس کی راہنمائی کے لئے نازل نہ ہوتا تو وہ اِسی طرح بھول بھلیوں کے چکر میں پھنسا رہتا اور وہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہ پاسکتا۔ خدا تعالیٰ نے اُس پر یہ اصل کیا ہے کہ اُس نے اپنے نبیوں کی معرفت اُسے وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ آسانی سے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا اور ہر قسم کے مصائب سے امن حاصل کر سکتا ہے۔

یہی مضمون ایک تشبیہی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور بنی نوع انسان کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے وہ کتنا لذیذ اور تمہاری طاقتوں کے نشو و نما کے لئے کتنی مفید چیز ہے۔ لیکن یہ دودھ تم نہیں پیتے بلکہ خدا خود جانور کی مشین میں گھاس ڈالتا اور اُس سے پھل پیدا کرتا ہے۔ اِسی طرح بے شک تمہارے اندر بھی عقل پائی جاتی ہے۔ مگر وہ گھاس کی طرح ہے جب تک تمہاری عقل پر الہام کا پانی نازل نہ ہو اُس وقت تک وہ گھاس کی طرح ایک ذیل چیز ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ اپنا الہام نازل کرتا ہے تو اُس سے دودھ کی طرح ایک قیمتی تعلیم دنیا کے سامنے آتی ہے جو بنی نوع انسان کے دماغی اور عقلی قوتی کو نشو و نما دے کر انہیں ایسے بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود بھی دالہام

کی پیاس بجھانے کیلئے کافی تھے تو کیا وجہ ہے کہ یورپ کا عقیدہ بھی ان باتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ایشیا کا جاہل بھی اِسی علوم کے حامل کرنا کشتی ہے۔ یہ نگاہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر ایک بالاطاقت کا احساس پایا جاتا ہے۔ بے شک دایات کا بوجھ بعض دفعہ اس کی اس فطرتی طاقت کو دبا دیتا ہے مگر اُس کی جدوجہد بتا رہی ہے کہ جب اس کا شعوری دماغ غافل ہوتا ہے تو اُس کا غیر شعوری دماغ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اودہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے کئی قسم کے راستے تلاش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو دہریرہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے مگر صبا اوقات جب کوئی اچانک مصیبت آتی ہے تو اُس کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نکل جاتا ہے اور وہ اُسی کو اپنی مدد کیلئے پکارتے لگ جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی فطرت بھی خدا تعالیٰ کو تسلیم کرتی تھی مگر دایات کے بوجھ نے فطرت کو سرخ کر دیا اور اُس پر کئی قسم کے پردے ڈال دیئے مگر جو پہلی وہ پردے بٹے فطرت کا نور پھر چمک اُٹھا۔ اور اُس نے خدا کو پکارنا شروع کر دیا۔

غرض ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کی ایک ٹرپ رکھی ہے۔ مگر انسانی جدوجہد بتا رہی ہے کہ

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ

تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت اختیار کرے۔ (اور اگر

شَاءَ اللَّهُ لَا نُزِّلَ مَلَكَةٌ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي

اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجا چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں تو کوئی اس

أَبَايْنَا إِلَّا وَالِينَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ

ہم کا واقعہ ہوتا سنا نہیں۔ یہ تو فقط ایک انسان ہے جس کو جہنم ہو گیا ہے

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبْتُ ۙ

پس اس کے انجام کا کچھ دیر انتظار کرو ۚ (اور یہ فرشتے نے) کہا: شعیبے رب! میری مدد کر کیونکہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔

اس سے بہت بہتر اور افضل ہوں۔ میرے اندر حریت اور آزادی کی آگ پائی جاتی ہے اور آدم غلامانہ ذہنیت کا ملک ہے۔ وہ لوگ جو غلامی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی حریت کی دوح کو بکل دینا چاہتے ہیں وہ تو بیشک آدم کی اطاعت کریں مگر میں اس کی اطاعت کرنے کیلئے تیار نہیں۔ یہی دھونی جو آجکل انا کسٹ کرتے رہتے ہیں اویکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے ہم بغاوت کریں گے اور اپنی آزادی کی دوح کو برقرار رکھیں گے۔ چونکہ دنیا کا نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک باہم مادہ تعاون نہ پایا جائے اور اعلیٰ حکام کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر نہ دکھا جائے اس لئے ایسے لوگ جو باخیا نہ دوح اپنے اندر رکھتے ہیں مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی قابل نفرت سمجھے جاتے ہیں۔ اور دیوی حکومتیں بھی ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں مختلف قسم کی سزائیں دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس قسم کی حریت کا نعرہ بلند کرنے والوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی جن میں خود رسول کریم

کے مورد ہو جاتے ہیں۔ اور انسان اپنی پیاس میں نکسین اور اپنی دوح میں ایک نئی چمک محسوس کرتا ہے۔

۱۔ الْجَنَّةُ: طَائِفَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ

یعنی جہنم کا ایک گروہ۔ اِسْمٌ مِنَ الْجَنَّةِ۔ دیوانگی اللہ

پاکل بن (اقرب)

تفسیر:- انبیاء اور خلفاء کے دشمن ہمیشہ حریت

کے نام پر ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے

ہیں کہ کیا اپنے جیسے انسان کو ہم اپنا حاکم تسلیم کریں!

اصل بات یہ ہے کہ یہ شخص ہم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا

ہے۔ یعنی ایسا خلیفہ جو ساری جماعت کی رہنمائی کرے۔

ادھر جس کا حکم سب مابین انسانیت اور حریت کے خلاف

ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو

آدم کی اطاعت اور اس کی کامل فرمانبرداری کا حکم دیا

تو اس وقت بھی حریت کے نام پر ابلیس آدم کے مقابلہ

میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا۔ اَنَّا خَيْرُ مِّنْهُ

تَخْلُقْنِي مِن تَابَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (ص ۴)

میں آدم کی اطاعت کس طرح کر سکتا ہوں۔ میں تو

الجنة

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اپنے رشتہ دار بھی شامل تھے چنانچہ ابولہب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا۔ اُس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تَبَّتْ يَدَايَیْ لَهَیْپ وَتَبَّتْ یعنی آگ کے شعلوں کا باپ ہلاک ہو گیا۔ اس جگہ اُسے آگ کے شعلوں کا باپ اسی لئے قرار دیا گیا ہے کہ وہ ناری طبیعت رکھنے والے لوگوں کا سردار تھا۔ اور وہ اور اُس کے ساتھی بھی اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو مانا تو انہیں اپنی سرداری چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور یہ چیز اُن کے لئے ناقابل برداشت تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم پیش کی تو لوگوں نے اسکو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکا کر شروع کر دیا کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اس نے جو یہ ساری قوم کے خلاف ایک نئی آواز بلند کرنی شروع کر دی ہے تو اس کا مقصد محض اتنا ہے کہ اس کے پیغمبر میں کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور اس کا جتنہ مضبوط ہو جائے وہ یہ ہم پر حکومت کرنے لگ جائے۔ مگر ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بٹ جائیں گے مگر اپنی حریت اور آزادی میں کوئی فرق نہیں آئے دیں گے۔

پیغمبر انہوں نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا اور کہا کہ مگر آسمان سے فرشتے ہم پر حاکم بنا کر بھیجے جاتے تو ہم مان بھی بیٹے لیکن انسان نبی یا انسان خلیفہ کو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں۔ کیونکہ اس کو ہم پر کوئی تفصیلت حاصل نہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ شروع سے ہی خدا تعالیٰ کے انبیاء خدا کی توحید کا دغظ کرتے چلے آئے ہیں۔ اُن کے دشمنوں کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے

کہ ہدایت کیلئے انسان سے بالاکوئی وجود آنا چاہیے لیکن باوجود اس اعتراض کے خدا ہمیشہ انسانوں کو ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجتا رہا۔ کیونکہ اگر رسول کسی غیر میں بھی ہو تو وہ نبی نوح انسان کیلئے نوز نہیں بن سکتا جس طرح ایک انسان شیر کی نقل نہیں کر سکتا اور نہ شیر انسان کی نقل کر سکتا ہے۔ اور یا پھر وَتَوَشَّعَا اللہُ لَا تَنَزَّلُ مَلَائِکَہُ کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اُترے کہ اُن کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ یہ سچے ہیں۔ اُن کی اس جہالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے لوگوں سے یہ سُن کر کہ نبیوں پر فرشتے اُتر کرتے تھے یہ سمجھ لیا کہ وہ دوسروں کو بھی نظر آتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ فرشتے آئے کرتے تھے اسی طرح اس کے ساتھ بھی فرشتے اُترتے۔ ایسا خاموشی سے آنے والا نبی تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ مگر ان مخالفوں کے باوجود ہمیشہ انبیاء کی تعلیم ہی کامیاب ہوتی رہی ہے۔ کیونکہ ماننے کے قابل وہی بات ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اور وہ جس وجود میں بھی انسان کو آواز دے اُس کا فرض ہے کہ اُس کی سُننے اور غلط حریت اور مادر پدر آزادی کو لینے لئے لعنت کا طوق سمجھے۔

پھر فرماتا ہے کہ جب نوح کے مخالفوں نے دیکھا کہ ہمارے ان حریت کے بلند بانگ و عداوت کی باوجود کچھ نہ کچھ لوگ اس کی جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اِنَّ هٰؤُلَاءِ سَاجِدٌ لِّہٖ جَعَلْنَاہُمْ بَشَرًا مِّمَّا خَلَقْنَا کوئی جنوں کا تعلق ہے نہ یہی آدمی نہیں۔ اس کی کامیابی کو محض جنوں کی کامیابی کہنا چاہیے۔ خدا کی نصرت نہیں کہنا چاہیے۔ فَتَرَبَّصُوا بِہٖ عَمَلٌ جَدِیۡۃً پس کچھ دن

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَ

ہم نے اُس کی طرف وحی کی کہ جس کشتی کا ہم نے حکم دیا ہے اُس کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری

وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْوُورُ فَاسْلُكْ

وہکے مطابق بنا۔ پس جب ہمارا حکم آجائے اور زمین کا سونا چھوٹ پڑے تو اُس کشتی میں ہر ایک

فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ الْأَمَنَ

جانور میں سے (جس کا ہم حکم دیں) ایک ایک جوڑا رکھ لے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اُن کے سوا جتنے غلات

”جب وہ اس طرح جواب دی کر رہا
تھا تو نفیس نے بڑی آواز سے کہا۔ اے
پولوس! تو دیوانہ ہے۔ بہت علم نے تجھے
دیوانہ کر دیا ہے۔“

(احمال باب ۲۲۔ آیت ۲۳)

اب اگر لوگوں کے دیوانہ اہد مجنون کہنے کی وجہ
سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دماغی نقص
تسیم کرنا جائز ہے تو عیسائی کیوں اپنے مسیح کو بھی مجنون
نہیں کہتے اور کیوں پولوس کو بھی دیوانہ قرار نہیں دیتے۔ اور
اگر مسیح لوگوں کے مجنون کہنے کی وجہ سے واقعہ میں کوئی
دماغی نقص اپنے اندر رکھتا تھا تو وہ دنیا کا نجات دہندہ
کس طرح ہو گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا اگر انبیاء کو مجنون کہتی ہے
تو صرف اس لئے کہ ■■■ ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جو زمانہ
کی تدک کے بالکل خلاف چلتی ہے اور جس کو انسانی عقل
نہیں بنا سکتی۔ علماء اُس کو سُنتے ہیں تو مخالفت میں کھڑے
ہو جاتے ہیں۔ امراء سُنتے ہیں تو طیش میں آ جاتے ہیں عوام
سُنتے ہیں تو وہ بیڑک اُٹھتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ خدا تعالیٰ
کی طرف سے مؤید ہوتے ہیں اور اُن کی پشت پر اللہ تعالیٰ
کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نہ مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں اور

انتقاد کر د اور دیکھو کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بھی وہی
ہتھیار ہے جو ہر زمانہ میں انبیاء کے مخالفین استعمال کرتے
چلے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی مخالفین نے مجنون کہا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے
ہیں کہ آپ پر جتن آئے تھے۔ عیسائی پادری جب دیکھتے
ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے مجنون
کہا تو ■■■ خوشی سے پیوئے نہیں ساتے اور کہتے ہیں کہ اگر
آپ میں کوئی دماغی نقص نہیں تھا تو دشمن نے آپ کو مجنون
کیوں کہا؟ ■■■ اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ خود مسیح
جن کو وہ ابن اللہ قرار دیتے ہیں اُن کو بھی لوگوں نے
دیوانہ اہد مجنون قرار دیا تھا۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے
کہ:-

”ہن باتوں کے سبب یہودیوں میں پھر
اختلاف ہوا۔ اُن میں بہتیرے تو کھنڈے
کہ اس میں بد مذہب ہے (یعنی اس پر جتن
آئے ہیں) اور ■■■ دیوانہ ہے۔ تم اس کی
کیوں سُنتے ہو۔“ (یوحنا باب آیت ۱۹۔۲۰)

پھر پولوس کو وہ رسول قرار دیتے ہیں اور ہند نامہ
جدید بتاتا ہے کہ اُس کو بھی دیوانہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ
لکھا ہے:-

سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخِيبُنِي فِي

ہمارا حکم پہلے آ کر چکا ہے سوار کر دے ۔ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اُن کے متعلق

الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ ﴿۲۸﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ

مجھ سے کوئی بات نہ کر ۔ کیونکہ تو ضرور غرق کئے جائیں گے ۔ پس جب تو اترتیرے ساتھی کشتی میں

وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تم سے ہر ایک کہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے

نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾ وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي

ہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی ۔ تو (کشتی سے اترنے وقت) کہہ کہ اے میرے رب: تو مجھے (اس کشتی سے)

قلم سے لکھی گئی ہیں اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تو اپنے رب کے فضل سے محنوں میں ہے یعنی قلم اور دوات سے جس قدر علوم احاطہ تحریر میں آئے ہیں یا ائمہ زمانوں میں آئیں گے اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے اور پھر اُن کا تیرے علوم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ تو اُن سے بہت زیادہ علوم پھیلا رہا ہے پس اگر اُد لوگ ادنیٰ اور معمولی علوم پھیلانے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کے موجد اور مائیں دان اور فلاسفر اور فقیہ اور عالم کہلا سکتے ہیں تو تو اُن سے ہزاروں گنا زیادہ علوم پھیلانے کی وجہ سے محنوں میں طرح ہو گیا ۔

غرض انبیاء کے مخالفین کا یہ ایک بُرا نادر ہے جس سے وہ ہمیشہ کام لیتے رہے ہیں ۔ یا یوں کہو کہ جس طرح ڈوبتا ہوا آدمی سہارے کیلئے تنکوں پر بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے اسی طرح وہ بھی محنوں کہہ کر اپنی سہلوں کی ترقی کو روکتا چاہتا ہے مگر آخر خدا کے رسول کی کامیاب محنت میں اور مخالفین محنوں کہنے والے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھتے ہیں ۔

نہ محنوں کی ایذا دہانوں سے گھبراتے ہیں اور برابر اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں ۔ وگھیرت اور استغناء ہے اُن کو دیکھتے ہیں ۔ مگر بجائے یہ سمجھنے کے کہ زمین و آسمان کا خدا اُن کی کشتی پر ہے وہ یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے ۔ یعنی جس طرح دیوانہ اپنا کام کئے جاتا ہے اور لوگوں کی ہنسی یا مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح وہ بھی کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی توحید کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں ۔ جب گمراہ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو توحید کے وعظ سے باز رکھنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اختیار کیں مگر یہ پھر بھی اپنے کام سے نہیں رکا اور اُس نے توں کو بُرا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص تو محنوں ہے اللہ تعالیٰ اُن کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تَوَالِقَلِمٌ وَمَا يَسْطُرُونَ ۔ مَّا آتَتْ يَدَاكَ ذِكْرًا مِّن مَّا يَخْتُومُونَ (سورہ قلم ۵) یعنی ہم دوات اور قلم کو اور اُن تمام تحریروں کو جو دوات اور

مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۳۰﴾ اِنِّیْ

جیسا کہ میں اُنار کہ مجھ پر کثرت سے برکتیں نازل ہو رہی ہوں اور مجھے (اس اُنار کی بھی کیا ضرورت ہے جبکہ تمام اُنار نے والوں سے

ذٰلِكَ لَا یَتَّوْنُ وَ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلٰیْنَ ﴿۳۱﴾

تیرا وجود بہتر ہے۔۔ اس میں بہت سے نشان ہیں۔ اور ہم یقیناً بندوں کا امتحان لینے والے ہیں گے

التَّوْنُ

کھل لغات۔ التَّوْنُ کے معنے ہیں۔

اَلْكَوْنُ یُضْمَرُ فِیْهِ۔ نور جس میں روٹیاں پکلتے ہیں۔
كُلُّ مَلْجَأٍ مَّاءٍ۔ ہر وہ جگہ جہاں سے پانی پھوٹ رہا
ہو۔ یعنی چشمہ۔ مَخْفَلٌ مَّاءٍ الْوَادِیُّ۔ پہاڑی وادی
کا پانی جمع ہونے کی جگہ۔ (اقرب) نیز تنور کے ایک
معنے وَجْهٌ اَلْاَرْضِ یعنی سطح زمین کے بھی ہیں (تاج)

تفسیر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت
اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی کی کہ
ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی
بنا۔ اس جگہ جو بَاغِیْنَا کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں
نوح کے لحاظ سے اس کے یہ معنے ہیں کہ میری مخالفت میں
کشتی بنا۔ کیونکہ عِیْنُ کے معنے عربی زبان میں جہاں
آنکھ کے ہیں وہاں اس کے ایک معنے مخالفت کے بھی
ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں جب یہ کہا جائے کہ اَنْتَ
عَلٰی عِلٰیْنِ تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ تو میری مخالفت
میں ہے اور میں تیری عزت کرتا ہوں (اقرب) اسی طرح
فَلَا یُغْنِیْكَ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ اَخْفَظُكَ وَ
اَرَا عِیْنُہُ کہ میں اُس کی مخالفت کرتا ہوں اور اُس کی
رعایت ملحوظ رکھتا ہوں (اقرب) مفرات امام ربیع
میں بھی لکھا ہے کہ وَ اَصْنَعِ الْفُلَکَ بَاغِیْنَا کے یہ
معنے ہیں کہ وَ اَصْنَعِ الْفُلَکَ بِحِفْظِیْ یعنی تو
میری مخالفت میں کشتی بنا اور اسی سے عربی زبان کا
یہ محاورہ ہے کہ عِیْنُ اللّٰہِ عَلَیْكَ اور اس کے معنے

یہ ہوتے ہیں کہ تو خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہے (مفرات)
پس اَصْنَعِ الْفُلَکَ بَاغِیْنَا میں اس طرف اشارہ کیا
کیا ہے۔ کہ جب تم کشتی بنائے گئے تو کفار و کس گے گھر
ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اور وَحِیْنَا سے اس طرف اشارہ کیا کہ اصل چیزوں
کا تقویٰ ہے جو انسان کو عذاب الہی سے بچاتا ہے پس
روحانی کشتی بھی تیار کرو جو وحی الہی کی اتباع سے تیار
ہو کر رہے اور جس میں بیٹھنے والے خدا تعالیٰ کے عذاب
سے محفوظ رہ کر رہیں۔

اس جگہ کشتی سے مراد ظاہری کشتی بھی ہو سکتی ہے
مگر سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت
نوح علیہ السلام کی جماعت ہے جس کے بننے میں کافر و ک
تھے۔ کیونکہ درحقیقت نبی کی جماعت ہی ہوتی ہے جس
میں شامل ہو کر لوگ نجات پاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ
جب ہمارا حکم آجائے اور نور جو ش میں آجائے تو اس کے
معلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کا نور تھا مگر
یہ بات محض قصوں کی محبت کا نتیجہ ہے ورنہ آدم کا ابجگہ
کوئی ذکر نہیں۔ نور کے معنے عربی زبان میں ایک تو اس چیز
کے ہوتے ہیں جس میں روٹی لگائی جاتی ہے۔ اور نور کے
معنے سطح زمین کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس میں
لکھا ہے۔ التَّوْنُ: وَجْهٌ الْاَرْضِ۔ نور کے معنے سطح
زمین کے بھی ہو کر رہے ہیں۔ اسی طرح نور کے معنے چشمہ
کے بھی ہوتے ہیں اور نور اُس پہاڑی وادی کو بھی کہتے ہیں

جہاں پانی جمع ہو جائے (اقرب) لیکن ابوجیان لکھتے ہیں کہ
فَاَزَالُ النَّوُوسَ کا استعمال مجازی رنگ میں بھی ہو سکتا ہے
جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب کہ
جنگ خوب تیز ہو گئی فرمایا کہ حَمَى الْوُطَيْسِ تَوَدُّوْاْ
ہو گیا۔ حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ جنگ خوب تیز ہو گئی ہو۔
وہ کہتے ہیں کہ فار اور حمی ایک ہی معنی رکھتے ہیں جیسے
قُرْآنِ کریم میں بھی آتا ہے کہ سَمِعُواْ اَنفَاسَهُمْ حَيًّا
وَحَيَّ تَغَوُّسًا (ملک غ) یعنی کفار جب جہنم میں ڈالے جائیں گے
تو وہ اُس میں ایک بڑی چیخ سنیں گے اور وہ بڑے جوش
میں آ رہی ہوگی۔ پس اُن کے نزدیک فَاَزَالُ النَّوُوسَ کے افعلا
مجازی رنگ میں استعمال ہوئے ہیں اور اُس کے معنی یہ ہیں
کہ پانی چاروں طرف پھیل گیا۔ ابن دونوں معنیوں کو مد نظر
رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ جب ہمارا عذاب
کا وقت آیا تو چشموں کی جگہ سے پانی پھوٹ پڑا۔ یا
سطح زمین پر پانی بہنے لگا اور چاروں طرف پانی ہی پانی
ہو گیا۔ یہ عذاب جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے
صرف زمینی چشموں کے پھوٹنے کی وجہ سے نہیں آیا۔ بلکہ
پانی کا اصل ترشہ بادل تھے یعنی اُس وقت اتنے زور
سے بادش ہوئی کہ اُس سے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو
گیا۔ اور جس طرح کثرت بادش کی وجہ سے زمین کے موتے
بھی پھوٹ پڑتے ہیں اور دریاؤں کا پانی بھی اُجھل جاتا ہے
اسی طرح اس وقت زمین کے موتے بھی جاری ہو گئے۔
اور آسمانی اور زمینی پانی نے بل کر اُن لوگوں کو تباہ کر دیا
چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے
كَفَقَحَصًا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا هُمْ شَٰكِرُونَ
فَجَزَّ نَآ اَنۡ نَّزِفَٰنَا عُيُوۡنًا فَانۡتَفٰی السَّمَآءُ عَلٰی اَمۡرٍۭ قَدۡ
كُنۡدٍ سَا (صواعق ترسا) یعنی ہم نے بادل کے دروازے ایک
جوش سے بہنے والے پانی کے ذریعہ کھول دیئے اور زمین
میں بھی ہم نے پتھریں پھوڑ دیئے ہیں آسمان کا پانی زمین کے

پانی کے ساتھ ایک ایسی بات کیلئے اکٹھا ہو گیا جسکا فیصلہ
کیا جا چکا تھا۔ یعنی آسمانی پانی زمینی پانی سے مل کر دنیا
کو تباہ کرنے لگا۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جب عذاب کا وقت چڑھا ہو گیا اور جس تباہی کا
فیصلہ کیا جا چکا تھا وہ اُچلی تو ہم نے کہا کہ یَاۤاَیُّهَا
اِبۡلَعۡ مَآءَکَ وَیَسۡمَعَاۤءُ اَقۡلَعۡی وَیَغۡضِیۡ السَّآۤءُ
وَتُفۡضِیۡ الْاَمۡرُ وَاسۡتَوۡتَ عَلٰی الْجُودِیِّ وَتَبۡلُ
بُعۡدًا لِّلۡنَّٰفِثِیۡمِ الرَّظٰیۡمِ (ہود غ) یعنی اس کے بعد
زمین سے کہہ دیا گیا کہ اے زمین: تُو اب اپنے پانی کو
نکل جا اور آسمان سے بھی کہہ دیا گیا کہ اے آسمان:
اب تو برسنے سے قہم جا۔ اور پانی کو جذب کر دیا گیا
اور یہ معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور وہ کشتی جو دی پہاڑ پر
جا کر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ اے عذاب کے فرستو:
ظالم لوگوں کے لئے ہلاکت مقدّر کر دو۔ پس آیات قرآنیہ
سے یہ امر ثابت ہے کہ اُس وقت آسمان سے بھی پانی برسا
اور زمین کے موتے بھی پھوٹ پڑے جس طرح کہ پہاڑی
علاقوں میں جب شدید بادش ہوتی ہے تو اونچے پہاڑوں
پر پڑی ہوئی برف کے ٹھٹھنے کی وجہ سے چشموں کے پانیوں
میں بھی زیادتی آجاتی ہے۔ اور قرآن کریم سے بھی اور تاریخ
سے بھی ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑی علاقہ
میں رہتے تھے۔ اسی لئے جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے
سے کہا کہ اے بیٹے: ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اور
کافروں کے ساتھ مت شامل ہو تو اُن کے بیٹے نے جواب
دیا۔ سَاوَدٰی اِنِّیۡ جَبَلٌ یَّحۡضِیۡمُکُمۡنِیۡ مِنَ السَّآۤءِ
(ہود غ) میں ابھی کسی پہاڑ پر جا ٹھہروں گا جو اس پانی
سے مجھے بچا لے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
نوح علیہ السلام کسی پہاڑی وادی میں رہ کر تھے۔ اور
ایسی جگہ پر پانی کا یکدم اونچا ہو جانا اور غیر معمولی طور پر بلند
ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے۔ اُن کے بیٹے نے خیال کیا۔

کہ میں آسانی سے تیر کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔
اور غلاب سے محفوظ ہو جاؤں گا۔

غرض حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جب آسمان سے شدید بارش شروع ہو جائے یہاں تک کہ زمین کے سلاتے بھی بھوٹ پڑیں اور تمام زمین پھیل بن جائے تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے اور اپنے اہل کو داخل کر دیکھو عربی زبان میں زوج کے معنی کُلّ ذَا جِدْمَعَةٍ اَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّتِهِ کے ہوتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ اُس کی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو۔ پس زوج کے معنی ساتھ کے جوڑے یعنی زرمادہ کے ہوتے ہیں۔ نہ کہ دو چیزوں کے۔ اسی وجہ سے اثنین کا لفظ نکا کر واضح کر دیا گیا ہر کہ زوجیت سے مراد دو ہم جنس افراد ہیں نہ کہ دو جوڑے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے زرمادہ اس ظاہری کشتی میں یا جماعت میں داخل کیجیو۔ اور اپنے اہل کو بھی داخل کیجیو سوائے اُن کے جن کے خلاف خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس جگہ جو اللہ تعالیٰ نے وَحْتِ کُلِّ زَوْجَیْنِ اِثْنِیْنِ فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا کے ہر جانور کے جوڑے لے لے۔ ورنہ ماننا پڑیگا کہ اربوں ارب حشرات الارض اور کھڑوں کھڑے درندے پرندے اور جانور صب حضرت نوح نے اپنی کشتی میں جمع کر لئے تھے۔ اس صورت میں تو انہیں اتنی بڑی کشتی بنانی پڑتی جو اُن کے ملک میں بھی سما نہ سکتی اور یہ عقل کے خلاف ہے پس اس جگہ کُلّ کے معنی سب کچھ کے نہیں بلکہ ہر ضروری چیز کے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر بلکہ سب کے متعلق آتا ہے کہ اَوْ یَدِیْتَ وَحْتِ کُلِّ شَیْءٍ (دمل ۷) اُسے ہر ایک چیز دی گئی تھی۔ اب ہر ایک چیز سے یہ مراد نہیں تھی کہ حضرت سلیمان اور اُن کا لشکر بھی اُسے بلا ہوا تھا اور ہندوستان اور چین اور امریکہ بھی اُسے لے ہوئے تھے بلکہ مراد یہ تھی کہ ہر چیز جس کی اُسے ضرورت ہے اُسے ملی ہوئی ہے۔

اس جگہ بھی وَحْتِ کُلِّ زَوْجَیْنِ اِثْنِیْنِ سے یہی مراد ہے۔ کہ ہر وہ جاندار جس کی تجھے ضرورت ہے اُسکے زرمادہ ساتھ رکھ لے۔ نہ یہ کہ ہاتھی اور شیر اور چیتے کو بھی رکھ لے۔ اور اثنین کا لفظ تاکید کے لئے ہے کوئی نئے معنی نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوا کہ زرمادہ بول کر دیتے ہیں۔ اور جن سے آئندہ نسل جلتی ہے۔

مگر کشتی میں اس جگہ جماعت مُراد لی جائے تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ظاہری کشتی کی صورت میں تو یہ معنی لئے جاسکتے ہیں کہ ہر قسم کے ضروری جانور زرمادہ کی صورت میں اپنے پاس رکھے۔ لیکن جماعت کی صورت میں کیا معنی ہونگے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کی صورت میں اس سے مراد ہر قسم کے روحانی لوگ ہونگے یعنی اپنی جماعت میں ہر قسم کے لوگوں کو داخل کرو۔ غریب بھی اور امیر بھی اور درمیانہ درجہ کے بھی۔ اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جماعت میں داخل کرنا تو حضرت نوح کے اختیار میں نہیں تھا یہ تو لوگوں کے اپنے اختیار میں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح کو شمش تو کر سکتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صرف امر کی طرف توجہ کرتے ہیں بعض غرباء کی طرف توجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں بعض میانہ درجہ کے لوگوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں بعض علماء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بعض پیشہ وندوں کی طرف میلان رکھتے ہیں بعض زمینداروں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور بعض تاجروں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتایا کہ اگر جماعت کو پھیلا نا مقصود ہے تو ہر طبقہ اور ہر قسم کے ایسے لوگوں کی طرف توجہ کرو جو آپس میں تعاون کی رُص رکھتے ہوں یعنی جوڑوں کی مانند ہوں۔ اور یہ جو زوہین فرمایا تو جماعت کی صورت میں اس کے معنی زرمادہ کے نہیں ہونگے بلکہ مراد یہ ہوگی کہ ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اُس اور

محبت رکھتے ہوں اور تعالٰیٰ نے مجھے ہوں چنانچہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ جاکر ایک ایک مہاجر اور ایک
ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ گویا وہ ندھیں ہو
گئے تھے۔ یہی نصیحت حضرت نوح علیہ السلام کو کی گئی ہے۔
اور کیا گیا ہے کہ اپنی جماعت میں اخوت پیدا کرو۔ اور اپنے
ماننے والوں کو جو ہر طبقہ کے لوگ ہوں آپس میں بھائی بھائی
بناؤ۔ یا عورتوں کو ہمیں بناؤ۔ پھر ان سب کو لے کر ایک
جگہ پر رہو۔ تاکہ اللہ تعالٰیٰ کی نصرت تمکو اور تمہارے ساتھیوں
کو حاصل ہو اور خدا کا عذاب تمہارے دشمنوں پر نازل ہو
اگر تم دشمن کے ساتھ مل کر رہو گے تو تمہارے دشمن پر بھی خدا
کے عذاب نہیں بھیجے گا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالٰیٰ فرماتا ہے
وَمَا كَانُ اللّٰهُ يُخَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانُ
اللّٰهُ مُخَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَخْفِرُوْنَ (غالب آیت ۳۲)
یعنی اللہ انہیں اس حالت میں کبھی عذاب نہیں دے سکتا۔
جب تک تو ان میں ہو۔ اور نہ اللہ تعالٰیٰ انکو ایسی حالت
میں عذاب دے سکتا ہے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔
اس آیت میں جو اللہ تعالٰیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم
دیا کہ اپنے اہل کو بھی کشتی میں بٹھائے تو اس سے حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعریف نکلتی ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالٰیٰ نے تمام انبیاء کا مثیل قرار دیا ہے اور
آپ حضرت نوح کے بھی مثیل تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس پر اس طرح عمل کیا کہ ہجرت میں حضرت ابوبکرؓ کو
ساتھ رکھا جس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ آپ کے
اہل میں شامل تھے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ
نہوذا باللہ منافق اور زیر عتاب تھے وہ غلط کہتے ہیں اور
اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے
حالات تکوین میں ساتھ کیوں رکھتے؟

پھر فرماتا ہے۔ وَلَا تَخَاطَبُوا بَيْنَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مَّخْرُؤُوْنَ۔ ظالموں کے متعلق مجھے

کوئی بات نہ کہہ کیونکہ وہ ضرور غرق کئے جائیں گے۔ اس میں
اللہ تعالٰیٰ نے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے
جبکہ کفار کی تباہی کا آخری فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مہوت
ان کے لئے دُعا کرنے کی بھی نبی کو اجازت نہیں ہوتی۔
جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی
تباہی کے ذکر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ قوم لوط کی تباہی کا فیصلہ کیا جا
چکا ہے اور اُس کے ساتھ ہی انہیں حضرت اسحاقؑ اور
یعقوبؑ کی پیدائش کی بھی خوشخبری ملی تو يُعْجِدُ لِنَفْسِ
قَوْمٍ لُّوْطٍ (دو بخ) حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط
کے متعلق اللہ تعالٰیٰ سے جھگڑنے لگے۔ یعنی انہوں نے
دُعا کرنی شروع کر دی کہ الہی اس قوم کو بچالے۔ اس پر
اللہ تعالٰیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ
عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاؤَ اَمْرٌ رَبِّيْ وَ اِنَّهُمْ
اَنِيبُوْهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُوْدٍ۔ یعنی اے ابراہیم!
تو اب اس سفارش سے رُک جا۔ کیونکہ تیرے رب کا
آخری حکم آچکا ہے اور ان کفار کی ایسی حالت ہے کہ میں
نہ ٹھٹھنے والا عذاب آکر رہے گا۔ گویا ایک مقام ایسا آیا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دُعا کرنے سے بھی منع کر دیا
گیا۔ اس آیت میں ظَلَمُوْا کا لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالٰیٰ
نے اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بلاوجہ
لوگوں کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا کرتا بلکہ ان کی ہلاکت
ان کے متواتر ظلموں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج تک جب قدر تو میں
دنیا میں ہلاک ہوئی ہیں محض اس لئے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ
ظالم بن گئی تھیں یعنی یا تو انہوں نے دینی احکام کو نظر انداز
کر دیا یا دنیوی ترقی کے قوانین کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دینی
احکام کو نظر انداز کر دینے کے نتیجہ میں وہ شرعی عذاب
کے مستحق ہوئے اور قوانین نیچر کے نظر انداز کر دینے کے
نتیجہ میں وہ مختلف قسم کے طبعی عذابوں کا شکار ہوئے۔

قرآن کریم نے اُس مقام کا نام جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی جُودِی بتایا ہے (جودِی) لیکن بائبل اُس کا نام اُوراط بتاتی ہے۔ چنانچہ پیدائش میں لکھا ہے :-

”ساتویں مہینہ کی سترھویں تاریخ کو کشتی اُوراط کے پہاڑوں پر ٹک گئی“

(پیدائش باب ۸ آیت ۴)

ان دونوں ناموں کو دیکھنے سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نام ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔ بل بات یہ ہے کہ جُود کے معنی عربی زبان میں رحمت اور احسان کے ہوتے ہیں۔ پس اس مقام کا نام اللہ تعالیٰ نے جُود ہی رکھ کر اس طرف اشارہ کیا کہ وہ میری رحمت اور احسان کے ظہور کا مقام اور اس کی محبتی گاہ تھا۔ اور یہی معنی اُوراط کے بھی ہیں۔ کیونکہ سراط کے معنی ہوتے ہیں۔ اُس نے پناہ چاہی۔ اور اس سراط کے معنی ہوئے۔ میں پناہ کی جگہ کو اپنے سلسلے دیکھ رہا ہوں۔ گویا بائبل اُسے پناہ کی جگہ قرار دیتی ہے اور قرآن اُسے خدا تعالیٰ کی رحمت اور احسان کے ظہور کا مقام بتاتا ہے۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو پناہ ملی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ پس ان دونوں ناموں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰا تٍ وَّ اِنَّ كُنَّا لَنُمِيتُ الْقُلُوْبَ۔ یعنی یہ واقعہ ایک قصہ اور کہانی کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور ہم یقیناً اپنے بندوں کا خیر اور شر کے ساتھ امتحان لینے والے ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آنے والے ہیں۔ چنانچہ جس طرح

نوحؑ کو اپنے دشمنوں کی اذیت کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑنا پڑا (اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں کی متواتر تکلیف اور ایذا رسانوں کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جس طرح نوحؑ کی کشتی جُودِی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تھی جہاں نوحؑ کو پناہ ملی اور خدا تعالیٰ نے اُس پر اپنے انعامات کی بادش نازل کی اسی طرح مدینہ بھی جُودِی تھا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کشتی ٹکرائی ہوئی۔ اور جس طرح نوحؑ کی پتی کے ذریعے نوحؑ کو اُس کی جماعت کی اُمداد تھی اور اُس کی ایمانی ترقی کی بشارت دی گئی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ انصار عطا فرمائے جو عروۃ الوثقیٰ کو مغبوطی سے بچانے والے تھے اور جنہوں نے اپنی ایمانی قوت کے لیے شاندار مظاہرے کئے جن کو دیکھ کر انسان کا دل لذت اور مدد سے بھر جاتا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفار کا ایک قبائل قافلہ ابوسفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے اور وہ راستہ میں تمام عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے ضروری سمجھا کہ اُس کی ضرورتوں کا سد باب کیا جائے۔ چنانچہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے چل پڑے۔ چونکہ یہ ایک بھڑا سا قافلہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں نے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی اور انہوں نے سمجھا کہ تھوڑے سے آدمی بھی اگر چلے گئے تو اس قافلہ کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی کہ اصل مقابلہ اس تجارتی قافلہ سے نہیں بلکہ کفار کے ایک بڑے لشکر سے مقدور ہے جو مکہ سے اس قافلہ کی مدد کے لئے آ رہا ہے۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راز کے انکشاف کی ممانعت فرمادی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ صحابہ کا امتحان لے اور ان کے اعلیٰ درجہ کے ایمان اور ان کی قربانیوں کے ان مٹ نفوس کو صفحہ عالم پر ثبت کر دے اور ان کا اخلاص لوگوں کیلئے ایک زندہ نمونہ کا کام دے جو آنے والی نسلوں کی مردہ عروق میں بھی زندگی کا خون دوڑا دے۔ جب مدینہ سے کئی منزل بعد آپ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا خشا یہ ہے کہ تمہارا کفار مکہ کے ایک بڑے لشکر سے مقابلہ ہو۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا تلے ہے۔ مہاجرین میں سے ایک ایک صحابی اٹھتا اور کہتا یا بولتا مشورہ کا کیا مصلح ہے۔ اگلے بڑے اور دشمن کا مقابلہ کیجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اپنی جائیں قربان کرنے کیلئے تیار ہیں مگر جو باہمی کوئی ہمارے پیٹھ جاتا۔ آپ پھر فرماتے۔ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ انصار جو ایک بڑی سمجھدار اور قربانی کرنے والی قوم تھی اس کے افراد ابھی خاموش تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں تو چونکہ کفار مکہ ان مہاجرین کے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے کوئی ران کا باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی بھائی ہے۔ کوئی ماموں ہے کوئی چچا ہے۔ اس لئے ہمارا جوش و ہن پرگراں گندے گا اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں ہمارے ساتھ داروں کو مارنے میں ہمارے آتا ہے۔ مگر حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! مشورہ تو آپ کو مل رہا ہے۔ مگر آپ جو بار بار مشورہ طلب فرما رہے ہیں تو شاید آپ کی مراد ہم انصار سے ہے کہ اس بارہ میں ہمارا کیا رائے ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! جب ہم مکہ مکرمہ میں گئے تھے اور ہمیں آپ کی معیت کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ آپ نے ہماری درخواست کو

قبول فرمایا اور ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو ہم اپنی جائیں اور اپنے اموال قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے لیکن اگر مدینہ سے باہر مقابلہ ہو تو پھر ہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب چونکہ مدینہ سے باہر مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس لئے شاید آپ کا اشارہ اس معاہدہ کی طرف ہے اور آپ ہم سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اب اس معاہدہ کے مطابق ہماری کیا رائے ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم درست سمجھتے ہو۔ میرا اشارہ اسی معاہدہ کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ! اس معاہدہ کا خیال جانے دیجیئے۔ جب ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اس وقت ابھی ہم پر آپ کی پوری شان ظاہر نہیں ہوئی تھی مگر اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی کیا شان ہے اور آپ کتنی بڑی عظمت اور جلال و جلال کے نبی ہیں۔ اب کسی معاہدہ کا مصلح نہیں۔ یا رسول اللہ! چند منزل کے فاصلہ پر سمندر ہے آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے اس میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور یا رسول اللہ! اگر لڑائی ہوئی تو خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے۔ آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روکنا نہ بڑا نہ گندے۔ یہ وہ اخلاص تھا جس کا نمونہ انصار نے دکھایا اور یہ وہ جذبہ نہایت تھا جس کا انہوں نے مظاہر کیا۔ اور پھر انہوں نے جس طرح بھیڑ اور بکریوں کی طرح اپنے سروں کو اسلام کی راہ میں گھونٹا اس کے نفوس ناریخ کے صفحات پر برسی نہیں دلوں کی گہرائیوں پر اس طرح ثبت ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان کی شاندار قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتیں۔ اس واقعہ کو دیکھو اور پھر موتی کے ساتھیوں کے جواب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ تو ہمیں معلوم ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت قدر سید سے کیسے شاندار پھل

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ

پھر ہم نے ان کے بعد کئی قومیں پیدا کیں۔ اور ہم نے ان میں بھی بھیج دیں۔ سے رسول

رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ

بیجا (یہ پیغام دیتے ہوئے) کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالَ الصَّالِمُونَ قَوْمِهِ الَّذِينَ

کیا تم اس کے ذریعہ سولے آپکو ہلاکت سے بچاتے نہیں؟ اور اس (نئے رسول) کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي

اور بعد الموت (خدا سے ملنے) کا انکار کیا تھا۔ اور جن کو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں مالدار بنایا

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا

اُنکے سرداروں نے کہا۔ یہ تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے۔ انہی دکھاؤں میں سے کھاتا ہے جو

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَكِنْ أُطْعِمُ

تم کھاتے ہو۔ اور انہی (دانیوں) میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اور اگر تم اپنے جیسے ایک آدمی کی

بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿۳۵﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا

بات مانو گے تو تم کھانا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم

مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿۳۶﴾

مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دھڑ زندہ کر کے ا نکالے جاؤ گے۔

عزیز سے باہر ہم آپ کی حفاظت کے پابند نہیں بلکہ انہوں نے
قربانیوں کی آگ میں اپنے آپکو بلا درینج جھونک دیا اور
خون کے دریا میں تیر کر اپنے رب کے قُرب کو حاصل کر لیا۔
یہ وہ زیتونی ورق تھے جو نورخ کی مماثلت میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادب کی اِن فی ذلک لآیات

پیدا کئے تھے۔ موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ کھان کی
سرزمین پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا
کہ لے موئی! تو اود تمیز ادب دونوں جاؤ اور دشمنوں سے
لڑتے پھر وہ ہم تو نہیں بیٹھے ہیں۔ مگر انھار نے یہ نہیں کہا کہ
ہم معاہدہ کے مطابق مدینہ میں بیٹھ کر آپ کی حفاظت کریں گے

هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿۴۲﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا

جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عقل سے بہت ہی دُور ہے اور ماننے کی بات نہیں۔ زندگی تو صرف

حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۴۳﴾

ہماری اس دُنیا کی زندگی ہے ہم کبھی زندہ حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی زندہ حالت میں لوگ کبھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ

یہ شخص تو صرف ایک ایلا شخص ہے جو اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹا افتراء کرتا ہے اور ہم اس کی باتوں کو

لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُوْنُ ﴿۴۵﴾

کبھی نہیں مانتے گے۔ (اس پر) اُس نے کہا۔ اے میرے رب! ان لوگوں نے مجھے جھوٹا دیا پس تو میری مدد کر۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيْصِبْ حَنْدَمِيْنَ ﴿۴۶﴾ فَاَخَذَتْهُمُ

(تب خدا تعالیٰ نے) فرمایا۔ یہ لوگ تھوڑے ہی عرصہ میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور اُن کو ایک عذاب نے پکڑ لیا

الصَّبِيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً ۚ فَبَعْدًا

جس کی پختہ خبر دی گئی تھی اور ہم نے اُن کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اور (شرشتوں کو حکم دیا) کہ (ظالموں

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

کے لئے خدا کی لعنت (مقرر کر دو) ۵

غُثَاءً: یہ نقطہ غُثَاءُ اور غُثَاءُ دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ اور اس کے معنی ندی پیر کے ہوتے ہیں چنانچہ ہر قسم کی چیز جو ندی ہو جائے اُس کے متعلق کہتے ہیں کہ ۵ غُثَاءُ ہو گئی۔ اور غُثَاءُ کے معنی جھاگ کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی ہلاک ہونے والی چیز کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اُن بتوں کو بھی کہتے ہیں جو گر کر مٹ جاتے ہیں۔

تفسیر: فرماتا ہے نوحؑ پر ہم نے نبوت کا سہلہ نغمہ نہیں کر دیا بلکہ نوحؑ کے بعد اور رسول اُسے۔ اور

میں خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ نوحؑ کا واقعہ ہم نے ایک افسانہ کے رنگ میں بیان نہیں کیا بلکہ اس میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں اور اسلام کے روشن مستقبل کی جھلک اس آئینہ میں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے۔

شعَل نغات ۱۔ اَلْعَصِيْبَةُ: اَلْعَوْتُ الشَّوْبِيْدُ۔ سخت تھوڑ۔ اَلْوَجْرُ۔ ڈانٹ۔ اَلْعَذَابُ: عذاب نُوْزَخَةٌ۔ چانگ حملہ۔ (اقرب)

غُثَاءُ

الصَّبِيْحَةُ

تھا۔ پھر جس طرح ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اُس رسول نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور جن کی پرستش سے رد کا اسی طرح سورہ اعراف میں حضرت ہود کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ یا خدوہما عبدوا اللہَ مَا نَكْفُرُ مِنْ اِلٰہٍ غَيْرُکُمْ یعنی میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں پھر جس طرح اس قوم کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اَنَزَلْنَاهُمْ فِي الْخَلْقِ الذَّنْبَ اَہُمْ نَعُو اِسْمَ رَبِّہِمْ اَمْ لَمْ یَلَمَّہُمْ اَلْاَوَّلُ لَمَّا سَئَلُوْا عِلْمَ رَبِّہِمْ اَنْ یَّزِلَہُمْ سَفَاہًا یَّہْتَفِیْوْنَ اِلٰہَ غَیْرِہِمْ اَمْ لَمْ یَلَمَّہُمْ اَلْاَوَّلُ لَمَّا سَئَلُوْا عِلْمَ رَبِّہِمْ اَنْ یَّزِلَہُمْ سَفَاہًا یَّہْتَفِیْوْنَ اِلٰہَ غَیْرِہِمْ اور تقویٰ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زَادْکُمْ فِی الْخَلْقِ بَصٰطَةً۔ فَاذْکُرُوا اَلَا وَاَللّٰہُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ۔ اُس نے تمہاری نسلوں کو زیادہ کیا اور تمہارے جسم کو بہت مضبوط بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کا میاب ہو جاؤ۔

پھر جس طرح یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اعراف میں کہا کہ لَئِنْ اَظْهَرْنَا بَشْرًا مِّنْکُمْ لَنَجْزِیَنَّکُمْ اِذَا کُنْتُمْ عَلٰی سَوَادٍ کہ اگر تم اپنے جیسے ایک آدمی کی بات مانو گے تو گھانا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اسی طرح سورہ اعراف میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت ہود نے ان سے کہا اَوْ یَحْبِطْکُمْ اَنْتُمْ اَمْ لَکُمْ اٰلَآءٌ مِّنْ دُونِیْ کہ تم مجھے ترجیح دینا کہ تمہارے رب کی بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ہی ایک شخص تمہارے رب کی طرف سے ہدایت نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں آنے والے عذاب سے ہوشیار کرے۔

غرض قرآن کریم کا یہ بتانا کہ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد عاد کو ہم نے اس کا جانشین بنایا تھا اور پھر انہی اقرامات کا ذکر جو عاد نے کئے بتاتا ہے کہ اِنِّجِیْکُمْ مِّنْ دُونِیْ اَمْ لَکُمْ اٰلَآءٌ مِّنْ دُونِیْ عَادِی کا ذکر کیا گیا ہے۔

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یَاْمَلُ مَتٰی یَاْتٰکُمْ

نوح کی قوم کے بعد اور قومیں آئیں اور وہ بھی نوح کی قوم کی طرح اعراف میں کرتی چلی گئیں۔ جب خدا کے رسول نے انکو حکم دیا کہ ایک خدا کے سوا اللہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ مابعد الموت زندگی کے منکر تھے اور دنیوی عزت اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کچھ یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیئے ہو وہی کچھ یہ پیتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کے پیچھے چلے تو یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ تو کہتا ہے کہ تم مر کر پھر زندہ کئے جاؤ گے حالانکہ یہ ایسی بات ہے جسے کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ہم تو اسی دنیا میں جلیں گے اور مر گئے اہ ہماری موت کے بعد کوئی اور زندگی ہم کو نہیں ملے گی۔ یہ شخص یقیناً جھوٹا ہے اور ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لاسکتے تب خدا تعالیٰ کے نبی نے دُعا کی کہ اے میرے رب! انہوں نے تو میرا انکار کر دیا ہے اب تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جلد ہی اپنے کئے پر نادم ہونگے چنانچہ انکو ایک عذاب نے آجڑا اور وہ تباہ ہو گئے۔

پس آیات میں شَرَّ اَنْشَانَا مِنْ اَنْحَدِہُمْ قَرْنًا اٰخِرِیْنَ کے معنی میں قوم عاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ہدایت کے لئے حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ کیونکہ ان قوم کا ذکر قوم نوح کی ہلاکت کے بعد کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ہود نے قوم عاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کَاذِبُکُمْ اِذْ جَعَلْکُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ اٰدَمَ (اعراف ۷۱) یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے تم کو نوح کی قوم کے بعد اُس کا جانشین بنا دیا تھا۔ اور قوم عاد کے متعلق فرماتا ہے کہ ذٰلِیْ خَاِجَ اَخَآھُمْ هُوَ ذَا (اعراف ۷۲) یعنی عاد کی طرف ہم نے اُنکے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا

مہس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنا شروع کرنے لگا۔ اُن کے نزدیک ایک اپنے جیسے آدمی کی بات ان لہذا اُن اعلیٰ درجہ کی طاقتوں کی توہین ہے جو قدرت کی طرف سے ہر انسان کو ودیعت کی گئی ہیں۔

ان کے علاوہ ایک عیسوی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت و رسالت کے لئے جن طاقتوں کی ضرورت ہے وہ کسی بشر میں نہیں پائی جاتیں۔ اگر کوئی ایسا وجود ہو جو مافوق الانسانیت طاقتیں رکھتا ہو تو بے شک ہم اُس کو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اپنے جیسے ایک وجود کو جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور ہماری طرح حوائج بشریہ کا محتاج ہے ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ کلام الہی کے نزول کے منکر نہیں ہوتے۔ مگر وہ کسی ایسے وجود کے منظر ہوتے ہیں جو مافوق الانسانیت طاقتیں رکھتا ہو۔ اس لئے وہ نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔

غرض یہ اعتراض مختلف وجود کی بنا پر ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا رہا کیونکہ ہر انسان ایک نمونہ کا محتاج ہے۔ اگر انبیاء مافوق الانسانیت طاقتیں اپنے اندر رکھیں تو وہ بنی نوع انسان کے لئے نمونہ نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم تو اس لئے ان احکام کو بجا لا رہے ہو کہ تم اپنے اندر غیر معمولی طاقتیں رکھتے ہو۔ اگر ہمارے جیسی طاقتیں تم میں بھی ہوتیں تو پھر ہم دیکھتے کہ تم کس طرح ان احکام پر عمل کرتے ہو پس اس اعتراض کو دور کرنے اور بنی نوع انسان کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر رسول ہی بھیجا کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ کوئی عذ نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرے اور کہے کہ جب یہ لوگ جو ہمارے جیسے انسان تھے انہوں نے میرے احکام پر عمل کیا اور میری ہدایات

میںہ و کیشرب و مٹا کیشربون سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و علیہم السلام پر ان کے مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے رہے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بشر رسول کی بات ماننے کے لئے ہم تیار نہیں۔ ہماری ہدایت کے لئے بشر سے بالا کوئی اور وجود آنا چاہیے۔ اُن کا یہ اعتراض کئی وجود کی بنا پر ہوتا ہے بعض لوگ یہ اعتراض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ضد اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے قلب کے غفی گوشتوں میں کیر بایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر اس کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ اسے کلام الہی کا حامل بنا دیا گیا ہے ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے۔ اگر ہماری ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام ہی نازل ہونا تھا تو وہ ہم پر ہوتا اس پر کیوں نازل ہوا ہے؟ اور اس کا کیا حق ہے کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہوتے ہوئے ہم پر اپنی بڑائی کا اظہار کرے اور ہم اپنے پیچھے چلنا چاہے۔ ایسے لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کلام الہی نازل ہو سکتا ہے مگر وہ انبیاء کو ایک گھٹیا وجود قرار دیتے ہیں اور اپنی دیوی قابلیتوں یا مال و دولت یا ظاہری علم کی وجہ سے اپنے آپ کو اڑ سے بالا سمجھتے ہیں اس لئے وہ ان کا پیغام سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔

اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ پھر بعض لوگ یہ اعتراض اس بنا پر کیا کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو داخلی اور طنی قوی کے لحاظ سے ایسا مکمل بنا دیا ہے کہ اب اسے اپنی ہدایت کے لئے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔ اُن کے نزدیک ایک انسان اپنی طاقتوں سے کام لے کر اپنی نجات کی راہ اپنے لئے خود تجویز کر سکتا ہے اور بڑی اور جلی بات میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اُسے یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے جیسے آدمی کے سامنے سر جھکا دے اور

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ مَا تَسْبِقُ

پھر اُن کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کیں۔ کوئی قوم اپنی مدت سر

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا

آگے نہیں گزرتی اور نہ ہی اس سے پیچھے وہ (کونکے) سکتے ہے۔ پھر ہم نے اپنے رسول

رُسُلَنَا تَتْرَاءُ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهَا كَذَّبُوهُ

متواتر بھیجے۔ جب کبھی کسی قوم کے پاس اُس کا رسول آتا تھا وہ اُسکو جھٹلاتے تھے۔

ایک دھکا لگتا ہے اور وہ یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہمیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے کیا ڈراتے ہو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ ہم سر کر پھر زندہ ہونگے۔ اس لئے ہمیں کسی جواب دہی کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں گے اپنی اس چند روزہ حیات کے لئے کر رہے ہیں اور ہم اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کی خوب اہلیت رکھتے ہیں۔ اس لئے تم ہمیں آخرت کے عذاب سے مت ڈراؤ۔

حقیقت یہ ہے کہ بعث بعد الموت پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اُس کی محبت پیدا کرتی ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر آئندہ زندگی پر ایمان نہ رہے تو نہ صرف تمام کا رخانہ عالم کو ایک جٹ اور لغو چیز تسلیم کرنا پڑتا ہے بلکہ نیکی اور تقویٰ میں ترقی بھی ایک بیکار عمل قرار پاتا ہے۔ مگر یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں اور سیاروں اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ہزار ہا چیزیں پیدا کر کے اور اُن میں اپنی قدرت کے ہزار ہا راز و دیوت کر کے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا جس نے چند سالہ زندگی بسر کر کے ہمیشہ کے لئے فنا ہو جانا ہے اور اُس کی زندگی کا کوئی اہم مقصد نہیں ایک ایسا خیال ہے

کی پردی کی تو تم کو بخیر کہہ سکتے ہو کہ ہمارے لئے ان حکام پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ تمہارا یہ عذر محض بے بنیاد ہے۔ اور تم اس بات کے متحقی ہو کہ تمہیں سزا دی جائے۔ پس بنی نوع انسان کے لئے ہمیشہ بستر رسول کا، ناہی ضروری ہوتا ہے مگر انہوں نے انسان ہمیشہ قدر جگ نکالیں کرنا ہے اور جیلوں بہانوں سے خدا تعالیٰ کے احکام کو توڑنا رہتا ہے۔

إِن هِيَ إِلَّا حَتْمَاتُنَا الدَّيْنِيَّاتُ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَعْمَتٌ يَتَّبِعُوْنَ شَيْئًا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی نے یہ بتایا ہے کہ منکرین انبیاء کے انکار کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اُن کے اندر اپنے اعمال کے اچھا یا بُرا ہونے کے متعلق کبھی کوئی صحیح احساس پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جس دگر پر چل رہے ہوتے ہیں اُس پر انہیں بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور اس چند روزہ زندگی کو عیش و آرام میں گزار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء اُن کے پاس خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ چونکہ اُن کے عقائد اور اعمال میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلئے اُنکو

ان کا نام رضا باقی نزل

فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

اور ان کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کیلئے خدا کی لعنت (مقرر کردہ) پھر اُس کے بعد ہم نے موسیٰ

وَأَخَاهُ هَارُونَ ۖ بَايَتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۖ إِلَى

اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے نشان اور کھڈا کھڈا غلبہ دے کر

فَرَعُونَ وَمَلَائِكُهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا

فسرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف بھیجا پس انہوں نے تکبر کیا اور ۵۵ سرکش لوگوں

ایک دن عذاب آگیا اور ہم نے انکو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا
قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ اَمَّا
عَادُ فَاتَّخَذُوا اِبْرٰهِيْمَ صَرِيْحًا نَبِيًّا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ
لَيَالٍ وَشَمْسًا بِآيَاتٍ مُّسَوِّمًا فَذَرٰى الْقَوْمَ
فِيْهَا صَرْحًا كَاَنَّهُمْ اَفْجَارٌ نَّخْلٌ مُّجَادِبَةٌ (الحجر)
یعنی عاد ایک ایسے عذاب سے ہلاک کئے گئے تھے جو ایک
سخت تیز اور تند ہوا کی صورت میں آیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے
اُس ہوا کو متواتر سات راتیں اور اٹھ دن اُنکی تابہی کے
لئے مقدر رکھ دیا تھا۔ سو اُس کا نتیجہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ
قوم بالکل گرختی گویا وہ کھجور کے ایک کھوکھلے درخت کی
ٹہنیوں میں جن کو تیز آندھنی نے گر کر رکھ دیا ہے۔

تَجْعَلَنَّهُمْ غَنَاءً کی صداقت کا اس بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ بعض یودیوں میں متعین عہد کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے حالانکہ یونان میں جو جغرافیہ نگار لکھے گئے ہیں ان میں ایک فیصلے کا نام عادی موجود ہے (العرب قبل الاسلام) جس کو قرآنی بیان کی صداقت واضح ہوتی ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے صواب ان کو کور کر رکھ کر رکھ دیا تھا اس لئے بعض یورپین

جسے کوئی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ انسان کیلئے اس قدر وسیع کائنات کا پیدا کرنا اور اس پر عقل کے ذریعہ انسان کو حکومت بخشنا بتاتا ہے کہ اُس کیلئے اس محدود زندگی کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ وہ مقصد یہی ہے کہ اُسے ایک دائمی حیات کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور انہی روحانی ترقیات کا راستہ اُس کیلئے کھولا گیا ہے پس موت کے صوفت اتنے مضنہ ہیں کہ انسانی دُورِ جسم سے جدا ہوگئی دُورِ دُور پر کوئی فنا نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہتی اور اللہ تعالیٰ کے قُرب کے غیر متناہی مراتب حاصل کرتی رہتی ہے۔

بہر حال انبیاء کے انکار کی ایک بڑی وجہ بحث بعد الموت کا انکار بھی ہوتا ہے جس کی طرف لان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مخالفین نے ہمارے نبی کا انکار کیا۔ اور اس کی باتوں پر پہنچی اڑائی تو وہ ہمارے حضورؐ جھکا اور اس نے دُعا سے ہماری مدد چاہی۔ تب ہم نے اُسے الہام کیا کہ یہ لوگ تھوڑے عرصہ میں ہی ہمارے عذاب سے ہلاک ہونے والے ہیں۔ چنانچہ

عَالِينَ ﴿۴۷﴾ فَقَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لِبَشَرِينَ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا

میں سے بن گئے۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہم اپنے بیٹے، دو انسانوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم

لَنَا عِبَادُونَ ﴿۴۸﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۴۹﴾

ہماری غلامی کر رہی ہے۔ یہی انہوں نے ان دونوں (یعنی موسیٰ و ہارون) کو جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہلاک ہوئے۔ لوگوں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾

اور ہم نے موسیٰ کو (وہ) کتاب دی جس کو سب جانتے ہیں، تاکہ وہ (اور اسکی قوم) ہدایت پائیں ﴿۵۰﴾

مگر پھر بائبل ہی بتاتی ہے کہ
”خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور
عمورہ پر گندھاک اور آگ آسمان سے
برسائی اور اُس نے اُن شہروں کو اور اُس
ساری ترائی کو اور اُن شہروں کے سب
رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے
اُگاتھا غارت کیا۔“

گویا وہ عہد جو بائبل کی رو سے خدا تعالیٰ نے
کیا تھا۔ اُسے اُس نے خود ہی توڑ دیا اور سدوم کو
آگ اور گندھاک سے برباد کر دیا۔ اسی طرح بائبل
بتاتی ہے کہ موسیٰ کے زمانہ میں فرعون پر بھی مختلف
عذاب آئے۔ ایک دفعہ ایسا عذاب آیا کہ
دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور
دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے نفع
اُٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی نہ پی
سکے۔ (خروج باب آیت ۲۰-۲۱)

ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ملک
مصر میں اتنے مینڈک پیدا کر دیئے کہ بائبل بتاتی ہے
کہ اُن مینڈکوں نے ملک مصر کو ڈھانک لیا۔
(خروج باب ۸ آیت ۱۷)

محققین کو عادی کا وجود تسلیم کرنے میں ہی مشکل پیش آگئی۔
۴۹ تفسیر:- فرماتا ہے۔ عاد کے بعد پھر کچھ
اور لوگ گزرے تھے۔ جیسا کہ تہود کی قوم ہے قرآن کریم
نے عاد کا جانشین قرار دیا ہے (اعراف ۷) اور ہم
نے اُن کے اندھے درپے درپے رسول بھیجنے شروع کر دیئے
مگر جس قوم کے پاس بھی رسول آیا۔ اُس نے انکار کیا
اور ہم نے بھی قوم کے بعد قوم کو ہلاک کرنا شروع
کر دیا۔

اس آیت میں بائبل سے ایک بہت بڑا اختلاف
کیا گیا ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کریم نے جو
بات کہی ہے وہی ٹھیک ہے اور بائبل کی غلط۔
بائبل میں لکھا ہے کہ نوحؑ کے وقت میں جب عذاب
آیا۔ اور اُس کے زمانہ کے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو
اللہ تعالیٰ چھٹایا اور اُس نے وعدہ کیا کہ اُنہیں
ایسا عذاب دنیا پر کبھی نہیں لایگا۔ چنانچہ پیدائش
باب ۸ آیت ۲۱ میں لکھا ہے کہ

”خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان
کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت
نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل گمراہ
لوگوں سے بُرا ہے۔“

پھر ایک دفعہ عذاب کے طور پر مصر میں ایسی تاریکی
چھائی کہ نکھا ہے :-

"تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی
رہی۔ تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا۔
اور نہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھا۔"

(خروج باب ۱۰ آیت ۲۱ تا ۲۳)

ایسی طرح ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک مصر کے
تمام پلوٹھے بچوں کو مار ڈالا۔ اور لوگوں کی بیخ و بکار
سے کھرا م کچ گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ :-

"اُدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے
سب پلوٹھوں کو فرعون جو اپنے تخت پر
بیٹھا تھا اس کے پلوٹھے سے لیکر وہ قیدی
جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹھے تک بلکہ
چوپاؤں کے پلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب
مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں
بڑا کھرا م کچ گیا۔ کیونکہ ایک ہی ایسا گھر
نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔"

(خروج باب ۱۲ آیت ۲۹ تا ۳۰)

اب اگر بائبل کی یہ بات درست تھی کہ قوم نوح
کی ہلاکت کے بعد خدا تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ
آئندہ لوگوں کو کبھی اپنے عذاب سے ہلاک نہیں کریگا
کیونکہ "انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بڑا ہے۔"
تو سدوم کیوں تباہ ہوا؟ اور اس پر گندھک اور آگ
کیوں برساتی گئی۔ فرعونوں پر جو دن اور مینڈکوں اور بھینسوں
اور مڈیوں کا عذاب کیوں نازل کیا گیا۔ اُن پر اولے
اور آگ کیوں برساتی گئی۔ اُن کے لئے دریا کے پانی کو
لہو میں کیوں تبدیل کیا گیا۔ اُن کے پلوٹھوں کو کیوں مارا
گیا۔ اُن کے جسموں پر بھوڑے اور بھینسوں کیوں پیدا

ایک دفعہ عذاب کے طور پر اتنی جوڑیں پیدا ہوئیں کہ
بائبل کہتی ہے کہ "تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد
جوڑیں بن گئی۔" (خروج باب ۸ آیت ۱۶ تا ۱۸)

ایک دفعہ موسیٰ کی بددعا سے "سارے ملک مصر میں
پتھروں کے غول کے غول بھر گئے اور اُن پتھروں کے غولوں
کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔" (خروج باب ۸ آیت ۲۳)

ایک دفعہ ایسی مری پڑی کہ مصریوں کے سب
چوپائے مر گئے (خروج باب ۹ آیت ۵ تا ۶)

ایک دفعہ عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مصریوں اور
اُن کے جانوروں کے جسموں پر بھوڑے اور بھینسوں پیدا
کر دیئے۔ (خروج باب ۹ آیت ۸ تا ۱۱)

ایک دفعہ مصری قوم پر اولوں کا عذاب آیا اور
یہ عذاب ایسا تھا کہ لکھا ہے :-

"اولوں کے ساتھ آگ لٹی ہوئی تھی اور وہ
اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری
قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی
نہیں پڑے تھے۔" (خروج باب ۹ آیت ۲۳ تا ۲۴)

ایک دفعہ عذاب کے طور پر اتنی مڈیاں پیدا کر دیں
کہ لکھا ہے :-

"نہ تو اُن سے پہلے ایسی مڈیاں کبھی آئیں
نہ اُن کے بعد پھر آئیں گی۔ کیونکہ انہوں نے
تمام لوہے زمین کو ڈھانک لیا۔ ایسا کہ
ملک میں اندھیرا ہو گیا اور انہوں نے اس
ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے
میوہوں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ
کر لیا۔" (خروج باب ۱۰ آیت ۱۲ تا ۱۶)

لیکن بائبل کے اس بیان کے مقابلہ میں جبرائیل سے
نات ہے کہ مڈی جن ملکوں میں خاص طور پر نشو و نما
پاتی ہے اُن میں سے ایک مصر بھی ہے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ

ابہ ہم نے بنی مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک

مَرْبُوعَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝۵۱

لوحی جس پر بنا دی جو ٹھہرنے کے قابل اور بہتے ہوئے پانیوں والی تھی ۵۱

اللہ دنی شہادت سے باطل ثابت ہوتا ہے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نوحؑ کے بعد متواتر رسول آئے اللہ ان کے دشمن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے مخالف بھی تباہ ہو گئے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کو ہم کی بات ہی سچی ہے۔ یعنی متواتر کئی قومیں حضرت نوحؑ کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوتی ہیں پس بائبل کی یہ بات صریح غلط ہے کہ نوحؑ کی قوم پر عذاب بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ چھٹایا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسا عذاب دنیا پر کبھی نازل نہیں کرے گا۔ اگر وہ سچا عہد تھا تو پھر اس نے مختلف وقتوں میں کیوں عذاب نازل کئے اور کیوں بنی نوحؑ انسان کو ہلاک کیا؟

۵۱: اَوَىٰ، اَوَيْتُهُ

اَنزَلْنَاهُ۔ یعنی اَوَيْتُهُ کے معنی ہیں۔ میں نے اسے اپنے پاس آماؤ۔ وَجْنَهُ۔ اللّٰهُمَّ اَوْفِنِي اِلٰی طَلَبِ كَوْنِكَ وَعَفْوِكَ اور اپنی معنوں میں یہ لفظ اس دعا میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اے اللہ! مجھے اپنے کرم اور عفو کے سایہ میں جگہ دے (اقرب) اَوَىٰ مَنزِلُهُ اَوْ اِلٰی مَنزِلِهِ کے معنی میں نَزَلَ بِهٖ نَبِيُّهُ لَوْ اَنهَارًا (اقرب) دن کو یا رات کو اپنے گھر میں اٹھنا۔ یعنی بے اطمینانی کی جگہ سے آرام کی جگہ پر آ گیا۔

۲
رَبُّوۃ

رَبُّوۃ : الربوۃ : الرابیۃ۔ یعنی ربوۃ کے

کر دیئے گئے۔ ۱۔ نوحؑ کی تاریخ میں تین دن تک کیوں رکھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ انسان کا خیال لو کہیں سے بڑا ہے اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، پھر اگر اللہ تعالیٰ نے نوحؑ کے بعد کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی معرفت یہ کیوں کہا کہ "خداوند تیرا خدا ہے جس کا نام ہے"۔

(استثناء باب ۴ آیت ۲۴)

اگر اس کی یہ بات درست تھی کہ "انسان کے سبب میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔" (بریدائش ۱: ۱۶) تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کیوں کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے میرے احکام کو نہ مانا تو

شہر میں بھی تو لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی

لعنتی ہو گا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کھوٹی دینی، ما

گوندنے کا برتن دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری

اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے

بیل کی برکتی اور تیری بھٹیڑ کرکوں کے بچے

لعنتی ہونگے۔ تو اندر آئے لعنتی ٹھہریں گے اور

باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہریں گے۔ خداوند ان رب

کاموں میں جن کو تو اللہ لگائے لعنت اور

اضطراب اور پشیمان کو تجھ پر نازل کرے گا۔

جب تک تو ہوگ جو کہ جلد نیست و نابود نہ

ہو جائے" (استثناء باب ۱ آیت ۲۷-۲۸)

غرض بائبل نے جو کچھ کہا تھا وہ خود اس کی اپنی

قرآن

میں اونچے ٹیلے کے ہیں (اقرب)

قَرَارٌ - قَرَّ کا مصدر ہے۔ اور قَرَّ فِي الْمَكَانِ
قَرَارًا کے معنی ہیں ثَبَتَ وَثَبَنَ کس جگہ پر ٹھہرا۔
نیز قَرَارُ کے معنی ہیں مَا تَرَفَّعَ فِيهِ جِسْمٌ یُّثْبِتُ
الْمُسْتَقَرَّ جاسے قَرَار (اقرب)

تفسیر :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ حضرت مریم صدیقہ
کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی مدد کی
اور انہیں خدا تعالیٰ کے زندہ اور طاقتور ہونے کا ایک
نشان بنا دیا۔ اور پھر اُن دونوں کو دشمنوں کے عذاب سے
بچایا۔ اور ایک بلند زمین پر جو پہنے کے لحاظ سے بھی
اچھی تھی اور جس میں پانی کے چشمے بھی جاری تھے اُنکو
بسا دیا۔ عربی زبان میں اُدی کا لفظ ہمیشہ ایسی جگہ بولا
جاتا ہے جہاں احوال کے طور پر کسی مصیبت اور دکھ
سے بچائے جانے کا ذکر ہو جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے
كَأَنَّهُ يَصْطَلِحُ بَيْنَنَا فَادْنَىٰ (سورة النحل ۶) کیا اُس نے
تجھے قریب پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی۔ تو ابھی دُعا میں
ہی تھا کہ تیرا الدُوت ہو گیا۔ اور تو قریبی کی حالت میں آگیا
مگر اللہ تعالیٰ نے خود تیری پرورش کے سامان پیدا فرمائے اور
تجھے اپنے سایہ عاطفت میں پناہ دی۔ اسی طرح سورۃ انفال
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَادْكُرُوا إِذَا أَنتَحَرْتُمْ قَبِيلُ
مُحَمَّدٍ تَضَعُوهُمْ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَكُمُ
النَّاسُ فَأَوَّسِكُمْ وَآيَةً كُفْرًا بِتَحْوِيهِمْ وَدَرَكَكُمْ
مِنَ الْعَذَابِ تَعْلَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (انفال ۶) یعنی تم
اُسوقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور
مجھے جلتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کر
نلے جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی تائید

تمہارے شال حال رکھی۔ اور قسم کی پاک چیزوں سے تمہیں
مذق بخشا تاکہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں بھی
اُدی کا لفظ ایسے موقع پر استعمال کیا گیا ہے جب کہ ایک
بڑی مصیبت اور تکلیف کے بعد خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو
زمین میں امن بخشا اور انہیں اپنی تائید سے نوازا۔

اسی طرح قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت نوح
نے طوفان کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ
مَعَنَا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا تو اُن کے بیٹے
نے یہ جواب دیا کہ سَاوَدْتُ إِلَىٰ جَبَلٍ يَخْفَىٰ عَنِ
النَّاسِ (ہود ۴۱) یعنی میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر
پناہ لے لوں گا۔ جو اس طوفان کی زد سے مجھے بچائے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم
میں آتا ہے کہ وَكَأَنَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اُدَىٰ اِلَيْهِ
اَنخَاكَ قَالَ اِنِّي اَنَا نَحْوُكَ فَلَا تَبْتَئِشْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (یوسف ۲۱) یعنی جب حضرت یوسف
علیہ السلام کے بھائی اُن کے پاس آئے تو انہوں نے بن یاسین
کو اپنے پاس جگہ دی اور اُس سے کہا کہ میں ہی تیرا اہم شاہد
بھائی ہوں۔ پس جو کچھ یہ شخص سے سلوک کرتے رہے میں اُنکی
وجہ سے اب تو غمگین نہ ہو۔ اس جگہ بھی اُدی کا لفظ
انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ اُن کا بھائی حضرت
یوسف کی گمشدگی اور پھر اپنے ہی بھائیوں کے ظلم و ستم
کی وجہ سے نہایت تکلیف سے اپنے دن گزار رہا تھا حضرت
یوسف علیہ السلام نے اُسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بلوایا
اور پھر اُسے نسی دی کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں اور اس طرح
اُس کی سب تکلیف دور ہو گئی۔ اور اُسے امن اور سکون
میں آگیا۔

فنت عرب کے لحاظ سے بھی جب اُدی اِلَىٰ مَنَزَلِهِ
کہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اطمینان کی جگہ
سے آرام کی جگہ پر آگیا۔ چنانچہ انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ

کے حضور یہ دعا کی جاتی ہے کہ اَللّٰهُمَّ اَدِیْ اِلٰی بِلَلٍ
 کَرَمَلکَ وَ عَفُوکَ (اقرب) یعنی اے اللہ! مجھے
 اپنے کرم اور عفو کے سایہ میں پناہ دے۔ پس اَوْدِنَهُمَا
 اِلٰی سَابِقَةِ ذَاتِ خِرَافٍ وَ حَبِیْبِیْنِ میں اَدِیْ کا لفظ
 استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ
 فرمایا ہے کہ اُس نے مسیح اور اُن کی والدہ کو ایک بڑی
 معصیت سے نجات دیکر ایسی جگہ پناہ دی جو بلند
 اور اونچی زمین پر واقع تھی اور جہاں پانی کے چشمے جاری
 تھے۔ کیونکہ اَدِیْ کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ تعصبت
 سے نجات دیکر پناہ دی۔ اب اگر تاریخی طور پر غور کیا
 جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ واقعہ صلیب سے پہلے حضرت
 مسیح اور اُن کی والدہ پر کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا جس
 میں اُن کو کوئی بڑی معصیت پہنچی ہو۔ اور جس سے اُن کو
 پناہ دی جانی ضروری ہو۔ صرف صلیب کا واقعہ ایسا
 تھا جس نے اُن کو اور اُن کی والدہ حضرت مریم صدیقہ
 کو سخت غم پہنچایا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
 حضرت مسیح کو صلیب سے بچا لیا تھا اس لئے ضروری
 تھا کہ اب وہ کسی اور ملک کو ہجرت کر جاتے۔ کیونکہ
 ملک شام قیصر روم کے ماتحت تھا اور وہ قیصر کے باغی
 قرار پا چکے تھے۔ اگر حضرت مسیح اس ملک میں رہتے
 تو دوبارہ گرفتار کر لئے جاتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے
 انہیں ہجرت کا حکم دے دیا اور پھر اپنے فضل و احسان
 سے انہیں ایک ایسے بلند مقام پر جگہ دی جو اُن کے
 دشمنوں کی دست درازی سے محفوظ تھا۔ اور جہاں
 خوشگوار پانی کے چشمے بہتے تھے۔ یہ مقام جیسا کہ
 تاریخی شواہد سے ثابت ہے کشمیر کا علاقہ ہے جسے
 اعلیٰ درجہ کے چشموں اور سرسبز و شاداب مقامات اور
 نہایت عمدہ آب و ہوا کی وجہ سے لوگ جنت نظیر
 قرار دیتے ہیں۔ بلکہ خود کشمیر کا لفظ حضرت مسیح

کے سفر کشمیر کی طرف صریح اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ
 کشمیری زبان میں کشمیر کو کشمیر کہتے ہیں جو درحقیقت ایک
 عبرانی لفظ ہے جو کاف اور اشبیر سے مرکب ہے
 کاف کے معنی مانند کے ہیں اور اشبیر عبرانی زبان میں
 ملک شام کو کہتے ہیں۔ پس کشمیر کے معنی تھے "ملک
 شام کی مانند" لیکن کثرت استعمال سے الف ساقط
 ہو گیا اور صرف کشمیر رہ گیا۔ جسے بعد میں غیر قوموں
 کے لوگوں نے آہستہ آہستہ کشمیر بنا دیا۔ مگر یہ
 عجیب بات ہے کہ کشمیری زبان میں اب تک کشمیر کو کشمیر
 ہی کہا جاتا اور اسی طرح لکھا جاتا ہے اور کشمیر کے
 رہنے والوں کو کشمیری لوگ کا شر کہتے ہیں اور پنجابی
 لوگ کشمیری کہتے ہیں۔ پھر صرف کشمیر کا لفظ ہی اس
 امر کا ثبوت نہیں کہ کسی زمانہ میں عبرانی قوم اس جگہ ضرور
 آباد رہ چکی ہے بلکہ تاریخی کتب سے ملاحظہ ثابت ہر
 کہ آج سے دو ہزار سال پہلے ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں
 آیا تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شہزادہ بنی کہلا تا تھا
 اُس کی قبر حملہ خان یار میں ہے جو یوذا صوف کی قبر کے
 نام سے مشہور ہے۔ یہ لفظ جیسا کہ بائی بسلسلہ احمدیہ
 نے اپنی کتب میں لکھا ہے یسوع آصف کا بگڑا ہوا
 ہے۔ آصف عبرانی زبان میں اُس شخص کو کہتے ہیں جو
 اپنی قوم کو تلاش کرنے والا ہو اور یوذا کا لفظ یسوع
 سے بگڑا ہوا ہے گویا مسیح کا یہ نام اس لئے رکھا گیا
 کہ وہ اسرائیل کے اُن دس قبائل کی تلاش اور اُن کو
 خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لئے نکلے تھے جن کو
 بخت نصر غلام بنا کر لے آیا تھا۔ اور جسے اُس نے
 مشرق کے علاقوں یعنی افغانستان اور کشمیر میں لاکر
 بسا دیا تھا۔ حضرت مسیح نے خود ایک موقع پر اپنے
 اس مشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ
 "میں اسرائیل کے گھرنے کی کھوئی ہوئی"

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

(اور ہم نے کہا) اے رسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور مناسب حال عمل کرو۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

(اور میں اُن کو جو تم کرتے ہو جانتا ہوں۔ اور یہ تمہاری جماعت (یعنی نبیوں کی) ایک ہی جماعت

وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۳﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھے ملاکتیے بچنے کیلئے اپنی ڈھال بنالو جس پر انہوں نے (یعنی کھانے)

بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۴﴾

شریت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جو ٹکڑا اپنے لئے اختیار کیا اُس پر فخر کرنے لگ گئے۔

بھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیا گیا۔

(متی باب ۱۵ آیت ۲۴)

ایسی طرح یوحنا میں حضرت مسیح کا یہ قول درج ہے

کہ :-

”میری تلو بھی بھڑیں ہیں جو اس بھڑ خانہ کی

نہیں مجھے اُن کا بھی لانا ضرور ہے۔ اور وہ

میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی جگہ اور ایک ہی

جروا ہو گا۔“ (یوحنا باب آیت ۱۶)

پھر حضرت مسیح نے اپنے تلامذوں کو ایک نوحہ تبلیغی

ہدایات دیتے ہوئے فرمایا :-

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ اور سامریوں

کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیلی کے

گھرانے کی کھوئی ہوئی بھڑوں کے پاس جانا

(متی باب ۱۰ آیت ۶)

ان حوالہ جات سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ جس طرح

فلسطین کے یہود کو حضرت مسیح نے خدا تعالیٰ کا پیغام

پہنچایا اسی طرح اُن کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ مشرقی ممالک

کے یہود کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اور وہ اُن کی

آواز پر لبیک کہتے۔ کیونکہ مسیح کے نزدیک فلسطین کی بھڑوں

نے تو اسے کم مانا تھا لیکن دوسری بھڑوں نے اُسکی آواز پر

بہت جلد جمع ہو جانا تھا۔ ان سنگوئوں کے مطابق اللہ

تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کئے کہ فلسطین میں اُن کے

خلاف مخالفت کی ایک عام رد و چل پڑی۔ یہاں تک کہ

حکومت کی طرف سے آپ پر بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا

اور اس کے لئے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی مگر جس طرح اللہ تعالیٰ

نے یونہی نبی کو موت کے منہ سے بچایا تھا اسی طرح حضرت

مسیح کو بھی اُن نے صلیبی موت سے بچا لیا۔ اور چونکہ اس کے

بعد وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ حکومت کی

طرف سے جسے پھانسی کا حکم مل چکا ہو وہ اگر بچ بھی رہے

تو دوبارہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ اس لئے انہوں نے

اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اور باوجود اس کے کہ فلسطین سے

افغانستان اور کشمیر تک کا راستہ بڑا ہولناک تھا۔ پھر

بھی وہ ہجرت کر کے ان ممالک میں آئے اور جیسا کہ قرآن کریم

بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے کشمیر کو دارالہجرت بنایا

اور پھر حلال اشیاء میں سے بھی طہیات کے استعمال پر زیادہ
نہ دیا ہے یعنی ایسی اشیاء پر جو انسان کی صحت اور
اُس کی طبیعت کے مطابق ہوں اور جن کے استعمال سے
اُسے کوئی ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس سے
ظاہر ہے کہ اسلام نے اخلاق پر جو لوگ کے اثر کو تسلیم
کیا ہے اور اس کو خاص قیود اور شرائط سے وابستہ کر کے
اخلاق کے حصول کا ایک نیا مدارہ کھول دیا ہے۔ اسلام
دنیا کے سامنے یہ اصل پیش کرتا ہے کہ انسانی نوعِ جمانی
تغیرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ پس وہ غذا پر
بھی ایک حد تک پابندی قائم کرتا ہے تاکہ معدہ کے
ذلیلہ انسانی دل اور دماغ پر بد اثرات نہ پہنچیں اور
اس کی روح مردہ ہو کر نہ رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ
اگر تم حلال کھاؤ گے بلکہ حلال میں سے بھی طہیات کا
استعمال کرو گے تو اس کے نتیجہ میں لازمی طور پر تمہیں عمل صالح
کی توفیق ملے گی جس طرح آجکل کیونٹھوں سے جہاں بھی کسی کو
بات کرنے کا موقع ملے وہ کہتے ہیں کہ اور سائل کو جانے
دیجیے سارا جھگڑا ہی پیٹ کا ہے۔ اسی طرح قرینِ کریم
بھی کہتا ہے کہ تمہارا پیٹ ہی اصل چیز ہے مگر انہوں نے
تو یہ کہا ہے کہ جس نے پیٹ کا مسئلہ حل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا
اور قرینِ کریم یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے پیٹ کو ہر قسم کی گندمی
چیزوں سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے حلال اور حلال
ہیشہ امتیاز کیا اور جس نے طہیات کا استعمال ہیشہ اپنا معمول
رکھا وہی ہے جسے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے یعنی نماز کی بھی اُسے ہی
توفیق تھی جو حلال کھاتا ہے۔ اور روزہ بھی اُسی کو نصیب ہوتا، جو
حلال کھاتا ہے اور جسے بھی اُسی کو نصیب ہوتا ہے جو حلال کھاتا ہے اور
زکوٰۃ کی بھی اُسی کو توفیق ملتی ہے جو حلال کھاتا، غرض کہ جو نرم تو یہ کہتی
جس نے پیٹ بھر دیا ہمارا لیکن امدادِ نجات دہندہ ہے اور توفیق کھاتا
کس نے اپنے پیٹ میں حلال ڈالا وہی ہمارا بندہ ہے اور اس کے نتیجہ میں
اس کے لئے نیکیوں کے واسطے کھلتے ہیں جب تک وہ اس امر کی

پردہ نہیں کرتا کہ اُس کا رزق حلال ذرائع سے کیا ہوا
ہے یا حرام ذرائع سے اس وقت تک نہ اُس کا لالہ
اللہ کہنا اُسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ
اسلام کے کسی فرقہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے
وہ خدا تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُسی وقت
خوش ہوگا جب وہ اپنے پیٹ میں حلال روزی ڈالے گا۔
اگر وہ دھوکا بازی کے ساتھ دھم دھمے کھاتا ہے اور حرام
روٹی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا یہ سمجھنا کہ اس کے
نتیجہ میں اُسے نیک اعمال کی بھی توفیق مل جائیگی بالکل غلط
ہے لیکن اگر وہ حلال روزی کھائے گا تو اُس کے نتیجہ میں
اُسے نیک اعمال کی بھی توفیق مل جائیگی۔ یعنی اُس کے بعد
اگر وہ سنوار کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر
وہ احتیاط کے ساتھ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے
اگر وہ شرائط کے مطابق زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے
یہ نہیں کہ آپ ہی آپ اُس سے یہ اعمال صادر ہونے شروع
ہو جائیں گے، آپ ہی آپ کوئی عمل ظاہر نہیں ہو سکتا صرف
اُن کے لئے ایک دستہ کھل جاتا ہے پس اس کے یہ سننے
نہیں کہ اگر ایک ہندو حلال روزی کھائے گا تو وہ نماز پڑھے
لگ جائیگا۔ یا ایک سکھ حلال روزی کھائے گا تو وہ ذکر الہی
کرنے لگ جائیگا بلکہ اس کے یہ سننے ہیں کہ ان نیکیوں کا
راستہ اُس کے لئے کھل جائیگا اور اگر وہ نماز اور روزہ اور
ذکر الہی کو اختیار کرنا چاہے گا تو وہ نیکیوں کی اُسے توفیق
مل جائیگی لیکن اس کے بغیر وہ عمل صالح کی امید رکھتے
تو اُس کی یہ امید پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں لوگ عام
طور پر دُعا کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ سے کس طرح محبت
کریں۔ نیکیوں میں کس طرح ترقی کریں۔ لیکن ہوا و صفت
قسم کی بدیوں سے کس طرح بچیں۔ اپنے مقاصد میں کامیابی
کس طرح حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سوالات
کا یہ جواب دیتا ہے کہ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا ثَمَرَتْ وَاعْمَلُوا

صالحاً۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمل صالح تم سے صادر ہوں
تو تم حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو۔ اگر تم حرام خوردی
کرو گے تو تم میں دھوکا بھی ہوگا۔ فریب بھی ہوگا۔ دغا
بازی بھی ہوگی۔ لالچ بھی ہوگا۔ معاملات میں خرابی بھی
ہوگی۔ اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ تم نیکیوں میں ترقی کرنے
لگ جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا
ہو جائیگی محض ایک خام خیالی ہے۔ تمہیں دو سو ایک
چیز ہر حال چھوڑنی پڑے گی۔ یا تو اعمالِ صالحہ چھوڑنے
پڑیں گے اور یا حرام خوردی چھوڑنی پڑے گی۔ جو شخص ان
دونوں کو اکٹھا کرنا چاہیگا وہ ہمیشہ ناکام ہوگا۔ کامیاب
وہی ہوگا جو حرام خوردی کو چھوڑ دے اور حلال اور طیب
لذیق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

پھر فرماتا ہے: وَبَيْنَ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یعنی دیکھو یہ تمہاری جماعت
ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں میں مجھے
ہولکت سے بچنے کے لئے اپنی ڈھال بنالو۔ اسمکلمہ اُمّة
سے مراد انبیاء کے ماننے والے نہیں بلکہ خود انبیاء مراد
ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُمّةً وَاحِدَةً کہہ کر اس
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیموں پر غور
کر کے دیکھ لو سب کے حالات آپس میں ملتے جلتے ہیں اور
ان کے دعوے بھی ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح نوحؑ نے
توحید کا مسئلہ پیش کیا تھا اسی طرح نوحؑ کے بعد عبداللہؑ
نبیؑ آئے انہوں نے بھی یہی تعلیم دی کہ خدا ایک ہے۔ اس
کے بعد پھر اور رسول آئے اور وہ بھی یہی تعلیم دیتے
رہے اور جو منکر تھے وہ ہلاک ہوتے رہے۔ پھر موسیٰؑ
اور ہارونؑ آئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی تعلیم دی۔
پھر مریمؑ کے بیٹے مسیحؑ آئے اور ان کو بھی خدا تعالیٰ نے
دنیا کے لئے ایک نشان قرار دیا اور دشمنوں سے بچا کر
ایک محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ پس معلوم ہوا کہ توحید باری تعالیٰ

مذہب کا اعلیٰ جزو ہے۔ اور سب نبی اس کی تعلیم دیتے
رہے ہیں اور یہ تعلیم دینے والے لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں
پر غالب رہے ہیں۔ پھر مسیحؑ کے بعد جو ان کی اُمت نے
یہ بیٹے کا مسئلہ نکالا ہے یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اختلاف کی وجہ بیان کر رہا ہے
اور فرماتا ہے: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔
یعنی اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب نبی وفات
پاگئے اور ان کی تعلیم پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو لوگوں کے
ماننے والوں نے ہی غفلت میں مبتلا ہو کر ان کی تعلیم کو
کوئی اور شکل دے دی۔ اور نئے نئے مذہب بن گئے۔
اور چونکہ ہر ایک مذہب میں تھوڑی تھوڑی سمجھائیاں موجود
ہیں۔ ان کے ماننے والے ان سمجھائیوں کو پیش کر کے خوشی میں
کہ دیکھو ہم جیسے ہیں۔ حالانکہ جب سبے مذہب کے انہوں نے
ٹکڑے کئے تو ضرور تھا کہ ان میں سمجھائی بھی ہو پس اس
سمجھائی کا وجود ان کے سچا ہونے کی علامت نہیں۔ سچا
وہ ہے جس کے پاس کامل تعلیم ہو۔

پھر فرماتا ہے: أَلَيْسَ بَيْنَهُمْ عِلْمٌ مِّمَّا
يَخْتَلِفُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ اُن کے پاس ان کی عزت اور جماعت
اور ان کے درجہ کی بلندگی کی وجہ سے ہے حالانکہ وہ جانتے
نہیں کہ یہی چیزیں ان کو تمہاری ہی طرف سے جانے والی ہیں۔
پھر فرماتا ہے ان لوگوں کے مقابلہ میں مومنوں کی یہ
حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ خدا
رہتے ہیں اور اس کے نشانوں پر ایمان لاتے ہیں اور خدا
تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے اور ہر قسم کی نیکی
کر کے بھی اپنے آپ کو تصود وادہی سمجھتے ہیں۔ اور خدا
تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ قرار دیتے ہیں۔
یعنی ہر قسم کی نیکیاں بجا لانے کے باوجود ان میں کبر پیدا

نہیں ہوتا بلکہ اُدھ بھی انکسار پیدا ہو جاتا ہے اور اُٹھتے
 جھپٹتے خدا تعالیٰ کا خوف اُن کے دلوں پر ستولی رہتا ہے۔
 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے
 کہ کفر اور اسلام کے مقابلہ میں ایسی فرق کا انجام اچھا ہوگا
 جس میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی۔ اَوَّلْ خَشِیْتِ اللّٰہِ
 دَوَّمْ اِیْمَانُ اَیَّاتِ اللّٰہِ۔ مَوَّمْ شُرُکَہٗمَا جَنَابِ اور
 چہارہ خدمتِ دین اور پھر یہ خوف کہ ہم نے کچھ نہیں
 کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
 ایک دفعہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا دَالِیْنِ یُؤْتُوْنَ مَآ
 اٰتَآؤًا تَخْلُوْا بَہُمْ وَیَحْلُوْا بِہُمْ یہ مطلب ہے کہ انسان
 جو کچھ چاہے کہ مگر خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ آپ
 نے فرمایا۔ ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ
 انسان نیکی کرے اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے ڈرتا بھی
 رہے (نوع البیان) اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں
 جو دوزخ کی نیکوں میں حصہ لیتے اور ایک دوسرے سے
 آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا مسابقت کی دوزخ
 اُن میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان
 کے اندھ پایا جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ترقی کے میدان
 میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ غالب ہم اسی جذبہ
 کے تحت محنت کرتے ہیں اور ۱۱ ایک دوسرے سے آگے
 نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی جذبہ کے تحت کھیلوں
 میں امتیازی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاجر تجارتِ دنیا
 ڈاکٹر۔ انجینئر۔ موجد اور ماسٹرمان اسی جذبہ کے تحت
 اپنی تجارت اور صنعت، اخلاعت اور طب اور انجینئرنگ
 اور سائنس اور دیگر کجالات کے سلسلہ میں ایک دوسرے پر
 برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ توہیں اور حکومتیں بھی اسی
 جذبہ کے تحت اپنے اندر زیادہ سے زیادہ طاقت پیدا
 کرتیں اور دوسروں سے ایک بلند اور نمایاں مقام حاصل

کرنا چاہتی ہیں بلکہ اور تو اور حیوانوں میں بھی یہ جذبہ
 پایا جاتا ہے اور وہ بھی مسابقت کی دوزخ اپنے اندھ نکلتے
 ہیں۔ اگر دھکھوٹے آگے پیچھے آ رہے ہوں تو فوراً اُٹھا
 گھوڑا پیچھے گھوٹے کے پاؤں کی آہٹ پا کر اپنے قوم
 تیز کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرا اُس سے آگے
 نہ نکل جائے۔ گراس کو دھڑتا دیکھ کر پھلا گھوڑا بھی
 اپنے قدم تیز کر دیتا ہے۔ پھر بسا اوقات پھلا گھوڑا
 آگے نکل جاتا ہے اور اُٹھا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔
 غرض یہ ایک طبعی اور فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندھ
 پایا جاتا ہے۔ اسلام نے اسی طبعی جذبہ کی طرف
 مومنوں کو ان آیات میں توجہ دلائی ہے اور بتایا کہ
 کہ تمہارا کام ہر میدان میں دوسروں کے آگے نکلنا ہے
 اگر تمہارا ہو تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ کسی
 قوم کا مقابلہ تم سے آگے نہ ٹہرے۔ اگر تم منہا ہو
 تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ کسی قوم کا منہا
 تم سے آگے نہ ٹہرے۔ اگر تم موجد ہو تو تمہاری
 کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ کسی قوم کا موجد تم سے آگے
 نہ نکل سکے۔ اگر تم ڈاکٹر یا طبیب ہو تو تمہاری کوشش
 یہ ہونی چاہیئے کہ کسی قوم کا ڈاکٹر اور طبیب تم سے
 اِس فن میں آگے نہ نکلے۔ اسی طرح تہیں دیانت اور امانت
 میں اتنا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیئے کہ کوئی قوم اس نیکی میں
 تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دنیا کے
 معتمد اور استاد بن جاؤ گے اور لوگ تمہارے پیچھے پلنے
 پر مجبور ہوں گے۔

مجھے یاد ہے مٹر ٹرک لینڈ کو ایدہ ٹوسو سائیز کے
 ایک انگریز ریٹائر تھے۔ ۱۱ ایک دفعہ شہر میں مجھے لے کر
 کہنے لگے کہ آپ کی جماعت میں جو چندہ وصول کرنے کا
 کام کرتے ہیں وہ کس طرح دیانت داری سے کام کرتے ہیں
 میں تو جیسے بھی مقرر کرتا ہوں وہ تھوٹے دھول میں ہی

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ

اور ہم کسی جان کے ذمہ کوئی کام نہیں لگاتے مگر اُس کی طاقت کے مطابق۔ اور ہمارے پاس ایک امانت نامہ ہے جو سچی سچی بات

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۳﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ

کھنسا ہے۔ اور اُن پر کوئی ظلم نہیں کیا جائیگا۔ لیکن اُن کے دل تو اس تعلیم کے شعلت غفلت

مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿۱۶۴﴾

میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اُن کے اور بھی بہت سے (خراب) اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ۱۶۳

جگہ اسلام کے تبلیغی مشن قائم کرو۔ اگر ہم پانچ یا دس ہزار آدمی سالانہ غیر مذہب میں سے اسلام میں شامل کرتے ہیں تو ہم بیس ہزار آدمی سالانہ غیر مذہب میں سے اسلام میں شامل کرو۔ اگر ہمارے اندر دو ہزار واقفین و فداکار پائے جاتے ہیں تو ہم اپنے اندر چار ہزار واقفین و فداکار پائے رکھا دو۔ اور ہم سے بڑھ کر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھیلانے کی کوشش کرو۔ مگر اس مقابلہ کی طرف کوئی نہیں آتا۔ گالیاں دیکر اور جھوٹے الزامات لگا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے مگر اسلام ایسے گندے مقابلوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے مقابلہ ہی کرنا ہے تو نیکی اور تقویٰ میں کرو۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور تعلق باللہ میں کرو۔ اسلام کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پھیلانے میں کرو۔ نیکی و تقویٰ کی تدابیر میں کرو۔ اور گندے مقابلوں میں اپنی طاقتیں خراج نہ کرو۔

۱۶۴ حل لغات ۱۔ اَلْحَقُّ: حَقُّ، کَامِد

ہے اور حَقُّہُ حَقًّا کے معنی میں غَلَبَہُ عَلٰی الْحَقِّ حق کی وجہ سے اُس پر غالب آیا۔ وَ لَا مَرَّ اَنْجَبَہُ وَ اَوْجَبَہُ کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا۔ کَانَ حَقًّا یَقِیْنُ جَنَہُ کسی بات پر یقین سے قائم ہوا۔ وَالْحَقُّ

خائن ثابت ہو جاتا ہے اور مجھے اُسے نکالنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا: ہمارے ہاں لوگ اس لئے بددیانتی نہیں کرتے کہ اُن کا ایمان ہے کہ بددیانتی انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ وہ اُس وقت انگلستان چھٹی پر جا رہے تھے۔ کہنے لگے اگر عی واپس آیا تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ کوپر ٹیڈ موسائٹیز کے انسپکٹر پیپے چھ ماہ کے لئے امام جماعت احمدیہ کے پاس بھیج دیئے جائیں کریں تاکہ وہ اُن میں دیانت کی ترویج پیدا کریں۔ ہماری جماعت کی ترقی کا یہ احساس اُس انگریز ریٹائرڈ کے دل میں ایسی لئے پیدا ہوا کہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہمارا ہر فرد کیس دو سر دل سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اُس سے آگے نہ نکل جائے۔ اگر یہ جذبہ مسابقت قومی رنگ میں پیدا ہو جائے اور ہر فرد نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو دنیا کے تمام جھگڑے اور فسادات مٹ جائیں اور امن اور صلح کا دور دورہ ہو جائے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی جماعت کے مخالفین کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا کوئی خوبی کی بات نہیں اگر تم ہماری جماعت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح مقابلہ کرو کہ اگر ہم نے بیرونی ممالک میں سڑج بگ اپنے تبلیغی مشن قائم کئے ہوئے ہیں تو تم دو گونے

۱۶۴
اَلْحَقُّ

یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سہولت کیلئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اگر اس کے دانت سخت چیزوں کے چبانے کی طاقت رکھتے ہیں تو سخت چیزیں موجود ہیں اور اگر اُس کے دانت کمزور ہیں اور وہ نرم چیزوں کا محتاج ہے تو نرم نرم چیزوں کی بھی کمی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ ہر قسم کے لوگوں کی ترقی کی تعلیم پیش کر دی ہے اور ساتھ ہی ایسی سہولتیں بھی رکھی ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دیانت داری کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اُس کے لئے اسلامی شریعت ناقابل عمل ہے۔ کچھ سختی اور بھانہ ساز کی ایک دوسری چیز ہے لیکن جہاں تک احکام شریعت کا سوال ہے اُن میں ایسی ہلک مو جو د ہے کہ ہر طبیعت کا انسان بڑی آسانی سے ان پر عمل کر سکتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں عیسائیت دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کرتی ہے کہ

مسیح جو ہمارے لئے نفعی بنا اُس نے ہمیں

سولے کے شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔

(گنتیوں باب ۱۳ آیت ۱۳)

گویا خود باغداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے گمے میں لعنت کا ایک طوق ڈالا تھا جسے مسیح نے اُن کے گمے سے اتار ڈالا۔ اور انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے نجات دے دی۔ مگر یہ خدا تعالیٰ کی تدبیریت اور اُس کی سبوحیت پر بدترین قسم کا الزام ہے کہ اُس نے انہیں بند کر کے موسیٰ کے ذریعے ایسے احکام سمجھا دیئے جن پر لوگوں کے لئے عمل ناممکن تھا۔ جہلوم اس گندے عقیدہ کو رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ شریعت میں ہمیشہ وہی احکام نازل کئے جاتے ہیں جن پر دنیا عمل کر سکتی ہے۔ پس شریعت لعنت نہیں بلکہ شریعت سے انحراف ایک لعنت ہے جس سے ہر

انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَ لَدُنَّا كِتَابٌ يَنْصُلُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُمْلِكُونَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ کتب سے مراد نامہ اعمال ہے جو ملائکہ لکھتے رہتے ہیں اور چونکہ ملائکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے اور بعض نے وَ لَدُنَّا كِتَابٌ سے قرآن کریم مراد لیا ہے۔ نامہ اعمال کی صورت میں تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ قیامت کے دن ہم ایسے امتیازی طریقوں کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ جتنا جتنا کوئی شخص انعام کا حقدار ہوگا اتنا انعام اُس کو مل جائیگا۔ اور کوئی وجہ جو کسی کو غیر محرم بنانے کی ہو اُسے نظر انداز نہیں کیا جائیگا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے اسلامی شریعت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی حکم ایسا نہیں جو ناقابل عمل ہو بلکہ ہر طبیعت اور فطرت کا انسان اس پر عمل کر سکتا ہے اس لئے وَ لَدُنَّا كِتَابٌ سے حقیقت قرآن کریم ہی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اسلامی شریعت کی بعض اور خصوصیات پر روشنی ڈالتا ہے۔ مفرداتِ امام راغب جو قرآنی لغت کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں حق کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے ایک معنی اُس چیز کے بھی ہوتے ہیں جو حکمت کے مطابق ہو۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فَعَلُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَلِمَةً حَقًّا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورج اور چاند کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا کہ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ (یونس ۵) اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی ان چیزوں کی پیدائش بلا وجہ نہیں کی گئی بلکہ ان میں بڑی بھاری حکمتیں رکھی گئی ہیں۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ حق کا لفظ انما ل شریعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 هُوَ الَّذِي ارْسَلَنَا بِالْحَقِّ وَدِينِهِ الْحَقُّ لِيُظْهِرَ لَنَا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دَلِيلًا وَكَوْنَهُ الْمَشْرِعُ كَوْنًا
 رسول صانع، یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرک لوگ دین کے اس غلبہ کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ اس جگہ اسلام کو دین ملحق انہی معنوں میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ دین باقی تمام ادیان پر اپنی کامل شریعت کے لحاظ سے غلبہ اور حقوق رکھتا ہے۔ ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دَلِيلًا وَكَوْنَهُ الْمَشْرِعُ بِالنَّحْوِ کے ایک معنی یہ ہونگے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں اور دوسرے معنی یہ ہونگے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو تمام شریعتوں پر اپنے کامل ہونے کے لحاظ سے افضلیت رکھتی ہے۔ اور یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

جہاں تک حکمت اور فلسفہ کا سوال ہے اس آیت سے یہ قیوم مستنبط ہوتا ہے کہ اسلام کے سارے قانون کوئی نہ کوئی خوبی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ صرف حکم کے طوع پر نہیں دیئے گئے بلکہ انسانی مقاصد اور مردیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیئے گئے ہیں۔ دنیا میں بعض دفعہ ایک آقا اپنے نوکر کو حکم دے دیتا ہے کہ یوں کرو۔ مگر اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی یا امتزاج کے طور پر وہ بعض احکام دے دیتا ہے مگر ان کے پس پردہ بھی کوئی حکمت کام نہیں کر رہی ہوتی۔ مثلاً بعض لوگ جیب کسی کو سزا دینا چاہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب دیوار کی طرف منہ کر لے کر کوئی حکمت نہیں ہوتی محض دوسرے کی تذلیل مد نظر ہوتی

ہے لیکن اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جنت احکام دیئے گئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے کوئی نہ کوئی غرض ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام دیئے گئے ہیں۔ کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر ایسی صورت میں کہ اس کا فائدہ بنی نوع انسان کو پہنچ سکتا تھا اور کسی بات سے نہیں روکا گیا مگر ایسی صورت میں کہ اس کو نقصان بنی نوع انسان کو پہنچ سکتا تھا اور یہ اسلامی شریعت کی باقی تمام شریعتوں پر ایک امتیازی نزہت ہے۔ باقی شریعتوں کے احکام کسی حکمت اور فلسفہ کے تحت نہیں۔ مگر اسلام نے کوئی حکم بھی ایسا نہیں دیا جس میں کوئی حکمت اور غرض مد نظر نہ ہو۔ مثلاً نماز کو یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس نے نماز کا فائدہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ (نماز انسان کو بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز میں ایسی تعلیمیں دی گئی ہیں اور ایسے اخلاقی اور فہمید مقاصد انسا کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ اگر انسان صحیح طور پر نماز پڑھے تو یقیناً وہ فحشاء اور منکر سے بچ جائے گا۔ فَاِشْرَکُکُمْ مِّنْ مَا اُشْرَکْتُمْ فَرِحْتُمْ مِّنْ الذُّنُوْبِ (اقرّب) ہر وہ غلطی جو بہت ہی معیوب ہو اور جس کا عیب اتنا ظاہر ہو کہ لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھانے لگ جائیں اور کہنے لگیں کہ کچھو کچھ بڑی حرکت ہے اور مُنْكَرُکُمْ کے معنی ہوتے ہیں مَا لَئِذَا فِیْہِ رَحْمٰی اللّٰہِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ (اقرّب) ہر ایسا قول یا فعل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یہ نماز کا فائدہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اب اگر ہم اور احکام کو جاننے دیں اور صرف اسی حکم پر غور کریں۔ تو اس حکم میں ہی نہیں اسلام کی تفصیلات نہایت نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہر

اور میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعہ میں اگر کوئی شخص سچے دل سے نمازیں پڑھے تو وہ فحشاء اور منکر سے بچ جائیگا۔ ہر مسلمان دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے اور ہر نماز میں کچھ فرض ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ اور کچھ نوافل ہوتے ہیں۔ اور پھر تہجد اور اشراق وغیرہ کی بھی نمازیں ہیں۔ ان سب نمازوں میں وہ سوبہ فاتحہ پڑھتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کرتا ہے کہ اٰھِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ۔ یعنی اے خدا! میری زندگی میں بعض کام بُرے ہونگے اور بعض اچھے ہونگے بعض ایسے ہونگے جو پسندیدہ ہونگے اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے مطابق ہونگے۔ اور بعض ایسے ہونگے جو نا پسندیدہ ہونگے اور اخلاقی معیار سے گرے ہوئے ہونگے۔ الہی میری دُعا تجھ سے یہ ہے کہ تو ہمیشہ میرا قدم ایسے راستہ پر رکھیں جو صراطِ مستقیم ہو جس پر چلنے کے نتیجے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو کسی قسم کی تعدی نہ ہو کسی قسم کی بے حیائی نہ ہو اور جس پر چل کر میں ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہوں۔ اب جو شخص دن رات اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کرتا رہیگا اور دُعا بھی سچے دل سے کرے گا وہ برائیوں اور گناہوں میں ملوث ہی کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے سامنے شہوات کا سوال آئیگا تو فوراً اُس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میں سیدھے راستہ پر چلوں۔ یعنی شہوات کو پورا کرنے کے جو حلال طریق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انکو اختیار کروں۔ ناجائز اور حرام راستہ اختیار نہ کروں۔ کھانے پینے کا سوال آئیگا تو فوراً اُس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آجائیگا کہ کُلُوْا وَ اَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا۔ (اعراف ۳۱) کھاؤ اور پیو مگر اسراف سے کام نہ لو۔ معاملات کی طرف آئیگا تو فوراً اس کے سامنے یہ بات آجائیگی کہ میں نے دھوکا بازی نہیں کرنی۔ دغا اور فریب

سے کام نہیں لینا کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے۔ غرض جو شخص یہ سمجھ کر دُعا کریگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مسخر نہیں کر رہا۔ منہی نہیں کر رہا۔ دین سے تعجب نہیں کر رہا۔ وہ کھانے پینے کے معاملات میں دوستوں کے تعلقات میں۔ بیوی بچوں سے سلوک کرنے میں۔ شہریت کے حقوق اور فرائض ادا کرنے میں۔ غیر مالک اور اقوام سے تعلقات رکھنے میں ہمیشہ یہ خود کرتا رہیگا کہ میں وہ راستہ اختیار کروں جو سیدھا ہے اور جس میں کسی قسم کی کمی نہیں پائی جاتی۔ آخر جو شخص خدا سے کچھ مانگے گا۔ وہ خود اُس کے مطابق عمل کرنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوگا؟ کیا کوئی شخص کبھی یہ دُعا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہیفینہ ہو جائے؟ وہ کیوں یہ دُعا نہیں کرتا اس لئے کہ وہ ہیفینہ کو بُرا سمجھتا ہے۔ اگر وہ اچھا سمجھتا تو اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگتا پس مری چیز انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جسے وہ اپنے لئے اچھا سمجھتا ہے۔ اور جب وہ کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو لازماً اُس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریگا۔ پھر ہمیں تکبیر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کرتا ہے کہ الہی مجھے سیدھے راستے پر چلا بلکہ وہ ساتھ ہی یہ دُعا بھی کرتا ہے کہ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ۔ الہی میری یہی خواہش نہیں کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بلکہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ تو مجھے اُن لوگوں کے راستہ پر چلا جو تیرے دربار میں خاص طور پر مقرب ہیں۔ میں عام لوگوں کے راستہ پر نہیں چلنا چاہتا۔ میں درمیانی درجہ کے لوگوں کے راستہ پر بھی نہیں چلنا چاہتا بلکہ میں اُن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں جنہوں نے تجھ سے انعامات حاصل کئے اور جو نعم علیہ گروہ میں شامل ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ منعم علیہ گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اُولَئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَ

الْعَبْدِ يَتَّقِنُ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ (نساء)
یعنی منعم علیہ گروہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالح
مثال میں ہیں۔ پس یہی نہیں کہ ہر مومن نماز میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ
سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدی سے بچا یہی نہیں کہ ہر
مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیکی کی
توفیق عطا فرما بلکہ ہر مومن نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا
کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی اوجھل اور غلطی والی شے سے بچا۔ یا اللہ
مجھے ایسی طرح گناہ سے بچا جس طرح تو نے نوح اور یعقوب
اور یوسف اور دوسرے انبیاء کو بچایا۔ یہ کتنا بلند مقام
ہے جس کو حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور کتنا جوش
ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے نماز
پڑھتا ہے تو لازمی طور پر وہ اس مقام کے حصول کے لئے
کچھ تو جدوجہد کرے گا۔ اور جب وہ جدوجہد کرے گا تو لازمی
طور پر وہ اُن دوسروں کی نسبت جن کے دلوں میں یہ جوش
نہیں پایا جاتا بہتر حالت میں ہوگا۔ اور اس دعا کے فیجر
میں وہ ہر قسم کی بدیوں سے بچ جائیگا اور ہر قسم کی نیکیوں کو
حاصل کرے گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ
سے یہ دعا کریں کہ اِنَّا لَنُتَّقِيكَ وَ اِنَّا لَنُشْفَعُكَ
اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اے خدا ہم تجھ کو
ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں یہ دعا سکھائی
گئی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے خدا ہم کو
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب نماز میں دعا
مانگنے والا شخص تو ایک ہوتا ہے گروہ بار بار ہم کا لفظ
استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ اے خدا ہم تیری
عبادت کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔
ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔
ہیں خود کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اور کیوں ہیں
بار بار ہم کا لفظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر
ہم سوچیں تو میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا تو اس سے ساری دنیا

کے لوگ مراد ہیں یا سارے مسلمان مراد ہیں یا سارے شہر والے
مراد ہیں یا سارے محلہ والے مراد ہیں یا اپنی حکومت کے
سب افراد مراد ہیں۔ بہر حال جب ایک شخص نماز میں ہم
کا لفظ استعمال کرے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی
دُعائیں اُن لوگوں کو بھی شریک کرتا ہے جو اس کے علاوہ ہیں۔
وہ نماز میں پڑھتا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ
اپنی ہماری مدد کر۔ اپنی ہیں سیدھا راستہ دکھا۔ اپنی ہیں
بدیوں سے بچا۔ اپنی ہیں اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی توفیق عطا
فرما اور اُس کے پاس کھڑا ہوا ایک دوسرا شخص یہ خیال
کر رہا ہوتا ہے کہ نماز جلدی ختم ہو تو میں گھر جاؤں جس نے
جانوروں کو چاہہ ڈالنا ہے۔ یا میری بیوی بیمار ہے اُس کے
لئے ڈاکٹر سے دوائی لانی ہے۔ وہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہوتا
ہے لیکن درحقیقت اس کی وجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ اگر
اُس کے ساتھ کھڑا ہونے والا مومن بندہ اپنی دعائیں اُسے
بھی شریک کر رہا ہوتا ہے جسے نماز کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا
جسے نماز میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اُسے بھی ہدایت دے یا اللہ تو
اُس کے سینہ کو بھی نیکی کے لئے کھول دے۔ پھر جب ہم
نماز میں ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے
محلہ والے بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محلہ والوں
میں سے چند آدمی تو نماز کیلئے مسجد میں جاتے ہیں لیکن باقی
آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں اور پھر کئی
حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں
کوئی شخص قسم کھا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے چار آنے کو یہ
چیز لی تھی جو سو چار آنے کو فروخت کر رہا ہوں اور صرف
ایک پیسہ نفع سے رہا ہوں۔ حالانکہ اُس نے وہ چیز صرف
دو پڑھ آنے میں لی ہوتی ہے اور اُس کا یہ کہنا کہ میں نے چار آنے
کو یہ چیز لی تھی محض جھوٹ ہوتا ہے۔ کوئی شخص کہہ رہا
ہوتا ہے کہ یہ بالکل خالص گنمی ہے حالانکہ اُس گنمی میں

اُس نے خود جہنمی طائی ہوتی ہے غرض اُس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی خدا تعالیٰ کی شریعت نہیں ہوتی مگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور رہاتے ہیں تو کہتے ہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ خود ایسا ہمارے محلہ کے وہ آدمی جو غلطی سے نماز میں نہیں آئے اور جو جھوٹ بول بول کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں تو اُن کو بھی ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستہ پر چلا۔ مگر کوئی شخص اس طرح غمخوار کے نماز پڑھے تو اس کے دل میں بھی فساد انسان کی محبت کس قدر بڑھ جائیگی انکی اصلاح کا جذبہ اُس کے دل میں کس قدر ترقی کر جائیگا اور وہ کس قدر تڑپ دیکھے گا کہ سب لوگ راہِ راست پر آجائیں۔ اور ہر قسم کی بدیوں اور گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ پھر جو شخص اپنے ہمسایوں ۱۰ اپنے محلہ والوں اور اپنے شہر و وطن کے لئے اسی طرح دعائیں کرے گا جیسا ضروری ہے کہ اُس کی یہ دعائیں کسی دن قبول ہوں اور اُن کو ہدایت میسر آجائے۔ آخر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی مگر اِس دعا نے قبول ہی نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جس سکھائی کیوں؟ اِس کا سکھانا بتاتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی ہے مگر عجیب یہ دعا قبول ہونے والی ہے تو ضروری ہے کہ اس دعا کے فہم میں کسی دن دوسرے کو ہدایت میسر آجائے۔ کبھی کسی واعظ کا وعظ مستحکم ہدایت حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر حال کسی نہ کسی ذریعہ سے جب بھی دوسرے شخص کو ہدایت میسر آئی تو چونکہ یہ ہدایت اس دعا کے فیصلہ میں ہو گئی اس لئے نماز صرف نماز پڑھنے والے کو ہی بدیوں سے روکنے والی نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کو بھی بدیوں سے حیاتی کئے کاموں سے روکنے والی بن جائیگی۔ پھر دُرُوحُ الصَّلٰوۃُ تَنْفُخُ بَرْنَ الْفِتْنٰۃِ دَانِیْکُمْ مِّنْ صَلٰوۃِ کے معنی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ہیں وہاں اِس کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں اور اِس آیت کا

مفہوم یہ ہے کہ یہ نماز جو ہم نے تمہیں سکھائی ہے اپنے دنوں معنوں کے لحاظ سے فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ اگر عبادت مراد ہو تو عجب کوئی شخص انہیں اور محبت سے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں بار بار جائیگا تو لازمی طور پر وہ کوشش کرے گا کہ میں بُلّٰی اور بے حیائی کے کاموں سے الگ رہوں اور اِس طرح نماز اُسے گناہوں سے محفوظ کرنے والی بن جائیگی۔ اور اگر دُعا مراد ہو تب بھی نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچانے والی ہے کیونکہ نماز میں بار بار یہ دعائیں آتی ہیں کہ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَبِّیْ رَحِمَ فَرَمَا۔ میرے ہمسایہ پر بھی رحم فرما۔ پھر اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَبِّیْ رَحِمَ فَرَمَا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں پر بھی رحم فرما۔ اگر ساری عمر میں ایک دفعہ بھی یہ دعا قبول ہو جائے تو کم از کم اس کے ذریعہ ایک آدمی تو ضرور ہدایت پا جائیگا اور اس طرح یہ نماز جہاں خود اُس کی ذات کیلئے ہدایت کا موجب ہوگی وہاں دوسرے لوگوں کے لئے بھی ہدایت کا موجب بن جائیگی۔ اور انہیں فحشاء اور منکر سے بچانے والی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ساٹھ کروڑ مسلمان سچے دل نمازیں پڑھنے لگ جائیں۔ اور ایک شخص کی دعا سے ایک شخص کو ہی ہدایت میسر آجائے۔ تب بھی ساٹھ کروڑ مسلمانی اِس دعا کی برکت سے ایک ادب میں گروہ بن جاتے ہیں۔ اور اسلام کے غلبہ اور اُس کی شوکت میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ اِس موقع پر بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو نمازوں میں دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا کا تصور نہیں۔ دعا مانگنے والے کا تصور ہے۔ وہ مانگ یہ دے ہوتے ہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ مَّا غَرَّانِ کے دلوں میں دعاؤں کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں ہوتا اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہ ہو تو وہ انہیں دے کیوں؟ جب آپ ہی وہ اللہ تعالیٰ پر بدلتی رکھتے ہوں اور جب آپ ہی وہ اُس کی طاقتوں کا

تہا رہے دل میں پڑتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ فَاذْكَا وَ يَحْتَسِبْ
مُجْتَبِئًا فَاذْكُوا بَيْنَهُمَا وَاَطِيعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ
(جمع) یعنی جب قرآنی کے جانوروں کے پہلو زمین پر لگ جائیں۔
تو ان کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور انکو بھی کھلاؤ جو اپنی عزت
سے پریشانی میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی کا فلسفہ
بیان کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کا کیوں حکم
دیا ہے۔ کئی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآنی میں کیا رکھا
ہے۔ سارا سال جب لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں تو ایک
خاص دن جانوروں کو قربان کر نیک حکم دینے کے معنی ہی کیا
ہوئے؟ ایسے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآنی کا حکم اللہ تعالیٰ نے
غراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے۔ جنہیں اند دلوں میں بہت کم
گوشت کھانے کو میسر آتا ہے۔ امراء تو سال بھر گوشت کھاتے
رہتے ہیں لیکن غرابوں نے بعض دفعہ ہینوں گوشت کی شکل تک
نہیں دیکھی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے حج کے موقعہ
پر حقیقہ کے موقع پر اور شادی بیاہ کے موقعہ پر قرآنی کر نیک
حکم دے دیا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابیؓ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے
فرمایا۔ تم نے کسی کو شادی کر لی ہے یا جوہ سے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ! میرے بھائی تیم رہ گئے تھے۔ میں
نے ان کی پردوش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جوہ سے شادی
کی ہے تاکہ ان کی بھی پردوش ہو جائے اور جوہ سے شادی کر نیک
ثواب بھی مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا۔ تم نے جوہ ثواب
کی بات کی ہے لیکن دیکھو اذکوا و کوا پشماق اب و دبہ
کر خواہ نہیں ایک بکری جی ل جائے۔ یعنی اگر زیادہ جانور
خریدنے کی تم میں استطاعت نہیں تو کم از کم ایک بکری ہی ذبح
کے دسمہ کر دو۔ اسی طرح اسلام نے حقیقہ کے موقعہ پر
جانوروں کی قرآنی کا حکم دیا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کا

کفارہ اسلام نے ہی قرار دیا ہے کہ جانوروں کو قربان کیا جائے
صدقہ الفطر میں بھی یہی حکمت ہے کہ عید کے موقعہ پر غرابوں
پر دسمہ دینے کے گوشت وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اگر اسلام
میں قرآنیوں کے یہ احکام نہ ہوتے تو امراء آپ ہی گوشت کھاتے
رہتے اور غراب کا انہیں کبھی خیال بھی نہ آتا۔

غرض جب قدر احکام اسلام میں پائے جاتے ہیں بن سب
میں حکمتیں ہیں تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان
فرمائی ہے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيبٌ یَسْخِطُ بِالْحَقِّ ہمارا
کوئی حکم ایسا نہیں جس میں کوئی حکمت اور فلسفہ نہ ہو اور جسکا
کسی نہ کسی رنگ میں بنی نوع انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ نہ
پہنچتا ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ تو قرآنی احکام پر عمل
کریں اور انہیں نقصان ہو۔ ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجہ میں
ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ انکو ہوگا اور برکت ہی برکت ان کو
ملے گی۔

دوسرے محضوں کے لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم
ہے کہ یہ کتاب ایک کامل شریعت کی حامل ہے اور اس کی
کوئی تعلیم ایسی نہیں جو مرد و زمانہ سے باطل ہو سکے۔ بلکہ
ہر زمانہ میں اس کے پیش کردہ نظریات دنیا پر غالب رہیں گے
اور کبھی ایسا وقت نہیں آئیگا کہ دنیا کو اس میں کسی تبدیلی
کی ضرورت محسوس ہو۔ چنانچہ لغت عرب میں حق کے ایک
معنی اَلْمَوْجُودُ الثَّابِتُ کے بھی لکھے ہیں۔ یعنی ایسی چیز
جو مضبوط اور قائم رہنے والی ہو (مقرب)۔ اسی طرح
اس کے ایک معنی اَلْمَقْصُودُ کے بھی ہیں۔ یعنی
قطعی و فیصل شدہ امر۔ اور فیصل شدہ بات وہی ہوتی
ہے جس میں کوئی تبدیلی ناممکن ہو۔ اور قائم بھی اسی چیز کو
رکھا جاتا ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہو۔ پس وَلَدَيْنَا
کِتَابٌ یَسْخِطُ بِالْحَقِّ میں قرآن کریم کی اکیلیت کا
دعوئی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کیلئے آخری
اور کامل ہدایت نامہ ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر

اس دعویٰ کو ابن الغضائی میں بیان کیا گیا ہے کہ اَنِّيَوْمَ اَمَلْتُ
 نَفْسِي وَنَفْسِي عَلَيَّكُمْ نَفْسِي وَنَفْسِي
 نَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي
 دین تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام
 کر دیا ہے اور تمہارے لئے اسلام کو ایک دین کے طور پر
 پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 حجتہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ موقع تھا
 جب کہ فسخ ہو چکا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 آپ کی جماعت کے لئے حج اور عمرہ مکمل چکا تھا۔ آپ نے
 جو آخری حج فرمایا اور جس کے اسی دن بعد آپ وفات پا گئے
 اسے حجتہ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بہت سی ایسی باتیں کہیں کہ صحابہؓ کہتے ہیں ہم حیران
 ہوتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کیوں فرما
 رہے ہیں۔ مگر جب آپ حجتہ الوداع کے صرف اسی دن کے
 بعد وفات پا گئے، تب میں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
 آپ کو وفات کی خبر مل چکی تھی اور آپ مسلمانوں کو اس وقت
 آخری نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔ اے
 مسلمانو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں سے
 اچھا سلوک کیا کرو۔ اے مسلمانو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں
 کہ تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کیا کرو۔
 پھر آپ نے فرمایا۔ آپس میں قوموں کا رونا بہت ہی بُرا
 اور ناپسندیدہ امر ہے جس چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت
 ابراہیمؑ نے کدہ کی حرمت کے متعلق بعض احکام دیئے تھے
 اسی طرح میں بھی تمہیں بعض احکام دوں۔ چنانچہ آپ نے
 فرمایا۔ میں اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کی جان
 اور مال اور عزت اسلامی شریعت کے لحاظ سے محفوظ ہے
 اس لئے کسی مسلمان کی جان اور مال اور عزت کو تمہارے ہاتھوں
 سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر چھ نکروں میں چھوٹی
 چھوٹی باتوں پر دیر تک لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اس لئے

آپ نے ان کا بھی ذکر کیا اور فرمایا۔ یہ لڑائیاں کسی تو ختم
 ہوئی چاہئیں ورنہ قوم میں کسی اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے
 چنانچہ آپ نے فرمایا۔ آج کے دن میں اس مقام پر کھڑے ہو کر
 اُن تمام لڑائیوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو جاہلیت
 سے چلی آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے زمین پر اپنا
 پاؤں مارا۔ اور فرمایا۔ میں اُن تمام لڑائیوں کو اپنے پاؤں
 کے نیچے سلتا ہوں۔ آپ پرانی رنجشوں اور لڑائیوں کی وجہ
 سے کسی سے بدلہ لینا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اسی مقام پر آپ
 یہ آیت بھی پڑھی اور فرمایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 اَنِّيَوْمَ اَمَلْتُ نَفْسِي وَنَفْسِي عَلَيَّكُمْ نَفْسِي وَنَفْسِي
 وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَنَفْسِي
 صحابہؓ اور بہت سے مفسرین کا قول ہے کہ قرآن کریم کی
 یہ آخری آیت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
 ہوئی۔ اس کے بعد کوئی اور کلام الہی نازل نہیں ہوا۔
 لیکن بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بہر حال اس
 سے انکار نہ کیا جاسکتا کہ یہ نہایت ہی آخری آیاتوں
 میں سے ایک آیت ہے۔ اگر یہ سب سے آخری نازل نہیں
 ہوئی تو آخر میں نازل ہونے والی چند آیاتوں میں سے ایک
 آیت ضرور ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے شریعت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ آپ کوئی نیا
 حکم نازل نہیں ہوگا اور نہ کوئی ایسا حکم نازل ہوگا جو
 ان حکموں کو بدل سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامی
 ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کا قانون آخری قانون ہے
 ہندو پارے اس دعویٰ کو مانیں یا نہ مانیں۔ عیسائی پارے
 اس دعویٰ کو مانیں یا نہ مانیں ایک مسلمان کو بہر حال یہ
 ماننا پڑیگا کہ احکام شریعت کو قرآن کریم میں مکمل کر دیا
 گیا ہے۔ اور دنیا کو جتنے قوانین کی ضرورت تھی وہ سب
 اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
 ایسے قوانین بن سکتے ہیں جو وقتی اور مقامی طور پر ضروری ہوں۔

ایسے قانون ہی بن سکتے ہیں جو عامی مشکلات کو دُور کر دینے
ہوں۔ جیسے حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں تو انہیں اپنے
جھگڑوں کو ختم کرنے کے لئے بعض قوانین بنانے پڑتے ہیں
یہ شریعت کا کام نہیں کہ وہ بتائے کہ اگر امریکہ اور سپین
میں جھگڑا ہو تو اس جھگڑے کو اس طرح دُور کیا جائے۔ لیکن
جہاں تک اُن اُمور کا سوال ہے جن میں قرآن کریم دخل دیتا
ہے اور جہاں تک اُن اُمور کا سوال ہے جن میں مذہب کو
اس بات کا ذمہ وار سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہدایت دے
اُن تمام اُمور کو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی کو
بہت تنقید اور کسی کو بالاجمال۔ اور اس کا نتیجہ یہ بیان
فرمایا ہے کہ میں نے اپنا انعام تم پر مکمل کر دیا ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ فرمایا کہ
 ہمارے لگائے بیٹھے تھے اور عیسائی اور یہودی بھی وہاں موجود
 تھے کیونکہ سب آپؐ کی رعایا بن چکے تھے کہ آپؐ نے
 اس آیت کا ذکر کیا۔ ایک یہودی یہ آیت سن کر کہنے لگا کہ
 اگر ہم پر یہی آیت نازل ہوتی تو ہم اسے اپنے لئے عید کا
 دن قرار دے لیتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپہیں معلوم نہیں
 جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور
 حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اور یہ دو دن ہمارے لئے عید
 کا دن تھے۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم اس آیت کے نازل ہونے پر
 آپؐ عید مقرر کرنے لگے۔ مگر ہم نے یہ عید خود تجویز نہیں کی بلکہ
 اللہ تعالیٰ نے خود ایک ایسے دن اس آیت کو اتارا جس میں
 ہمارے لئے دو عیدیں جمع تھیں یعنی جمعہ کا دن بھی تھا۔
 اور جمعہ کا بھی موقع تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت کے ساتھ یہ امر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت ایسی نہیں جس کو چھوڑا کرنے کا سامان انہیں باہر سے لانا پڑے۔ اس لئے احکام قرآن کریم میں بیان کر دیئے گئے ہیں اور ساری برکت

ان احکام پر عمل کرنے میں ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو کوئی ضرورت ہو اور وہ انہیں باہر سے پوری کرنی پڑے۔ اسی مضمون کی مزید وضاحت سورہ مائدہ کی ان آیات میں بھی کی گئی ہے کہ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَزَّلْنَا مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَكَ تِلْكَ اَهْوَاؤُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَلَكِنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ نَوْشَاءَ اللّٰهِ لِيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ اُمَّةً وَّ اَحَدَةً وَّ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِیْمَا اَنْتُمْ اَفْکَرُ فَاسْتَبِقُوا الْفِتْرَةَ اِنِّیْ اِلَیَّ مُرْجِعُكُمْ حَبِیْبًا فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا لَكُمْ مِنْهُ فِیْهِ تَخْتَفُونَ۔ وَ اِنْ اَخْلَعْتُمْ بَیْنَهُمْ یَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَكَ تِلْكَ اَهْوَاؤُهُمْ وَ اَحْذَرُهُمْ اَنْ یَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَیْكَ وَاَنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمَنَّ اَمَّا یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّصِیْبَهُمْ بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَاَنْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ یُفْسِقُوْنَ۔ اَنْحَکُمُ الْبَاهِلِیَّةَ یَبْعُوْنَ هُوَ مِنْ اَحْسَنِّ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا یَقُوْمُ بِیُوقُوْنَ۔ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الشُّرُکَ وَ اَلِیَّهُوْدَ النَّصْرَیْ اَوْ لِبَیْءًا یُحِبُّهُمْ اَوْ لِبَیْءًا یُبْعَثُ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ۔ (صدقہ مائتہ)

یعنی میں نے تمہاری طرف ایک کامل کتاب نازل کی ہے اور اس کے ساتھ ہر قسم کی ثابت شدہ حقیقتیں نہایت کھول کر بیان کر دی ہیں اور جو اہل ایمان کتب اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں یہ کتاب ان کی پستی کو یوں کو بڑا کرنے والی اور اعلیٰ اعلیٰ تعلیموں کو محفوظ رکھنے والی ہے جس کو کچھ اندھا نے مانا ہے اس کے مطابق تم لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرو۔ اور اگر دوسرے لوگ اپنے پاس سے کچھ سیکھیں بنا کر

يَلْبَسُوا كُفًفًا مَّا أَفْشَكُمْ هُمْ دُنْيَا كَوَيْرَ بَنَانَا جَاهَتِ نَسِي ك
 کون خدا کو خوش کرتا ہے اور کون دنیا کے پیچھے چلتا ہے یہیں
 فرماتا ہے۔ اب ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا دنیا سے ایک
 اور مغالہ ہو گیا ہے۔ دنیا کا فلسفی اور اقتصاد دان ہر کسی
 کچھ سکیمیں پیش کر لیتا اور قرآن کریم بھی کچھ سکیمیں پیش کرے گا
 اور وہ تمہارے لئے بڑی آزمائش کا وقت ہو گا کیونکہ ایک طرف
 خدا کی آواز ہو گی اور دوسری طرف دنیا کے فلسفیوں اور سفیدلو
 کی آواز ہو گی اسوقت ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ تم
 ہتھیار ڈال دو اور کہو کہ ہم ہمارے اللہ تم جیسے۔ اور
 دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم ضد کر کے جھگڑو اور
 علی دنگ میں تو کچھ نہ کرو مگر زبان سے یہ کہتے جاؤ کہ
 قرآن کریم کی سکیم اچھی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور زبان سے
 تو یہ کہو گے کہ قرآن کریم کی سکیم اچھی ہے مگر اُسے اچھا ثابت
 کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو دنیا تمہاری بات نہیں مانتی
 کیونکہ وہ تمہارے عمل کو دیکھیگی۔ جب تم خود قرآنی احکام
 پر عمل نہیں کرو گے۔ جب تم خدا اُس کی تعلیموں کے مطابق
 نہیں چلو گے تو محض زبان سے اُسے اچھا کہہ کر تم اُسے اور
 بھی ہٹام کر دو گے۔ اس لئے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ
 فَاصْبِرْ صَبْرًا صَدِيقًا اَلْحَيٰثُوۡتِ اَلْاٰرَمِیۡمِ اَلْاٰرَمِیۡمِ اَلْاٰرَمِیۡمِ
 دل میں حقیقی ایمان موجود ہے۔ اگر تم واقعہ میں محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو جو بہتر سے بہتر
 احکام اور بہتر سے بہتر تعلیمیں ہم نے تمہارے سامنے پیش
 کی ہیں تم دوڑ کر ان کو اختیار کرو اور اپنی عملی زندگی میں
 ان کو شامل کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو چونکہ اعلیٰ درجہ کی
 سکیمیں تمہارے پاس ہوں گی اور ان سکیموں پر تم عمل بھی کر
 رہے ہو گے۔ اس لئے دنیا مجبور ہو گی کہ وہ تمہاری طرف
 آئے اور اپنی ناقص سکیموں اور ناقص قانونوں کو ترک
 کر دے۔ گویا دنیا پر اسلام کی صداقت اور اس کی عظمت
 صرف اسی طریق سے واضح ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ذات میں

قرآنی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ
 اِنۡیۡ اِلٰہُکُمْ مَّا جَعَلْکُمْ جَمِیْعًا فِیۡنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ
 فِیۡہِ تَخْتَلِفُوۡنَ۔ جب تم اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے
 احکام کی بڑی اور ان کی عظمت کو روشن کر دو گے تو
 چونکہ تم کرتے ہو اس طرف ہی آنا ہے اس لئے ہم تمہیں
 اگلے جہان میں اپنے مقامات عطا کرینگے کیونکہ تم نے
 دنیا میں ہماری بات کو اونچا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے
 بعد فرماتا ہے وَ اِنۡ اِشْکَکُمۡ بَیۡنَہُمْ بَیۡمًا اَنۡزَلۡنَا اللّٰہُ
 وَ لَا تَصِحُّ اَھۡوَاۡہُمْ ہُمْ پھر دوبارہ تمہیں حکم دیتے
 ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم
 بھرنے والو! تم لوگوں کے سامنے اُس قرآن کو پیش کرو
 جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور دوسرے لوگ جو اپنی
 عقلوں سے سکیمیں بنا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں
 ان کے پیچھے ہرگز نہ چلو۔ وَ اِذَا دُھِرَ اَنۡ یَّقِیۡتُوۡہُ
 عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنۡزَلۡنَا اللّٰہُ اَلِہِکَ اور اس سے ڈرو
 کہ اگر تم نے قرآن کو نہ سمجھا اور اُس کی سکیموں پر عمل نہ کیا تو
 تم میں سے بھی کمزور ایمان والے لوگ اُن ناقص سکیموں کے
 پیچھے چل پڑیں گے جو دنیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں
 اور قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ دیکھو۔ یٰۤاَیُّہَا
 ظٰہِرُہٗمُ جَعَلٰہُ۔ اعلیٰ درجہ کی تعلیم مسلمانوں کے پاس موجود
 تھی مگر چونکہ انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اس لئے خود کمزور
 میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ انہیں اپنی قومی ترقی کے لئے قرآن کریم
 کے علاوہ کسی اور سکیم کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد چونکہ
 یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ تو اپنی سکیموں کے
 متعلق بڑے بڑے جیسے اور پادریاں بنائیں گے۔ کہیں
 ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ میں نابل ہو جائیں۔ اس لئے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاِذَا تَوَلَّوۡا فَاَعۡفَیۡۤا اَعۡفَیۡۤا
 یٰۤاَیُّہَا اللّٰہُ اَنۡ یَّصِیۡبَہُمۡ بِعَظِیۡمٍ ذُلُوۡہِہُمۡ
 وَ اِنۡ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰیۡسِقُوۡنَ اگر تم

ان کی دوستی اختیار کی تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ۱۱ ہرگز مسلمان نہیں سمجھا جائیگا وہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ اور یقیناً جو لوگ کسی مذہب کو قبول کر کے اس سے غدار ہی کرتے ہیں ۱۱ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم ہیں اور تم یہ سمجھ لو کہ ظالم کو ہم کبھی چھوڑا نہیں کرتے بلکہ اسے ضرور سزا دیتے ہیں۔

یہ آیات بھی وَ لَدُنَّآ كُتُبٌ بَيِّنٰتٌ مَّا تَحْقِقُ کی تفسیر میں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کریم میں سارے احکام موجود ہیں اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو تمہاری ترقی کے لئے مفیدی تھی تو دہر کیا ہے کہ تم قرآن اور اسلام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑتے ہو۔ ان کی غرض محض اپنی قوموں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ چنانچہ یورپ کی ہزاروں تصویدیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ہڈی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو ہمارے سر مرٹھ دی جاتی ہیں۔ آخر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک ہندو ہمارے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یا ایک فلسفہ کا خیال ہمارے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ فلسفہ کا خیال ہمارے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر یہ تجربہ ہے کہ یورپ جب کسی فلسفہ کے خیال کو رد کر دیتا ہے اور اسے ناکارہ اور ناقابل عمل قرار دے دیتا ہے تو جس سال کے بعد ہمارے پروفیسر وہی فلسفہ کا محوں میں پڑھانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جدید نظریہ ہے جو یورپ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے گویا ان کی مثال بالکل دہی ہی ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی براہمن راجہ کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مین دیجیئے۔ ہندو مذہب میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی براہمن مانجھے اُسے تو اسے ہندو کچھ دینا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ راجہ خیل تھا۔ اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ کچھ دے مگر مذہبی حکم کی وجہ سے مجبور بھی تھا اسلئے

وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا۔ وزیر صاحب! پچھلے سال جو ہماری گائے گم ہو گئی تھی وہ ان کو دے دیں۔ اسکا بیٹا باس ہی کھڑا تھا وہ اپنے باپ بھی زیادہ بھیل تھا اسے خیال آیا کہ یہ براہمن ہے ممکن ہے لوگوں میں اعلان کرے تو اسے وہ گائے مل جائے اس نے کہنے لگا آپ یہ گائے کیوں دیتے ہیں۔ ہزار سال جو ہماری گائے گم گئی تھی وہ دیدیں۔ یہی یورپ کا حال ہے۔ وہ ہر پرانی اور بوسیدہ اور مٹی کی چیز ہماری طرف بھینک دیتا ہے اور کہتا ہے نیسی ہے تو پندرہ سال پہلے کی بندوق ہے تو جس سال پہلے کے بنے ہوئے ٹینک لے لو۔ نئی بندوقیں اور نئے ٹینک تو ہماری ضروریات کے لئے ہیں۔ اسی طرح میں جس سال کے پڑانے دستراڑ اور گردور دیتا ہے اور کہتا ہے ان کی مرمت کرو۔ اب بھلا یو پک اٹیم ہم تو ٹانگ کر دیکھو وہ کبھی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب ٹانگ انجری سے ہر ملک کام لینے لگ گیا اور یہ چیز تمام دنیا میں پھیل گئی تو اس وقت امریکہ بھی آخر کر لیا کہ ۲۵ اٹیم فلاں سال کے بنے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں اگر چاہو تو ہم سے خرید لو ہم دینے کیلئے تیار ہیں جب یو پک کی یہ حالت ہے کہ وہ ہیں اپنی اپنی مادی چیزیں دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے تو ہمارے سمجھدار اور تعلیم یافتہ آدمی یہ خیال بھی کس طرح کرتے ہیں کہ وہ فلسفے جن سے قومیں جیتی ہیں۔ وہ فلسفے جن سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ وہ فلسفے جن سے دنیا پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ فلسفے جن سے اقوام کو عظمت حاصل ہوتی ہے وہ یورپ بھی فوراً دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی نظریہ سے اکتا جاتے ہیں جب ۱۱ اُسے بے کار اور ناکارہ چیز قرار دینے لگتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اب یہ نظریہ تم سے لو اور اپنے اندر رائج کر لو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے اور مومنوں سے

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٥﴾

یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں تو ہلکے وہ فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصَرُونَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ

دعوت تمہیں کہتے ہیں، آج فریادیں نہ کرو۔ ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ میری آیتیں تم کو

ایسی تھلی علیکم فکنتم علی أعقابکم تنکصون ﴿٦٧﴾

پٹہ کر سنائی جاتی تھیں مگر تم ان (آیات یعنی مجموعہ قرآن) سے بے پروا ہی کا اظہار کرتے ہوئے ادب پروردہ بائیں کرتے ہوئے

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِمِرًا تَهْجَرُونَ ﴿٦٨﴾

اور تم سے روگردانی کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے۔ ۱۳

کرنا رہا۔ پس سیمڑا جو سَمَز کا اسم فاعل ہے۔ اس کے
معنی ہونچے رات کو باتیں کرنے والا (اقرب)

تفسیر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ
خدا کی فضا کو پورا نہ کرنے والے لوگ بس دفعہ دہیں تو حاصل

کر لیتے ہیں لیکن ان کی دہیں انہیں خدا کی عذاب سے نہیں بچا
سکتیں۔ وہ اپنی دولت کے ٹھکانوں میں ہی رہتے ہیں یہاں تک

کہ وہ خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر
چلاتے اور گریہ و زاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اُس دن ہم

ان سے کہتے ہیں کہ آج گریہ و زاری کا کیا فائدہ؟ آج ہم تمہارا
مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ تمہارا مدد کرنے ہمارے تعلیم سنائی جاتی

تھی لیکن تم اس سے بے پروا ہی کا اظہار کرتے ہوئے اور
اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے

اور اُس پر کبھی غور نہیں کرتے تھے اور باتوں کو میٹھ میٹھ کر
ہماری تعلیم کو برا بھلا کہتے تھے۔ اُس کا نتیجہ آج تمہارے دیکھ

لیا کہ تمہارا حکم تمہیں نے ڈوبا اور تمہاری دہیں تمہارا کسی کام
نہ آئیں۔ یعنی خدا کی عذاب پر چلانا کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ
خدا تعالیٰ کا عذاب جنت تمام ہونے کے بعد آتا ہے اور

کے لحاظ سے بَلْ قُلُوا بِحُكْمِي فَتُنصَرُوا ۚ وَمِنْ حُكْمِي
أَمَّا الْيَوْمَ ۚ ذَٰلِكَ هُم مَّعًا لِّمَلَأُوا ۚ

مضمون ہوگا کہ جو لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم
نے یہ حق مقرر کیا تھا اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے

وہ حق چھین لیا وہ قرآنی علوم سے ناواقف ہیں اور چونکہ وہ
جو کچھ مل کر ہے ہیں وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں اس لئے اُنہ

دلوں میں وہ ایمان پیدا نہیں ہوتا جو قرآن کریم پر مل کر
دلوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتا ہے۔

۱۳ حل لغات :- یَجْعَرُونَ: جَلَّوْا
مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور جَارَ الْوَلَدِ يَدْعُو
کے معنی ہیں منہ دے و دعوت و استغاثہ۔ اُس نے اللہ تعالیٰ

کے حضور عاجزی سے فریاد اور دعا کی اور اُس سے مدد چاہی۔
اور جَارَ الدَّاعِي جَاوَرًا کے معنی ہیں دفعہ صوتہ بالدعا

پکارنے والے نے ادبھی آواز سے پکارا۔ پس یَجْعَرُونَ کے
معنی یہ ہوتے کہ وہ عاجزی کا اظہار کرتے اور فریاد کرتے ہیں

سَمِرًا ۚ سَمَزَ فَلَانٌ کے معنی ہوتے ہیں سحر
یمنہ ۚ تَحَدَّثَ لَيْلًا یعنی وہ رات کو نہ سویا اور باتیں

یَجْعَرُونَ

سَمِرًا

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ

کیا ان لوگوں نے اس قول (یعنی قرآن) پر غور نہیں کیا یا ان کو وہ (وعدہ) ملا ہے جو ان کے پہلے باپ و اہل

الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۶۹﴾

کو نہیں ملا تھا - (اور) کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے وہ اُس کا انکار کر رہے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرُوا

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے (مگر ایسی بات نہیں) بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر

لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿۷۰﴾ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں - اور اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو آسمان اور زمین

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

اور جو ان کے اندر بستے ہیں تباہ ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس اپنی عزت کا سامان لے کر آئے ہیں

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۷۱﴾

اور وہ اپنی عزت کے سامان سے اعراض کر رہے ہیں ﴿۷۱﴾

حجت پوری ہونے کے بعد عذاب پر چلا جائے گا وہ ہوتا ہے۔

﴿۷۱﴾ حل لغات :- ذِكْرُهُ: الذکر کے معنی

ہیں اَنْتَلَفَظَ بِالشَّيْءِ بِرَدِّ اِحْضَانِهِ فِي الذِّكْرِ بِمَعْنَى

لَا يَخْفِي عَنْهُ كَيْسِي حِينَ كَذَابِي سَمِعْتُ ذَكَرَكَ اُسے ایسے

طور پر ذہن میں سمجھ کر کہ وہ بھول نہ جائے۔ اَلْعَصِيَّةُ

شہرت۔ اَلنَّسَاءُ: عورت۔ اَلشَّرَفُ: شرف۔ اَلْعُقُلَةُ

بِلِلّٰهِ غَالِي وَالَّذِي غَاوَهُ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے حضور دُعا۔ اور اس کے

معنی ایسی کتب کے بھی ہیں جس میں دین کی تفصیل اور شریعت

کے اصول ہوں۔ اور ایسے بہادر شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو

کسی کا عیب نہ برداشت کر سکے۔ نیز مولا دھار بادشاہ اور

بہلی بات کو بھی الذکر کہتے ہیں (اگرچہ)

تفسیر :- فرماتا ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے دشمنوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ وہ اُس کا انکار

کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہتے تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے

چالیس سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔

آپ کے اخلاق اور عادات کا انہوں نے مٹا ہوا کیا اور

انہوں نے اپنی عینی شہادت سے اس امر کو تسلیم کیا۔ کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت راست باز انسان ہیں

مگر جب اس راست باز انسان نے یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے

تمہاری ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں تو اس کی

حقانیت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر کوئی غیر شخص یہ بات

کہتا تو وہ معذور سمجھا جاسکتا تھا۔ اور اُس کے متعلق خیال

ذِكْرُهُ

تو اس کی سوا دلیل ختم ہوتی ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی چودہویت ختم ہو گویا مخالفین نے جب دیکھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے دوسرا پہلو بولا اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹا تو نہیں ہاں اس کا جنات کے ساتھ تعلق ہے اللہ وہ ہے اس قسم کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔

عیسائی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا توہم والی باتیں ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ توہم تو کفار کا ہے اور ان کو فتنہ کون کہتا ہے۔ پھر خود انجیل میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے دشمنوں کا قول درج ہے کہ ”اس میں بدو دوح ہے اور وہ دیوانہ ہے۔“ (یوحنا باب ۱۰ آیت ۲۰)

اگر حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں بھی یہی بات کہی گئی اور اس پر انہیں تعجب نہیں ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر یہی بات کہی گئی تو اس پر تعجب کیوں نہ ہو حال اللہ تعالیٰ نے بَلَّ جَعَلَهُمْ بِالْحَقِّ میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور اُنْكَارُكُمْ بِالْحَقِّ کو کھوٹا میں ان کے انکار کی وجہ بتائی ہے۔ ان کے اعتراض کا تو یہ جواب دیا ہے کہ کیا کسی جنات سے تعلق رکھنے والوں نے بھی لوگوں کے سامنے ایسی تعلیم پیش کی ہے جو ان کی تمام اخلاقی روحانی اقتصادی اور سیاسی مشکلات کا حل ہو اور جس پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیات حاصل ہوں۔ اگر دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے جنات سے تعلق رکھنے والوں کو اس طرح ہوا۔ اور اُنْكَارُكُمْ بِالْحَقِّ کو کھوٹا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب پالتے ہیں بلکہ انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ حق پر عمل کرتا ان کو پسند ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں تو انہیں لوگوں سے الگ کیا پڑتی ہیں انہیں گندی

سے گندی گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ انہیں مالی امداد ملی تو انہیں کڑی پڑتی ہیں۔ انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنی سرزادوں کو ترک کرنا پڑتا ہے اور یہ چیز ایسی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتے۔ پس وہ مخالفت کیلئے بہانے کاوش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جنات کے ساتھ تعلق ہو اللہ چاہتے ہیں کہ سماجی دنیا میں کاہر نہ ہو۔ حالانکہ اگر حق کو لوگوں کی خواہشات کا تابع کر دیا جائے تو انسان اللہ میں فساد پیدا ہو جائے یعنی تعلق باللہ بھی نہ رہے۔ اللہ توفیق باللہ کے متعلق بھی لوگوں کو کہیں سے رہنمائی میسر نہ آئے اور اس طرح ہر طرف فتنہ اور تاریکی پھیل گئی رہنے لگے۔

اس کے بعد فرماتا ہے بَلَّ جَعَلَهُمْ بِالْحَقِّ میں ان کے انکار کی وجہ بتائی ہے۔ ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی عزت اور شرف کا سامان ہے جس سے انہیں گروہ اپنی عزت اور شرف کے سامانوں سے بھی محروم کر رہے ہیں یعنی قرآنی تعلیم کی ابتداء میں ان کی زندگی اور شرف کے سامان یعنی تحفے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ اس سے منہ نہیں موڑ رہے بلکہ اپنی ترقی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس بات میں قرآن کریم کو ذکر فرمادے کہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف ذاتی کمالات کے لحاظ سے ایک عظیم الشان شرف اللہ محنت رکھتی ہے بلکہ جو لوگ کچھ دلی سے اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی دنیا میں معزز اور مکرّم ہو جائیں گے چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف آئے تھے جو غیر متعلق اللہ تہذیب و دانشمندی کے اصول سے بالکل بے گانہ تھے اور ہر قسم کی غلامیوں میں پائی جاتی تھیں۔ لوگ ڈاکر چوری اور دہزنی میں مشغور تھے اور فسق و فجور ان کی گھٹی میں رچا ہوا تھا۔ دوسرے کو قتل کر دینا ان کے نزدیک ایک معمولی بات تھی۔ ماؤں سے

شاہ کی کہتے تھے متراب کے نشہ میں ہر وقت چودہ رہتے تھے۔ ان کو
کو زندہ درگودہ کر دیتے تھے۔ عورتوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھتے تھے
معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑائی شروع کر دیتے تھے جو بعض
دفعہ ساہا سال تک جاری رہتی تھی۔ غرض نہ انہیں کوئی اخلاقی
برتری حاصل تھی۔ نہ تمدنی برتری حاصل تھی۔ نہ سیاسی برتری
حاصل تھی۔ نہ مذہب سے انہیں کسی قسم کی دلچسپی تھی۔ مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن کریم کی برکت
سے وہ تھوڑے دنوں میں ہی دنیا کے معتمد اور استاد بن گئے
اور ایک نئی تہذیب اور تمدن کی انہوں نے بنیاد ڈال دی۔ قصہ
و کسر کی حکومتیں بھی ان سے گرائیں تو وہ پاش پاش ہو گئیں
اور پھر وہ جس جگہ بھی گئے، انہوں نے علوم کے دریا بہا دیئے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کو
کچھ تہ نہیں تھا کہ علم تاریخ کیا چیز ہے۔ یا صرف اور خود کو
علوم ہیں۔ یا فقہ اور اصول فقہ کس کو کہتے ہیں۔ یا علم معانی
اور بیان کس چیز کا نام ہے۔ یا فن بلاغت کس کو کہتے ہیں۔
یا علم اقتصادیات کو کیا علم ہے۔ یا علم کلام کیا چیز ہے۔
مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی خانہ بدوش
اصنافوں کے چہرہ اہوں کے ذریعہ دنیا میں ان تمام علوم کو بھلا
دیا۔ اسی طرح فن تعمیر، قانون، باغیچہ، ادب، فنون، ہر فن
بننے بھی مسلمانوں سے ہی یورپ نے سیکھے۔ بلکہ فن موسیقی جو
آج تمام تمدن دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کی ایجاد کا
سہرا بھی مسلمانوں کے سر ہی ہے اور خود یورپین معتمدین نے
اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح فلسفہ کو یورپ کی
ایجاد سمجھا جاتا ہے لیکن ایک یورپین فلاسفر نے لکھا ہے
کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ فلسفہ میں بھی ہم مسلمانوں کے ہی مروج
ہستہ ہیں غرض قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس قدر ثروت بخشا
ہو اس قدر زندگی دی کہ وہ دنیا کے معتمد اور رہنما بن گئے۔
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب خمر و پیدہ کے پوتے یزید جو
کی تخت نشینی کے بعد عراق میں مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانہ پر

جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں تو حضرت عمرؓ نے ان کے مقابلہ کے
لئے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی سرکردگی میں ایک لشکر
 روانہ کیا۔ حضرت سعدؓ نے جنگ کے لئے فادحہ کا میدان
منتخب کیا اور حضرت عمرؓ کو اس مقام کا نقشہ بھجوا دیا۔
حضرت عمرؓ نے اس مقام کو بہت پسند کیا مگر ساتھی لکھا
کہ پیشتر اس کے کہ شاہ ایران کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ہمارا
فرمان ہے کہ ایک فائدہ و فدا شاہ ایران کے پاس بھیجو اور
اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے اس
حکم کے طے پر ایک وفد بزرگوار کی ملاقات کیلئے بھجوا دیا
جب یہ وفد شاہ ایران کے دربار میں پہنچا۔ تو شاہ ایران نے
اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں آئے ہیں
اور انہوں نے ہمارے ملک میں کون فساد برپا کر رکھا ہے جب
اُس نے یہ سوال کیا تو وفد کے رئیس حضرت عثمانؓ نے مقرر کرنا
ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے میں حکم دیا ہے کہ ہم اسلام
کو پھیلانے اور دنیا کے تمام لوگوں کو دین حق میں شامل ہونے
کی دعوت دیں۔ اس حکم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں بھی
حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اسلام میں شمولیت کی دعوت دیتے
ہیں۔ بزرگوار اس جواب سے بہت پرہم ہوا اور کہنے لگا کہ
تم ایک وحشی اور مراء و خوار قوم ہو۔ ہمیں اگر بھوک اور
افلاس نے اس حملہ کیلئے مجبور کیا ہے تو میں تم صاب کو اتھڑ
کھانے پینے کا سامان دینے کیلئے تیار ہوں کہ تم اطمینان کے
ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ اسی طرح ہمیں پہننے کے لئے
لباس بھی دوں گا۔ تم یہ چیزیں لو اور اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ
تم ہم سے جنگ کر کے اپنی جانوں کو کیوں ضائع کرنا چاہتے
ہو۔ جب وہ بات ختم کر چکا تو اسلامی وفد کی طرف حضرت
مغیرہ بن زوایہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا۔ آپ نے
ہمارے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے یہ بالکل درست ہے۔ ہم
واقعہ میں ایک وحشی اور مراء و خوار قوم تھے۔ صاب اور بھجوا

اور ٹیڑیاں اور چھکیاں تک کھا جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا۔ اور اُس نے اپنا رسول ہماری ہدایت کیلئے بھیجا۔ ہم اُس پر ایمان لائے اور ہم نے اُس کی باتوں پر عمل کیا جبکہ کچھ یہ ہوا کہ اب ہم میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور اب ہم میں وہ خرمیاں موجود نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم کسی لالچی میں آنے کے لئے تیار نہیں۔ ہمدردی آپ سے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ دنیوی مال و منافع کا لالچی ہم اپنے اوردہ سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یزید جلد نے یہ بات سنی تو اُسے سخت غصہ آیا۔ اللہ اُس نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور مٹی کا ایک بورا لے آؤ۔ مٹی کا بورا آیا تو اُس نے اسلامی وفد کے سردار کو آگے بلایا اور کہا چونکہ تم نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اس لئے اب اس مٹی کے بورے کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ صحابی نہایت سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور مٹی کا بورا اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگا لی اور تیزی کے ساتھ اس کے دربار سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے کہا۔ آج ایران کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے۔ بادشاہ نے جب اُن کا یہ غصہ سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اُس نے اپنے درباریوں سے کہا۔ دو دو اور مٹی کا بورا اُن سے واپس لے آؤ۔ یہ تو بڑی ہوشیاری ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی اُن کے حوالے کر دی ہے۔ مگر وہ اُس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل چکے تھے۔ لیکن خود ہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا اور چند سال کے اندر اندر سارا ایران مسلمانوں کے ماتحت آگیا (معارف تاریخ اسلام جلد ۱ ص ۲۱۷ تا ۲۱۹)۔ ابن خلدون جلد ۲ ص ۹۲، غیلاشان بغیر مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اسی لئے کہ قرآنی تعلیم نے اُنکے اخلاق اور اُن کی عادات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔

ابھی صفی زنگی پر اُس نے ایک موت طاری کر دی تھی۔ اور انہیں بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی سطح پر لاکر کھڑا کر دیا تھا۔

حضرت عمرؓ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دفعہ حج کے لئے گئے۔ تو راستہ میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اُس وقت دھوپ چمک رہی تھی اور پسینہ بہ رہا تھا مگر آپ دہل بیٹھے دیر تک کھڑے رہے۔ اُس وقت کسی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر آپ سے کچھ عرض کر سکے مگر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ایک صحابی جو حضرت عمرؓ کے بڑے دوست تھے لوگوں نے اُن سے کہا کہ آپ حضرت عمرؓ سے پوچھیں کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ انہوں نے جرأت کی اور آگے بڑھ کر حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ حضور یہاں کیوں کھڑے ہیں سخت گرمی کا وقت ہے اور لوگ تکلیف محسوس کر رہے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ میں یہاں اس لئے کھڑا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تنک کر اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے لیٹ گیا تھا کہ اجاگام میرا باپ آگیا اور اُس نے مجھے مارا کہ کیا میں نے تجھے اس لئے بھیجا تھا کہ تو جا کر سو رہے اور اونٹوں کا خیال چھوڑ دے تیج جب میں یہاں سے گذرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے کتنا اعزاز بخشا کہ ان لوگوں آدمی میرے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کیلئے تیار ہیں حالانکہ میں دہی پوں جو اکیلا اس جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھے اپنے اس لئے مارا کہ میں تھوڑی دیر کے لئے سو کیوں گیا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو۔ آپ مکہ کے ایک معمولیاجر تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے اور مکہ کی تاریخ لکھی جاتی تو مورخ صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابو بکرؓ عرب کا ایک شریف اور دیانت دار تاجر تھا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ابو بکرؓ کو عظیم

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ

کیا تو ان سے کوئی تاوان مانگتا ہے؟ (ایسا نہیں ہو سکتا) کیونکہ تیرے رب کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ

خَيْرُ الرَّاٰزِقِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ

درہما بہتر نذق دینے والا ہے۔ اے تو ان کو سیدھے راستے کی طرف

مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

مکلتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ

کلمہ پڑھا۔ اور دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تو اسی نے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ ورنہ میرے بیٹے کی کیا حیثیت تھی کہ اُس کے ہاتھ پر سارا عرب متحد ہو جاتا۔

فرض اسلام نے اپنے ماننے والوں کو فرض زمین سے اٹھایا اور انہیں ثریا تک جا پہنچایا۔ یعنی ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اور کوئی شخص جو ویدہ دینا رکھتا ہو اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو ایک لازوال شہرت بخشی اور ان کی عزت کو اُس نے چار چاند لگا دیئے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو نہ مانا وہ اپنی پہلی عزتیں ہی کھو بیٹھے اور وقت کے ایسے گڑھوں میں گرے کہ آج کوئی شخص ان کا نام تک نہیں جانتا۔ اور جن کو جانتا بھی ہے ان کو عزت سے یاد نہیں کرتا۔ بلکہ ذلت اور رسوائی سے یاد کرتا ہے۔

لا تو آج ساری دنیا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابوبکرؓ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنالیا تو مکہ میں بھی یہ خبر جا پہنچی۔ ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جہاں میں حضرت ابوبکرؓ کے حلقہ ابو جحافہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ابوبکرؓ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان کے لئے اس امر کو تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابوبکرؓ کا ذکر کر رہے ہو؟ اُس نے کہا۔ وہی ابوبکرؓ جو تمہارا بیٹا ہے انہوں نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اُس نے بھی ابوبکرؓ کی بیعت کر لی ہے اور جب اُس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابوبکرؓ کو خلیفہ اور بادشاہ بنالیا ہے تو ابو جحافہ بے اختیار کہنے لگے کہ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اُس کے سچے رسول ہیں۔ حالانکہ وہ دوسرے مسلمان تھے۔ انہوں نے جو یہ

عَنِ الصَّوْاطِ لَتَكْبُونَنَّ ۝

پتہ راستہ سے ہٹنے والے ہیں - ۱۵

۱۵ حل لغات: خَرْجًا: الْخَرْجُ: الْخَرْجُ

یعنی خرچہ کے لئے نکلنے کے ہیں (اُتْرَب) تفسیر - فرماتا ہے - تُو اُن سے کچھ مانگتا تو نہیں کہ ان پر تیری تعلیم کا قبول کرنا گراں گزرتا ہے۔ اگر تُو اُن سے اپنی ذات کے لئے کچھ مانگتا تو کوئی بات بھی تھی مگر تیرا بوجھ تو مسلمان تیرے رب نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور امی کا بوجھ اٹھانا اور مذق دینا سب سے بہتر چیز ہے پھر کیا یہ اتنا بڑا نشان دیکھنے کے بعد بھی انہیں نہیں کھوتے اور تیری صداقت کو تسلیم نہیں کرتے؟ یعنی یوں کہ راستہ میں سب سے بڑی روک یہ ہے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی وجاہت اور برتری کے حصول کے لئے یوں کو بُرا بھلا کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر وہ اپنی ذاتی برتری کے لئے جدوجہد کر رہے ہوتے تو مکہ والوں سے کبھی تو کچھ مانگتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت تھی کہ خود مکہ والوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو حکومت اور سرکاری کی خواہش ہے تو ہم سب آپ کو اپنا مسوا ماننے کے لئے تیار ہیں۔ اگر دولت کی خواہش ہے تو ہم اپنی دولت جمع کر کے آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں کہ سارے عرب میں آپ سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہ ہو۔ اور اگر کسی حسین اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ہے تو ہم سب اعلیٰ اور معزز گھرانے کی حسین ترین لڑکی آپ کے عقد کے لئے پیش کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بدلہ میں ہم آپ کے صرف اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو بُرا بھلا نہ کہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ دو مسائے قریش ابوطالب کے پاس آئے اور یہ درخواست کی کہ آپ

اپنے بھتیجے کو ہمارے بتوں کو گالیاں دینے سے روک دیں اور جب ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر دو! ظاہر کیا کہ مجھ میں ساری قوم کی مخالفت کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا۔ اگر یہ لوگ مسودج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لاکر کھڑ کر دیں تب بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا جس پیغام کا پہنچانا خدا نے میرے سپرد کیا ہے (دیکھو ماہب اللذیہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۷۸) اور میرا ابن ہشام وغیرہ اس واقعہ کو کہہ دئے سمجھ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ اُن سے اپنی ذات کے لئے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خود اُن کی اصلاح اور ترقی کے لئے کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان نشان کو بھی دیکھ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ اکیلا اور بے یار مددگار تھا۔ کوئی اُس کا ساتھی نہیں تھا۔ کوئی اس کا ہم فوا نہیں تھا۔ کوئی اُسے دشمنوں کے حملوں سے بچانے والا نہیں تھا۔ کوئی اُسے ہلے مدد دینے والا نہیں تھا۔ مگر جو نبی خدا تعالیٰ کی آواز اُس کی زبان سے بلند ہوئی۔ اُس آواز نے لوگوں کے قلوب میں ایک ارتعاش پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یسعید طبع لوگوں پر طائفہ کا نزول شروع ہو گیا اور اُن کے دلوں میں اسلام کی رغبت اور محبت پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والے جو پہلے انکلیوں پر گئے جاسکتے تھے سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد تک جا پہنچے اور اب اس زمانہ میں تو کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہر قسم کی مالی اور جانی قربانیاں کرنے والے تھے جو آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جہاں ندیدہ اور بھر بہ کار

خَرْجًا

دیکھ لو۔ اس وقت تک یورپ کے مختلف نظریے اسلام سے ٹکرا چکے ہیں۔ جن میں سے بعض مذہبی ہیں اور بعض سیاسی اور اقتصادی۔ مگر ہر نظریہ میں یورپ نے بہت بُری طرح شکست کھائی ہے۔ اور آخوندِ اُمی و امتہ کی طرف آیا ہے جو اسلام نے پیش کیا تھا۔

مذہبی نظریوں میں سے سب سے بُرا توحید کا عقیدہ ہے۔ جب عیسائیوں نے ترقی کی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے اور ہر قسم کے بشری حوائج اپنے اندر رکھتے تھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ نفوذِ باللہ خدا اور خدا کے بیٹے تھے۔ یسویوں نے اس عقیدہ میں انہوں نے طوائف شروع کر دی۔ یورپ کا یہ عملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں نے بھی بعض باتوں میں اُن کی ہمنوائی اختیار کر لی اور کہنے لگے کہ حضرت مسیح خدا تو نہیں تھے مگر کسی حد تک وہ ہم غیب ضرور رکھتے تھے وہ مُردوں کو بھی زندہ کر لیا کرتے تھے۔ کچھ جانور بھی پیدا کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح اہستہ اہستہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی کئی صفات حضرت مسیح کی طرف منسوب کر دیں اور وہ بھی عیسائیت کی تعویذ کا موجب بن گئے۔ مگر یورپ اور اسلام کی اس ٹکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائی اسلحہ سے ٹکرائے اور اس نے ٹکرائے کہ وہ اسلام کو مسیحیت کا شکار بنائیں۔ مگر اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہی یورپ جو توحید پر عمل کیا کرتا تھا۔ دہی یورپ جو تثلیث کا پرستار تھا آج اپنے مُتہ سے توحید کا اقرار اور تثلیث کا انکار کر رہا ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ قومی لحاظ سے یورپ کیا کہہ رہا ہے۔ یوں انفرادی رنگ میں اُن سے پوچھ کر دیکھو کہ کیا تم مسیح کو خدا ماننے ہو۔ تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں اور ہم اگر مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو صرف ان معنوں میں کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب اور راستباز انسان تھے۔ غرض مغرب اس عقیدہ میں

بڑے آپ کے حلقہٴ ارادت میں شامل ہو گئے۔ مالدار اور ذی وجاہت خاندانوں کے خیمے دجراخ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے لگ گئے۔ عوام جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں وہ آپ کے دائیں اور بائیں پردوں کی طرح اپنی فدایت اور جان نثاری کے مظاہرے کرنے لگے۔ دولت آپ کے دلوں پر نثار ہونے لگی اور حکومت کی عنان آپ کے مقدس ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ سب کچھ خدائے قادر و برتر کا ایک نعمہ نشا تھا جو اُس نے آپ کی صداقت کے لئے ظاہر کیا مگر قسمت لوگوں نے پھر بھی آپ کو شرافت نہ کیا۔ وہ آنکھیں پکے ہوئے ناجینا ہو گئے اور کان رکھتے ہوئے بہرے ہو گئے۔ اور دل رکھتے ہوئے عقل اور سمجھ سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر فرمایا ہے۔ اگر یہ نشان بھی اُن کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی نہیں تھا تو وہ اتنا تو سوچتے کہ اِنَّا لَنَعْلَمُ غُوهْم اِلٰی عَوَاطِیْ مُسْتَقِیْمِمْ تو انہیں صراطِ مستقیم کی طرف بلالیا ہے۔ جس میں خود اُن کا اپنا فائدہ ہے۔ مگر یہ لوگ اُس راستہ کو ترک کر کے ایک غلط راہ اپنے لئے اختیار کر رہے ہیں۔ جس کا نتیجہ ہر حال میں ہوگا کہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ کیونکہ سیدھے راستہ کو ترک کر کے کبھی کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی۔

یہ آیت اسلام کی صداقت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی کا اتنا کھلا ثبوت ہے کہ اس پر جتنا بھی خود کیا جائے اتنی ہی اسلام کی صداقت اور اُس کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ اسلام تیرہ سو سال سے دنیا کے سلسلے میں دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جسکی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلارہے ہیں اور یہ کہ دنیا جب بھی اس کے خلاف کسی اور راستہ پر چلے گی تباہ و برباد ہوگی۔ اور واقعات شہادت دیتے ہیں کہ ہمیشہ وہی دعویٰ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ

اسلام سے ٹکرایا مگر آخر اسلام ہی غالب آیا اور مغرب اپنے نظریے میں ناکام ہوا۔ یہ انہی لوگوں کا نظریہ تھا جنہوں نے توہین بنائیں۔ یسٹیں ایجاد کیں۔ ہوائی جہاز بنائے اور دنیا پر اپنی عظمت کا سکہ بٹھایا۔ لیکن اسلام سے ٹکرا کر ان کے لئے اپنی شکست ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ پھر علمی فطرتوں میں سے ایک طلاق کا مسئلہ ہے جو اسلام نے پیش کیا۔ اور جس پر مغرب نے مدون ہنسی اڑائی۔ بڑے بڑے معتقد اور ماہر فوض جو یورپ میں چوٹی کے آدمی سمجھے جاتے ہیں ان کی کتابوں میں طلاق پر ہنسی اڑائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ مرد اپنی عورت کو چھوڑ دے اور پھر وہی عورت ایک دوسرے گھر میں جا کر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ مگر اب پچھلے تیس سال سے یورپ کے ہر ملک میں طلاق کے قانون پاس ہونے لگے ہیں اور وہی مسئلہ جس کی مخالفت کی جاتی تھی اُس کی تائید کی جا رہی ہے۔ پھر اسلام نے اگر طلاق کا مسئلہ دکھا تھا تو اُس کے ساتھ کئی قسم کی شرائط لگا دی تھیں جو عورت کے حقوق کی حفاظت کرتی تھیں مگر یورپ کے بڑے بڑے فلسفین اور معتقدوں نے ہنسی اڑائی انکی کتابوں کے ہزاروں صفحات، ان اعتراضات کو بھرنے میں کہ اس سے عورت اور مرد کی محبت کے حقوق کو تلف کر دیا گیا ہے۔ انکے جذبات کو کھل دیا گیا ہے اور انکی زندگی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ مگر اب انہی ہنسی اڑانے والوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے ملکوں میں اہل کثرت کے ساتھ طلاق کا رواج ہے کہ ماہزناؤں لندن میں جس نے ایک دفعہ خبر پڑھی کہ امریکہ کی فلاں عورت مری تو اُس کے جنازہ میں گیا رہا خاندانہ شریک ہوئے۔ میں اس خبر کو ٹھہر کر حیران رہ گیا کہ یہ خاندانوں کے کیا معنی ہیں۔ نیچے تفصیل پڑھی تو کھٹکا تھا کہ اس عورت نے اٹھارہ خاوند کئے تھے جن میں سے سترہ سے اس نے طلاق لے لی۔ اُن سترہ میں سے چھ مر گئے۔ باقی گیارہ زندہ تھے جو اس احترام میں کہ کسی وقت یہ ہادی جوی رہ چکی ہے اُس کے

جنازہ میں شریک ہوئے۔ پھر علیحدگی کی جو وجوہ بیان کی گئی تھیں وہ اور بھی حیرت انگیز تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس عورت نے عدالت میں درخواست دی کہ میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو مجھے چومتا نہیں۔ اس پر جسٹریٹ نے لکھا۔ اُٹ آنا غضب۔ یہ خاوند ہرگز عورت دکھنے کا مستحق نہیں جس اس کی علیحدگی کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ عورت نے سچ سے کہا۔ میں نے ایک نالی دکھا ہے مگر میرا خاوند کہتا ہے یہ سخت بیہودہ ہے۔ اس پر جسٹریٹ لکھتا ہے۔ یہ اتنا باجرم ہے کہ اب علیحدگی کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسی طرح اور کئی وجوہ بھی تھیں۔ اب انگلستان میں بھی آہستہ آہستہ طلاق کو نرم کیا جا رہا ہے۔ مگر نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ جگہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق اتنی سستی ہو گئی ہے کہ گھر برباد ہو گئے ہیں۔ خاوند دفتر سے پڑا ہوا آتا ہے اور وہ اپنی جوی سے ذرا اونچا بولتا ہے تو جوی اٹھتی ہے اور گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ پوچھو کہ کہاں جا رہی ہو۔ تو کہتی ہے عدالت میں جا رہی ہوں تاکہ خاوند سے علیحدگی کا فیصلہ کراؤں۔ غرض اس مسئلہ میں بھی یورپ نے اسلام سے ٹکرا کر بہت بُری طرح شکست کھائی۔ اگر یورپ کے فلاسفر بڑے بڑے اعلیٰ فلسفے بنا سکتے ہیں تو ان کا یہ چھوٹا سا فلسفہ زیبا اچھا ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ چھوٹی چیز زیادہ آسانی سے من جلتی ہے اور بڑی چیز بنانی مشکل ہوتی ہے۔ مگر اس چھوٹے سر فٹے میں بھی اسلام سے ٹکرا کر یورپ کی جو حالت ہوئی ہے وہ آج ساری دنیا پر ظاہر ہے۔

پھر شراب کو لے لو۔ اسلام نے کہا ہے کہ شراب مت پیو۔ مگر ساتھ ہی اُس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شراب کُل طور پر شراب ہے شراب اور جوئے میں فوائد بھی ہیں مگر چونکہ ان کی مضرتیں زیادہ ہیں اور فوائد کم ہیں اس لئے ہم یہ چیزیں تمہارے لئے حرام قرار دیتے ہیں۔ اب

ڈاکٹر بعض مریضوں کو شراب دیتے ہیں تو جن لوگوں کو تپہ نہیں ہوتا کہ اسلام نے شراب کے کچھ فوائد بھی تسلیم کئے ہیں۔ وہ جھٹ کھٹے لگ جاتے ہیں کہ اسلام نے ایسی بھی چیز کیوں حرام قرار دے دی ہیں تو دیکھا ہے کہ فلاں کی بعض چیزیں جلی تھیں مگر برائڈی دیتے ہیں اس کی مردہ بغض میں حرکت ہونے لگی اور اس کے جسم میں جان پڑ گئی۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہم قرآن کھول کر رکھ دیتے ہیں کہ تم نے تو یہ شراب کا فائدہ آج معلوم کیا ہے مگر ہمارے قرآن نے آج سے تیرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس میں محض خرابی ہی خرابی نہیں بلکہ فوائد بھی ہیں مگر چونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور چونکہ اس میں برا بھاری نقص یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسے پینا شروع کرتا ہے تو اس کی اعلیٰ دماغی طاقتیں ناکارہ ہونے لگتی ہیں اور پھر اسے شراب کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا اس نے اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صومع سے ایک آدمی ایسا ہو جسے شراب پینے کے باوجود اس کی عادت نہ پڑے مگر سوچیں ننانوے یقیناً اس کے علاوی ہو جائینگے۔ اور ایک کی خاطر ننانوے کو قربان نہیں کیا جاسکتا جب صومع سے ننانوے آدمی اس سے خراب ہو جاتے ہیں تو ضروری تھا کہ اس ایک کو ننانوے پر قربان کیا جاتا۔ نہ کہ ننانوے کو ایک کے لئے قربان کیا جاتا آخر ہر زمانہ کا معقن یہ کس طرح ثابت کر سکتا ہے کہ فلاں شخص زیادہ مضبوط ہے اور فلاں شخص کم۔ فلاں شخص میں شراب کو برداشت کرنے کی زیادہ طاقت ہے اور فلاں میں نہیں۔ شراب کے متعلق نہ اس قسم کی تحقیق ہو سکتی ہے اور نہ ایسی تحقیق یقینی کہلا سکتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ایک قانون مقرر کر دیا کہ شراب حرام ہے کیونکہ نانوے فیصدی اس کا نتیجہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ پینے والے شراب کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ پس اس مسئلہ میں بھی اسلام نے جو راہ اختیار کی

ہر ہی صحت ہے نہ کہ وہ راہ جو یورپ نے اختیار کی۔ پھر کثرتِ ازدواج کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے اس مسئلہ کو بیان کیا مگر مسلمانوں نے عیسائیوں اور یورپین معشوقین کے ڈر کے مارے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ یورپ کے نام نہ کی بات تھی۔ چونکہ عربوں کے رسم و رواج میں یہ بات شامل تھی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دلدادگی کرتے ہوئے اس تعلیم کو جاری کر دیا۔ ایک ایک دفعہ شک گیا۔ وہاں دود صاحب مرحوم جو میرپور ٹیوٹ سکریٹری تھے ان کی طرف سے ایک دعوتِ عرصہ میری ملاقات کے لئے گورنمنٹ کے بسے بڑے افسروں کو مدعو کیا۔ میں وہاں بیٹھا تھا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے رئیس نہیں لکڑ کا خطاب بھی لاؤں تھا سطر مشرق کے ماتھے جو میرپور تھے کہو میں نے بھی ہوئے۔ وہ آپس میں کچھ باتیں کرتے آ رہے تھے جب وہ کمرہ میں داخل ہوئے تو میرے کانوں میں آئی یہ آواز پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ گائے کے موال پر ہندوؤں میں مقدس خیال پیدا ہوگی نہ قرآن میں وہ اس کو ضرور حرام قرار دے دیتے۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو طبعی طور پر میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں بن سے دریافت کدوں کر کیا بات ہو رہی تھی چنانچہ جب وہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے سطر مشرق سے کہا کہ ابھی میرے کانوں میں اس قسم کی آواز آئی تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ دونوں کی آپس میں کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا۔ ہاں ہاں! انہوں نے تو کمال کر دیا۔ بن صاحب سے سچ مجھے ایک ایسا نکتہ معلوم ہوا جس سے اسلام کی عظمت میرے دل بہت ہی بڑھ گئی ہے اور میں اسلام کا بہت زیادہ خال ہو گیا ہوں یہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اسلام غیر اقوام کی دلدادگی کا مستحق خیال رکھتا ہے کہ بعض یہودیوں کے لئے اس نے سور کو حرام کر دیا۔ چونکہ یہودیوں کو سور سے نفرت تھی اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے سور کو ممنوع قرار دے دیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو معلوم ہوتا کہ ہندوؤں کے دلوں میں گائے کی کیا عظمت ہے تو یقیناً آپ قرآن میں گائے کھانے سے بھی مسلمانوں کو منع کر دیتے۔ کیونکہ اسلام نہایت ہی ملاحظت اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے اور وہ دوسروں کے جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے مجھے علم نہیں تھا کہ اسلام دوسری اقوام کا اعتدال خیال رکھتا ہے ان صاحب سے آج پہلی دفعہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور اس بات نے اسلام کی عظمت میرے دل میں بہت ہی بڑھا دی ہے۔ میں نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس عظمت کو جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے کچھ کم کرنے لگا ہوں۔ آپ ذرا ان صاحب کے پوچھیے کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا خدا نے بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا کہ ہندو اپنے دلوں میں گائے کی کس قدر عظمت رکھتے ہیں۔ کیا خدا کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ اس پر وہ مسلمان رئیس گھبرا کر کہنے لگا۔ اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ممکن ہے میرے اس جواب سے سطر متر کے حل میں اسلام کی عزت کچھ کم ہو گئی ہو مگر یہ زیادہ غلط بات تھی کہ وہ قرآن کے متعلق یہ سمجھنے لگتے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے اور جو نیا نکتہ ان کے ذہن میں آتا تھا وہ اس میں داخل کر دیتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے تمام حکام معص ہمارے خاندان کیلئے دیئے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ائمہ کے حالات کا علم نہ تھا یا چونکہ عربوں میں فحاشیاں بات پائی جاتی تھیں اسلئے قرآن نے بھی ان کا ذکر کر دیا۔ کثرت ازدواج کا ہی عملہ لے لو۔ ہم یہ مان بیٹے ہیں کہ ساری دنیا ایسا نہیں کر سکتی اس لئے کہ بعض ملک ایسے ہیں جن میں کچھ مرد زیادہ ہیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں کچھ عورتیں زیادہ ہیں

اور بعض ملک عورتوں اور مردوں کی تعداد کے لحاظ سے مساوی ہیں۔ اب اگر عورتیں ایک دو فیصد ہی بھی زیادہ ہوں تو بہر حال تھوڑے لوگ ہی ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں ہر ایک نہیں کر سکتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ حکم ہے یا ایک سے زیادہ شادیاں کر نیکی اجازت ہے؟ قرآن کریم اسے حکم قرار نہیں دیتا بلکہ اجازت قرار دیتا ہے۔ اور جب یہ اجازت ہے تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہونگے وہی اس پر عمل کریں گے دوسرے نہیں۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ایسے لوگ ایک دو فیصدی سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مگر بعض دفعہ زمانہ میں مخصوص حالات کے ماتحت ایسے تغیرات بھی ہو سکتے ہیں کہ قومی ترقی کے لئے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ضروری ہو جائیں۔

اسلئے کے شروع میں جب بہادر میں فسادات ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تو وہاں مسلمان بھاگے اور ادھر ادھر چلے گئے۔ کوئی مدراس چلا گیا کوئی بمبئی چلا گیا کوئی کلکتہ چلا گیا اور کوئی کسی اور جگہ چلا گیا۔ ہماری جماعت کا مرکز چونکہ قادیان تھا اسلئے جو لوگ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے بعض قادیان آ گئے۔ ایک دفعہ ان لوگوں میں سے ایک شخص مجھے ملنے آیا۔ اور اس نے کہا میں بہار سے آیا ہوں وہاں مسلمانوں پر جو تباہی آئی ہے اور جس طرح ہزاروں ہزار مسلمان وہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں آپ کے پاس صرت اس لئے آیا ہوں کہ مسلمانوں کی اس بربادی اور تباہی کو دیکھ کر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اب مسلمان کیا کریں؟ اور وہ کس طرح دوبارہ ہندوستان میں ترقی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ اس کا علاج تو موجود ہے مگر آپ لوگوں نے کرنا نہیں کہنے لگے۔ کیوں نہ کریں گے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد بھی

اگر ہم نے اپنی بقا کے لئے کوئی تدبیر نہ کی تو اور کب کرینگے
میں نے کہا۔ اسلام نے اسی قسم کی ضرورت کے لئے کثرت
بند و اج کی تعلیم دی تھی مگر مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ یہ تعلیم تو محض دینی ضرورت کے ماتحت دی گئی تھی۔
عرب لوگ جاہل تھے اور ان کو فوراً دیا یا نہیں جاسکتا تھا
چونکہ ان میں کثرت ازدواج کا رواج تھا اس لئے اسلام
نے بھی ان کی دلداری کے لئے یہ تعلیم دے دی ورنہ اسلام
کا منشا یہ نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں
اسلام بد حقیقت ایک شادی کا ہی قائل ہے عرب کے
حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تعلیم اس نے دی تھی اُسے
مسلسلہ زمانوں پر سپان نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے کہا۔
آج مسلمانوں پر جو دہائی آیا ہے یہ محض اسلامی احکام کی
بے حرمتی کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اور احکام جاننے
دو اس کے صرف وہ دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ اگر مسلمان صرف
انہی پر عمل کرتے تو آج سارا ہندوستان مسلمانوں پر مہر لٹا
ہوتا۔ ان میں سے ایک تبلیغ ہے اور ایک کثرت ازدواج
مگر سارے مسلمان تبلیغ کرنے لگ جاتے تو آدھے ہندوستان
کو مسلمان بنائیتے اور اگر تعدد ازدواج پر عمل کرتے تو
باقی آدھا ہندوستان بھی مسلمان ہو جاتا اور ہندو کہیں
نظر بھی نہ آتا۔ مگر تم نے اس پر عمل نہ کیا اور یہ بحث
کئی شروع کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات یونہی کہہ دی تھی ہمسایہ کا خیال وہ آج مسلمان بھگت
رہے ہیں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر آج بھی مسلمان اس پر
عمل کریں تو بین ذمہ لیتا ہوں کہ پچاس سال میں ایک ہندو
بھی ہندوستان میں نظر نہیں آئیگا۔ آخر یہ واضح بات
ہے کہ جب ہر شخص چار شادیاں کرنے کے لئے تیار ہو جائیگا
تو شادی کے لئے اعلیٰ خاندان کی عورتیں میسر نہیں آسکیں گی
لازماً گوئد بھیس گول اور دوسری ادنیٰ اقوام کی طرف
انہیں توجہ کرنی پڑے گی۔ اور انکی لڑکیوں سے شادی کرنی

پڑے گی۔ اس طرح دو چار سال میں ہی وہ سارے کے
سارے خاندان ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر ہندو کے ہاں
اگر ایک بچہ پیدا ہوگا تو مسلمان کے ہاں چار چار پیدا
ہونگے۔ ہندو یوں بھی نسل کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔
اس لئے اس کے اگر دو بچے ہونگے تو تمہارے سولہ ہونگے
قیعہ یہ ہوگا کہ بیس پچیس سال میں صرف تم ہی تم ہو گے
اور تمہارا ہی ہندوستان میں زور ہوگا۔ وہ کہنے لگا۔ جو
بچے پیدا ہونگے وہ کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا یہی
تو اس میں نکتہ ہے۔ جسے تم سمجھ نہیں۔ جب کوئی قوم
بھوکا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جایا
کرتی ہے۔ ایک زمانہ آئیگا جب انہیں کھانے کیلئے روٹی
نہیں ملے گی۔ تن ڈھانکنے کیلئے کپڑا میسر نہیں آئے گا۔
علاج کے لئے دوا نہیں ملے گی۔ رہنے کیلئے مکان نہیں ملے گا
تب یکدم ان میں جوش پیدا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے اب
ہم اس حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ہم مر جائیں گے
یا دوسروں کو مار ڈالیں گے۔ اور جب وہ اٹھے تو یکدم
سارے ملک پر قابض ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ
بھوک ایک عذاب ہے حالانکہ بھوک خود ایک اللہ تعالیٰ
کا بہت بڑا انعام ہے جس قوم میں بھوک آجائے وہ
زیادہ دیر تک غلام بنا کر نہیں رکھی جاسکیگی۔ وہ شیر
بن جائیگی۔ اور اس کا ایک ایک فرد مرنے مارنے کیلئے
تیار ہو جائیگا۔ اور جب وہ مرنے مارنے کیلئے تیار ہو
گئے تو ان کے مقابلہ میں کوئی آدمی تو مہر ہو سکیگی۔
پہلے ہی یہ ایک کے مقابلہ میں آٹھ ہونگے اور پھر بھوک
شیر ہونگے۔ قیعہ یہ ہوگا کہ یہ لڑیں گے اور ملک پر
قابض ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں آج کل
ادنیٰ اقوام زیادہ طاقتور ہیں لیکن مسلمان ذیل ہیں کیونکہ
ہندو سمجھتا ہے کہ مسلمانوں پر بے شک ظلم کر لو وہ اپنے
اموال کی وجہ سے کبھی بغاوت نہیں کر سکتے لیکن ادنیٰ اقوام پر

علم نہ کر دیکھو کہ وہ غربت کی وجہ سے بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو عیب سمجھتے ہو وہ عیب نہیں بلکہ بہت بڑا انعام ہے اور یہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے مقرر ہے۔ مگر میں نے پھر کہا کہ علاج تو میں نے بتا دیا ہے مگر تم نے میری بات ماننی نہیں۔ اس واقعہ پر چھ ماہ گندے تھے کہ ملازمان سے مجھے ایک خط ملا۔ خط لکھنے والا کوئی مدرس یا پروفیسر تھا۔ اس نے سخت ستمت کہنے کے بعد مجھے لکھا کہ آپ لوگ کچھ کہتے نہیں۔ اگر کثرت از دواج پر ہی کمان عمل کرتے تو آج ان کی یہ حالت کیوں ہوتی۔ میں نے اسے جواب میں لکھا کہ تم مجھے مت کو سو۔ میں تو لوگوں سے کہتا رہتا ہوں۔ مہمت کرنی ہے تو اپنے لوگوں کو کہد جو اس پر کڑا نہیں کرتے۔ اب دیکھو یہ کثرت از دواج کا مسئلہ ہے جو اسلام نے پیش کیا۔ یہ کتنا اہم مسئلہ تھا۔ مگر مسلمانوں نے اس کو کس طرح فراموش کر دیا اور... بھی عیسائیوں اور ہندوؤں اور دوسرے مذاہب والوں کو ذکر حالانکہ قرآن کریم میں بار بار آتا تھا کہ عیسائی اور یہودی نبیوں کے دشمن ہیں۔ تم ان کی باتیں کیسی نہ مانتا۔ آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پچھلاد قانون ہو اور ایک غیر پچھلاد اور پھر ان قانونوں کو ماننے والی قومیں کبھی رہ سکیں۔ ایک عیسائی اپنی قوم کی حالت دیکھ سکا تو فوراً کہیگا کہ اس کے لئے یوں قانون بناؤ۔ مگر مسلمان کہیگا قانون ہم نے بنانا ہے یا خدا نے۔ قانون تو وہ بنا چکا۔ اب ہمارا اختیار نہیں کہ ہم اس کے مقابلہ میں کوئی اور قانون بنائیں۔ اس پر وہ کہیگا۔ تم پاگل ہو تم حالات کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہونے قانون کی رٹ لگائے چلے جائے ہو۔ اس طرح قدم قدم پر ہمارا اور اس کا اختلاف ہو جائیگا۔ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کے قانون کو چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ اور اس کے نزدیک خدا تعالیٰ کے قانون

پر عمل کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کا قانون آج سے تیرہ سو سال پہلے نازل ہو چکا تھا اب قیامت تک کوئی اور قانون نازل نہیں ہو سکتا مگر اس کے نزدیک اب اس قانون کی ضرورت ہے۔ نئے نظریات اور نئے مسلمات کی اس کو جستجو ہے۔ جب... ہم میں مقدم اختلاف دیکھتا ہے تو وہ ہمارے نقطہ نگاہ کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی یہ دشمنی ایک ایک قدم پر ظاہر ہو جاتی ہے۔... میں جب اس بیت گیا تو میرا قہقہہ آواز دے گا جو علی گڑھ میں پروفیسر رہ چکا تھا اور اس وقت وہ مشرقی افریقہ کا گورنر تھا اور وہیں سے آیا تھا ایک میٹنگ میں شامل ہوا جس میں میں بھی شریک تھا۔ اس وقت بعض عورتوں نے مجھ سے مصافحہ کرنا چاہا تو میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اسلام میں عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ میری یہ بات اس پر بیٹھا گراں گذری۔ اور اس نے بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ میں اسلام کا بڑا ماہر ہوں۔ بہت بڑا مصنف ہوں اسلام میں ایسی کہیں تعلیم نہیں۔ اس کے بعد کچھ طالب علم میرے پاس آئے۔ اور انہوں نے ذکر کیا کہ پروفیسر آرنلڈ اس طرح ذکر کرتا تھا۔ کیا اسلام میں عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے انہیں تفصیل سے اسلام کی تعلیم بتائی اور کہا کہ اسلام عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر پروفیسر آرنلڈ کے دل میں میرے متعلق اس قدر بغض پیدا ہو گیا کہ جب کوئی میٹنگ ہوتی تو وہ میری موجودگی میں اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ میٹنگ میں تو آیا مگر مجھ سے دور دور رہا۔ میں نے سکرٹری سے ذکر کیا کہ پروفیسر آرنلڈ محض میری وجہ سے آگے نہیں آتا۔ اس نے کہا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں ابھی اسے بلواتا ہوں۔ میں نے کہا۔ آپ دیکھ لیں۔ وہ میرے سامنے نہیں آئیگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے

بے وقوفی کی وجہ سے یہ پھنس تو گیا ہے مگر بے حیا بن کر اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے زیادہ عقلمند ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے زیادہ عقلمند ہے لازماً اُسے یودپ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور اس مقابلہ میں آخر یہی ظاہر ہوگا کہ یودپ ہارا اور اسلام کا خدا جیتا۔

شراب کے متعلق ہی دیکھ لو۔ کس طرح یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اسلام انسان کی عقل و حسی کو نہیں سمجھتا وہ فطرت کے نازک جوہروں کو نہیں پہچانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شراب صحت، اسی طرح پی جاتی ہے کہ انسان بدست ہو کر بواس کرنے لگ جائے۔ وہ ایشیائی لوگ تھے جو اس طرح شراب پیا کرتے تھے۔ ہمارے یورپ کے لوگ وحشی نہیں۔ وہ صرف ایک یا دو پیگ پیتے ہیں جس سے اُن پر کوئی بدحواسی طاری نہیں ہوتی اور انکی عقل ٹھکانے رہتی ہے۔ مگر پھر وہی امریکہ جو اسلام پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ اُس نے قانون بنایا کہ شراب نوشی قطعاً ممنوع کی جاتی ہے۔ اگر شراب کے ایک یا دو پیگ عقل کو تیز کرتے ہیں تو امریکہ جو مسیح زیادہ شراب پیا کرتا تھا اُس نے شراب کو ممنوع کرنے کی کیوں کوشش کی؟ اور پھر ممنوع قرار دینے کے بعد اُسے جائز کیوں کر دیا؟ یہ بھی ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلامی قوانین ہی تمام قوانین سے بہتر ہیں۔ امریکہ نے مجبور ہو کر شراب کو ممنوع قرار دیا۔ مگر پھر مجبور ہو کر اسی حرام چیز کو اُس نے حلال کر دیا۔ اس کی یہ شکست بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے خدائی طاقت ہوتی ہے۔ مگر یودپ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی۔ اسلام نے کہا کہ شراب حرام ہے اور امریکہ نے بھی کہا کہ شراب حرام ہے۔ مگر اسلام کی حرام کی ہوئی

آواز دی اور کہا پروفیسر آڈلڈ ادھر آؤ۔ اسپر وہ آ تو گیا۔ مگر مجھے دیکھتے ہی ایک دوسرے راستہ سے نکل گیا۔ غرض اس قدر بغض ان کے دلوں میں اسلامی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں سہہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے قانون بنانا چاہتے ہیں اور یہ ہر جگہ دھڑا لگا دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ اسلام یوں کہتا ہے میں مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں کبھی دلی مودت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے اور کہے کہ نفوذ باللہ خدا تعالیٰ کو خطی لگ گئی تھی اُس نے زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون نہیں بنایا تب بے شک اُس کی یورپ سے مودت ہو سکتی ہے۔ مگر جب تک وہ ایک خدا کو مانتا ہے۔ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے جب تک قرآن کو خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے اُموقت تک ایک مسلمان اور یودپ کی آپس میں دلی مودت نہیں ہو سکتی ایک دفعہ میں ہوائی جہازوں کے ایک بڑے افسر نے ملا بعض اور افسر بھی اُموقت موجود تھے۔ اُن نے باتوں باتوں میں اسلام پر اعتراض کر دیا۔ میں نے اُس کا جواب دیا اُن نے پھر اعتراض کیا میں نے پھر جواب دیا۔ غرض اسی طرح وہ اعتراض کرتا چلا گیا اور میں جواب دیتا گیا میں جانتا تھا کہ باتوں باتوں میں میں اُسے اس طرح چسپاں لگا کر اس کے اعتراضات کا خدا تعالیٰ سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مقام پر آ کر وہ پھنس گیا۔ اور میں نے کہا۔ فرمائیے آپ زیادہ عقلمند ہیں یا خدا زیادہ عقلمند ہے؟ اُس میں کچھ توجہ کی کی تو رنگ تھم اُن کچھ یوں بھی تو تعلیم یافتہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ادب کچھ کم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا۔ مگر پھر کہنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ عقلمند ہوں۔ اس پر ابھی تمام ساقی ہنس پڑے کہ

چیز آجنگ حرام ہے اور امریکہ نے ہندو سال کے بعد پھر
اسی حرام چیز کو حلال کر دیا۔ یہ تفاوت بتا رہا ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی طاقت اور عظمت
حاصل تھی۔ عرب کے لوگ شراب کے اعتقاد عادی تھے
کہ وہ اور دقتوں کے علاوہ ہیرو کے وقت شراب پینا
خاص طور پر فخر کا موجب خیال کیا کرتے تھے۔ اسلام
نے ہی وجہ سے اس وقت مومنوں کے لئے ہتھکڑی نماز
مقرر کر دی۔ پھر رات کی شراب کے علاوہ اُن کے سوا
صبح سے سوتے وقت تک پانچ دفعہ شراب پیا کرتے
تھے۔ اسلام نے انہی اوقات کے مقابلہ میں مومنوں کے
لئے پانچ نمازیں فرض کر دیں۔ ان نمازوں میں آدمی بھی
مکتیں ہیں مگر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انہی اوقات میں
عرب کے لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ ایک دن محمد صلی
اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے
صحابہ سے فرمایا: آج خدا نے کہا ہے کہ شراب پینا حرام
ہے۔ اس وقت مدینہ کے ایک گھر میں کوئی تقریب تھی جس
میں بہت سے لوگ مدعو تھے۔ اور نہایت اعلیٰ درجہ کی شراب
کے شلکے انہوں نے منگوائے ہوئے تھے۔ شراب کا ایک
شکا ختم ہو چکا تھا مگر وہ مراۃ شروع ہونے والا تھا کہ
ایک دھندلا پٹھن والا مدینہ کی گلیوں میں سے گزرا۔
وہ اُس نے کہا: اے لوگو! سن لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے آج خدا کے حکم سے شراب حرام کر دی ہے۔
وہ لوگ جو شراب کا ایک مشکاپی پکے تھے ان کے متعلق
ہر شخص آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے
ہست ہو گئے۔ کس طرح اُن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوگا
مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا یہ عالم
تھا کہ جو بھی اُن کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ وہ چونک
اُٹھے اور اُن میں سے ایک نے کہا: اسے باہر آواز
آ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب

حرام کر دی ہے۔ دروازہ کھول کر پوچھو تو سہی کہ کیا
بات ہے۔ دوسرے نے کہا: جب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ایک حکم ہمارے کانوں میں پہنچ چکا ہے تو اب
یہ کیا سوال ہے کہ میں دروازہ کھولوں اور اعلان کرنے
دائے سے پوچھوں کہ کیا بات ہے۔ میں پہلے شراب کا شکا
تورونگا اور پھر اس سے پوچھونگا کہ کیا بات ہے!
ادھر امریکہ جو عرب کو دھٹی قرار دیتا ہے اور جس کے
ڈکے مارے بعض مسلمان بھی اپنی نادانی سے یہ کہہ دیا کرتے
ہیں کہ عرب ایک غیر مہذب اور نارتہیت یافتہ قوم تھی
وہ دوسروں کی بات ماننے کے لئے آسانی سے تیار نہیں
ہیں ہوتے تھے۔ بعض ان کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کثرت ازدواج کی تعلیم دے دی یا ایسے ہی
اور احکام دے دیئے اُس ملک کی اکثریت یہ فیصلہ کرتی
ہے کہ شراب بُری چیز ہے۔ اس ملک کے مسلمان ان
یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شراب بُری چیز ہے۔ اس ملک کے ڈاکٹر
یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شراب بُری چیز ہے۔ اُس ملک کی
اُئین ساز حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شراب بُری چیز
ہے اور وہ اس کے خلاف ملک میں قانون پاس کرتے ہیں
مگر اس زمانہ کا وہ تعلیم یافتہ اور مہذب آدمی جو عرب
کو جاہل قرار دیتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم پر اعتراض کیا کرتا ہے خود اتنا جاہل ہو جاتا ہے
کہ وہ پھر بھی شراب نہیں چھوڑ سکتا بلکہ اس قانون
کے بعد لوگ اتنی گندی شرابیں پینے لگ گئے کہ ملک
میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ یہاں تک واقعات ہوئے
کہ لوگوں نے جوش میں آکر مسیحیلیڈ سپرٹ مینی شروع
کر دی اور اندھے ہو گئے مسیحیلیڈ سپرٹ ایک قسم کی
شراب ہے جس میں متیل جو زہر ہے تلایا جاتا ہے تاکہ لوگ
اس کو پی نہ سکیں اور صرف چوتھے میں جلانے کے کام
آئے یہ وہ سمجھا لوگ ہیں جو موجودہ زمانہ میں اپنی

تو کسی فرم کی معرفت جوا کھیلا جائے اور اُس کا ریکارڈ رکھا جائے۔ غرض کئی قیود ہیں جو وہ عائد کر رہے ہیں۔ گویا بات دی آگئی جو اسلام نے کبھی تھی کہ جوامت کھیلو مگر کھلے بندوں ابھی اسے ماننے کی ہمت اُن میں نہیں۔

پھر مزائے موت ہے۔ قرآن کریم نے بعض چیزوں کے متعلق مزائے موت تجویز کی تو کہا گیا کہ یہ کتنے بڑے حکم کی بات ہے کہ ایک انسان کی جان لی جائے۔ ہمارے مسیح نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اُس کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ یورپ کے بعض ملکوں نے مزائے موت کو منسوخ کر دیا۔ مگر کمپینیں تین سال کے بعد انہوں نے پھر قانون بنائے کہ مزائے موت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں رہتا۔ غرض مسیوں چیزیں ہیں جو اسلام نے پیش کیں اور جن پر مغرب نے ہنسی اڑائی مگر ایک ایک چیز سے ٹکرانے کے بعد آخر مغرب کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہی راہ درست، جس پر اسلام دنیا کو چلانا چاہتا ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کی کتاب جو ایک اتنی نبی نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی وہ اُسی خدا کا قانون ہے جو فطرت انسانی کا خالق ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جو شہین میں نے بنائی ہے وہ کس طرح چل سکتی ہے اور اُس کی درستی کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خود کامل ایمان نہیں۔ وہ یورپ کی ہر بات پر حیران ہو کر اُس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یورپ ناکام ہوا تو اس کے بعد انہیں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اصل تعلیم تو دی ہے جو قرآن نے پیش کی مگر اتنے میں یورپ ایک اور بات نکال لیتا ہے اور

تہذیب کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ اور وہ نعوذ باللہ "جابل اور بد تہذیب" عرب تھے جن کی زبان سے بدستی کی حالت میں بھی اگر کوئی فقرہ نکلا تو یہ کہ یہ ایک سوال ہے کہ میں دروازہ کھولوں اور دریافت کروں کہ کیا بات ہے۔ کیا شراب کے پینے کی زیادہ قیمت ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی زیادہ قیمت ہے۔ جب ایک آواز ہمارے کانوں میں پہنچ چکی ہے تو اب میں پہلے شکا توڑوں گا اور پھر اس سے دریافت کروں گا کہ کیا بات ہے اگر بات غلط نکلی تو ہم اور شراب منگوا لیں گے اور اگر ٹھیک نکلی تو ہم اس خمر سے اپنا سراونجا کر سکیں گے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننے ہی اُس پر عمل کر لیا۔

پھر ہوا ہے۔ دنیا نے اسلام کے اس حکم پر بھی کہ جوامت کھیلو ہنسی اڑائی۔ انگریز سامری کی سادی جوا باز قوم تھی مگر آج کوئی ملک دکھاؤ جس میں جوئے کے متعلق قانون مذہب سے ہوں۔ ابھی کھلے طور پر اسے چھوڑ نہیں سکے مگر اسلام کی بدستی اور اُس کی فضیلت کی یہ کتنی بین دلیل ہے کہ اسلام نے آج کو تیرہ سو سال پہلے جو حکم دیا تھا مغرب رفتہ رفتہ بعض قیود اور شرائط عائد کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے۔ مگر کھلے طور پر جوئے کو منسوخ قرار دینے میں ابھی اُسے شرم آتی ہے۔ جیسے ذوقی کہتا ہے۔

بدعت کے گلے ملتے ہوئے آتی ہے شرم اب مناسبت ہے یہی کچھ تم بڑھو کچھ میں بڑھوں اگر وہ یکدم جوا بند کر دیں تو انہیں یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے آخر تم اسی بات کی طرف آ گئے جو اسلام نے پیش کی تھی اس لئے وہ مختلف قیود عائد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں طرز کا جوامنح ہے۔ اس میں اس طرح کھیلنا منع ہے۔ اگر کھیلنا ہی ہو

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا

اور اگر ہم میں رحم کریں اور جو ضرر انکو پہنچ رہا ہے اُسے دور کر دیں تو وہ

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ

اپنی سرکشی میں اور بھی بڑھ جائیں ۔ اور ہم نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھا ہے

مارتے پٹتے ہو اس نے مجھے دھوکا کرنا پڑتا ہے اصل میں فلاں جگہ دعوت تھی مگر میں نے تمہیں بتایا نہیں اس پر انہوں نے پھر اُسے چھوڑ کر اُس طرف کو دوڑ پڑنا۔ مگر اُن کے جاتے ہی اس کے دل میں پھر خیال آ جانا کہ اگر دہاں سچ کچ دعوت ہوئی تو میں محروم رہ جاؤں گا اور یہ لڑکے دعوت اڑا جائیگے چنانچہ اس کے بعد وہ خود بھی اسی طرف کو دوڑ پڑتا۔ یہ بھی راستہ میں ہی ہوتا کہ لڑکے اس طرف سے بھی واپس آئے ہوئے تھے اور وہ پھر اُسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے وہ تو بچاؤ فائر انقل تھا مگر مسلمان جو قرآن کو ماننے میں اُن کا یہ حال ہے کہ پہلے ایک بات میں یورپ کے پیچھے دوڑتے ہیں اور جب وہ ناکام ہو کر دوسری سکیم پیش کرتا ہے تو پھر اُس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری سکیم میں ناکام ہو کر وہ تیسری سکیم پیش کرتا ہے تو پھر اُس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ غرض یہ پ آگے آگے ہے اور مسلمان پیچھے پیچھے۔ اب سلطان اور رشیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سلا غزت اور مساوی ترقی رشیا کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اس قسم کی غلطیاں اور کمزوریاں اس لئے واقع ہوئی ہیں کہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا مبرا کلام سمجھ کر نہیں مانا جاتا بلکہ صرف رسمی طور پر اُس پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اُن کے لئے سوائے اس کے اور کوئی راہ نہیں کہ وہ حقیقی طور پر

مسلمان پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ انکی مثال باطل دیسی ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ عرب میں ایک فائر انقل لڑکا تھا جسے اُس کے ساتھی لڑکے ہمیشہ چھڑتے اور دق کرتے رہتے جب وہ سخت تنگ آ جاتا تو اُن سے پیچھا چھڑنے کیلئے کہتا۔ اسے نہیں پتہ نہیں کہ فلاں رئیس کے ہاں بہت بڑی دعوت ہے۔ اُس کی کئی اوڑٹ اور دُجے ذبح کئے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تہا یہاں باپ اور بھائی بہنیں صوبہ دہاں گئے ہوئے ہیں۔ تم اگر یہیں رہے تو گوشت وہ کھا جائیگے اور تم محروم رہ جاؤ گے۔ لڑکے اُس کی بات سن کر دھوکے میں آ جاتے اور دعوت کھانے کے لئے اُس رئیس کے مکان کی طرف دوڑ جاتے اور یہ اُن کی مار سے بچ جاتا۔ مگر اُن کے جانے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا کہ میں نے تو ان سے جھوٹ موٹ ایک بات کہی تھی شاید سچ کچ ہی دہاں کوئی دعوت ہو۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ لڑکے تو گوشت کھا جائیں گے اور میں محروم رہ جاؤں گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ خود بھی اُس رئیس کے مکان کی طرف دوڑ پڑتا۔ یہ بھی راستہ میں ہی ہوتا کہ آگے سے وہ لڑکے قطعہ میں پھیرے ہوئے آ رہے ہوتے اور ادھر سے یہ صابا پختے کانپتے جا پہنچتے کہ کہیں میں گوشت سے نہ جاؤں۔ اس لئے دیکھتے تو پکڑ کر خوب مارتے اور کہتے تم نے میں بڑا دھوکا دیا۔ یہ مار کھانے کے بعد کہتا۔ تم جو مجھے

فَمَا اسْتَكَانُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۷﴾ حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا

پھر بھی ۱۱ اپنے رب کے سامنے عاجزانہ طور پر نہیں جھکے اور نہ اس کے سامنے گریہ و زاری کی۔ یہاں تک کہ جب ہم اُن پر ایک

عَلَيْهِمْ بَيًّا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۸﴾

سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ مایوس ہو کر میٹھ جائیں گے ۱۲

۴۷

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم چاہے
بھی کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں ہماری اصل غرض
اس عذاب سے یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف
متوجہ ہوں اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آجائیں مگر لوگوں
کی یہ کتنی بڑی بد قسمتی ہے کہ وہ عذاب کے آنے پر بھی
اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے دلوں
میں خدا تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں کرتے حالانکہ اگر وہ
خدا بھی خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اُن
سے اپنے عذاب کو دُور کرے۔ یونسؑ کی قوم کا واقعہ
ہمارے سامنے ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت
یونسؑ نے اعلان کیا کہ چالیس دن کے اندر اللہ نینوہ
تباہ ہو جائیگا تو نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان
لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنیٰ و اعلیٰ مرتبے ٹاٹ اوڑھا
اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت
پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ
اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اُس کے ارکانِ دولت
کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی
منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا مدد کچھ نہ
چیکھے اور نہ کھائے نہ پیئے لیکن حیوان اور انسان ٹاٹ
سے ملتیں ہوں اور خدا کے حضور گریہ ۱۳ زاری کریں بلکہ
ہر شخص اپنی بری روکش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز
آئے شائد خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے
قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب

اس بات پر ایمان لائیں کہ ساری برکت قرآن کریم میں ہے
اور ساری برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت
میں ہے اور اگر ہم ذرا بھی اُس سے ادھر ادھر ہوئے
تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا اور ہماری آئندہ نسلیں بھی تباہ
ہونگی کیونکہ ہر طاقت تقسیم پر ہے بغیر کوئی انسان باقی منزل
پر نہیں پہنچ سکتا۔

۱۲۔ محل لغات :- مُبْلِسُونَ : اَبْلَسَ
ہے اور اَبْلَسَ کے معنی ہیں قُلْتُ خَيْرًا۔ اُس سے بھلائی
کی توقع کم ہو گئی۔ اَلْكَسْرُ وَحَزَنٌ شکستہ خاطر ہو گئیں
ہو گیا اور جب اَبْلَسَ بن رَحْمَتِ اللّٰهِ کہیں تو اس کے
معنی ہونگے يَبْسُ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس
ہو گیا۔ اور اَبْلَسَ دُفَى اَشْرَبَ کے معنی ہیں تَحْتَخِرُ۔ وہ
اپنے معاملہ کے بارے میں حیرت میں پڑ گیا۔ اَبْلَسَ فُلَانٌ
کے ایک معنی سَكَتَ غَمًّا کے بھی ہیں یعنی غم و اندوہ
کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ ہم تو اپنی صفات کے مطابق
چاہتے ہیں کہ ان پر رحم کریں اور ان کی معصیتوں کو دُور
کریں۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ
شہریتوں میں اور بھی بڑھ جائیں گے اور ہمارا یہ دعوے
بے ثبوت نہیں۔ اس قوم پر پہلے بھی عذاب آچکے ہیں
مگر پھر بھی ۱۱ اپنے رب کے حضور نہیں جھکی اور اُس نے
کوئی عاجزی نہیں دکھائی۔ ہاں جب ہمارا آخری سخت
عذاب آجائیگا تو اُس وقت ۱۲ مایوس ضرور ہو جائیں گے

مُبْلِسُونَ

مُحَلَّاتِ لَيْلٍ کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بڑی روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب جو اُس نے اُن پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اُسے نازل نہ کیا۔

(یونہ باب ۳ آیت ۵ تا ۱۰)

قرآن کریم خود اس واقعہ کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ خَلَقُوا مَا كُنْتَ قَرِيْنَةً اَمْنَتْ فَفَعَلَهَا اِيْمَانًا اِلَّا قَوْمٌ يَنْسُوْنَ نَحْنَا اَمْنُوْا اَنْكَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابُ الْاِنْحِرَافِ فِي الْخَلْقِ الَّذِيْنَ اَنْشَأْنَا وَمَنْعَهُمْ اِلٰى جِلْجِلٍ (یونس ع ۱۰) یعنی یونس کی قوم کے سوا کیوں کوئی اور بستی بھی ایسی نہ ہوئی جو سب کی سب ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اُسے نفع دینا۔ چنانچہ دیکھو۔ یونس کی قوم کے لوگ جب ایمان لائے تو ہم نے اُن پر سے اس دنیا کا دھواکن عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک ہر طرح کا سامان اور مدد عطا فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ بند اگر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل سے رجوع کریں اور بد اعمالیوں سے باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو دور کر دیا کرتا ہے خواہ اُس عذاب کی اُس نے پیشگوئی ہی کیوں نہ کی ہوئی ہو۔ کیونکہ انذارِ پیشگوئیوں سے بڑی غرض یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اصلاح کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ دیکھو و فُتِحَ لَكَ فِي ذٰلِكَ يَوْمٍ اَمِنٍ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم نے آپ کی غلامی کو قبول کر لیا تو باوجود اس کے کہ وہ شدید جرائم کی مرتکب رہ چکی تھی اور اگر اُسے سزا دی جاتی تو قانونی رنگ میں بالکل جائز ہوتی اللہ تعالیٰ نے اسے جہانِ سزا سے بھی بچا لیا اور روحانی لحاظ سے بھی اُسے بڑی ترقیات عطا فرمائیں۔ گرفتار تاجر بن لوگوں کی یہ حالت نہیں وَلَقَدْ اَخَذْنَا لَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اَصْحٰكُمَا تَوَلَّوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَحَّوْنَ عَنْهُمْ ہنسنے ہیں کو سخت عذاب میں مبتلا اگرچہ یہی یہ اپنے رب کے حضور عاجزانہ رنگ میں نہ جھکے۔ اور اُس سے پہلے گناہوں

کی معافی انہوں نے طلب نہ کی۔ آخر اس کا یہی نتیجہ ہوگا کہ یہ ایک دن آخری عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور اُس وقت اپنی نجات کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور دنیوی سہاروں کو ٹوٹنا دیکھ کر بالکل بائیں اودنا امید ہو جائیں گے۔ اسلئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے صرف یہی نہیں بتایا کہ مجرم قوم اس کے عذاب کا شکار ہوا کرتی ہے بلکہ اُس نے اس مظلوم کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ سزا دیتے وقت کن امور کو ملحوظ رکھا کرتا ہے۔ تاکہ اُس کی سزا کو ظم قرار نہ دیا جاسکے۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطالعہ سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے - وَالْوَزْنُ يُوَظَّضُ بِالْقِسْطِ (انعام) اس دن تمام اعمال کا وزن کرنا ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ انسانوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی شخص سے اٹتی ہوئی خبر بھی سن میں کن فلاں شخص نے چوری کی ہے تو اسے فوراً چور سمجھنے لگ جاتے ہیں اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے وقت یہ بھی ملحوظ رکھتا ہے کہ اُس نے فیصل کن حالات میں کیا ہے اور کتنی سزا کا مستحق ہے۔

دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کا جرم ہو صرف اسی کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے جرائم کے بدلہ میں ایک غیر مجرم کو سزا دے دی جائے۔ بلکہ جس کا قصور ہو صرف اسی کو سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی (انعام ع ۲۰) کوئی بوجھ اٹھانوالی ہستی کسی دوسری ہستی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی یعنی وہ شخص جو خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو وہ کسی دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پس سزا صرف مجرم کو دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور وہ خدا ہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا ہے۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۸۵﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي

بین تم بالکل شکر نہیں کرتے۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تم کو پھیلا

الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ

دیتا ہے اور تم اسی کی طرف پھر اکٹھے کئے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور

يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَفَلَا

جو تمہیں ادیگا اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تم

تَعْقِلُونَ ﴿۸۷﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۸﴾

مغل نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ وہی بات کہتے ہیں جو اُن سے پہلوں نے کہی تھی۔

ہم المؤمنون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے
لَا تَجْزِيكَ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (بقرة ۲) یعنی
کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا سزا میں قائم مقام نہیں بن سکتا۔
تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنا
کسی کا جرم ہوتا ہے اسی سے سزا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ جرم تو تھوڑا ہو اور سزا زیادہ ہو۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے
جَزَاءُ سَوِيَّةٍ بِسَوِيَّةٍ مِمَّا تَصِفُّكَ (شوری ۲۸) یعنی
بدی کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا کہ جرم ہو۔ اور
دونوں کے مناسب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ
مزا دینے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اُس نے
نیک کام کون کون سے کئے ہیں سداور اگر کسی کے نیک
احمال زیادہ ہوں تو سزا معاف کر دی جاتی ہے چنانچہ
فرماتا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آتَيْنَاهُ مَوَازِينَهُ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ
مزا دیتے وقت اُس کے جرم کا پہلو ہمیشہ غالب ہوتا
ہے اور وہ کبھی کسی مجرم کو انتہائی سزا نہیں دیتا بلکہ
جب بھی سزا دیتا ہے اس کے جرم سے کم دیتا ہے۔
چنانچہ فرماتا ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (معاذ ۱)

چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ
مزا دینے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اُس نے
نیک کام کون کون سے کئے ہیں سداور اگر کسی کے نیک
احمال زیادہ ہوں تو سزا معاف کر دی جاتی ہے چنانچہ
فرماتا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آتَيْنَاهُ مَوَازِينَهُ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

قَالُواْءَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ ﴿۸۳﴾

انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم پھر

اُٹائے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایسی بات کا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں کی گئی تھا مگر ایسا

مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ ﴿۸۴﴾ قُلْ

نہیں ہوگا یہ تو مرنے پہلوں کی کہانیاں ہیں تو کہہ دے

لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۵﴾

کہ اگر تم جانتے ہو تو (بتاؤ تو سہی) کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے !

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۶﴾

یقیناً وہ (اس کے جواب میں) کہیں گے اللہ کا۔ ابھر تو کہہ دے کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کا

قَطْعَةُ بَهْمٍ اُس کو تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اور اَسْطَارِ اَسْطَار۔ اَسْطُوْر اور اَسَاطِيْر کے معنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں۔ اور ایسی باتوں کو بھی اَسَاطِيْر کہتے ہیں جن میں کوئی نظام نہ ہو۔ اور قصے اور کہانیوں کو بھی اَسَاطِيْر کہتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ خدا سوچو تو سہی کہ تمہاری یہ شہنائیاں تمہاری مینائیاں اور تمہارے دل تمہارے کس کام کے بدلہ میں تمہیں ملے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے تم خالق نہیں بلکہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں کان ادا نکھیں اور دل بخشے ہیں اور تمہاری پیدائش کی ابتدا بھی اُسی نے کی ہے اور تمہاری آخری پیدائش بھی وہی کرے گا۔ اور تمہاری زندگی اور موت اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا بھی اُسی کے قبضے میں ہے۔ کیونکہ تمام نظامِ مسمیٰ انسان کے اختیار سے باہر ہے اور

یعنی میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور ہر چیز میں اس کی طرف سے آنے والی نرا اور عذاب بھی شامل ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دینے میں کتنا دھیمہ ہے۔ اور اپنے بندوں سے کتنی شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ مگر انہوں نے کہ ہے کہ لوگ پھر بھی اُس کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ ان کی طرف اپنی محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ مگر نادان انسان اُس کے ہاتھ کو ٹھکرا دیتا اور آخر اپنی ہی بد اعمالیوں کے چکر میں پھنس کر عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔

کلمہ حل لغات :- اَسَاطِيْر مَطَوَّرے بنا ہے اور مَطَوَّر اَنکڑے کے معنی ہیں کتب اُس نے لکھا۔ اور مَطَوَّر الذَّجَل کے معنی ہیں مَقَوَّعہ اُسکو کشتی میں گر لیا۔ اور مَطَوَّرَةٌ بِالشَّيْفِ کے معنی ہیں

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

دھرا، آسمان سے، کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب

الْعَظِيمِ ۸۷ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۸۸ قُلْ

کون ہے؟ وہ قہراً کہیں گے (یہ سب) اللہ کے ہی۔ تو کہہ دیا کہ تم اس خدا کے ذریعہ باہمی پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے (نیز)

مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ

تو کہہ دے کہ کس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہت، اور وہ (سب کو) پناہ دیتا ہے ان اس کے عذاب کے خلاف کوئی مددگار

عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۸۹ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ

پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو (تو اس کو سمجھ سکتے ہو)۔ وہ (ادھر کا سوال سن کر) قہراً کہیں گے۔ اللہ کے (ذبحہ میں) اس پر تو کہہ دے

بات اللہ میں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس جگہ کا فون اور کھلا
کہ پیدائش کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف
اشارہ فرمایا ہے کہ جب خدا نے ہمیں کان اور آنکھیں
عطا فرمائی ہیں اور جس نے اس چند روزہ حیات میں
ہمیں سننے اور دیکھنے کی قابلیت عطا فرمائی ہے کیا وہ
تہوارے روحانی کانوں کی سماعت اور روحانی آنکھوں کی
بصارت کے لئے کوئی سامان پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح جب
اُس نے ہمیں وہ دل بخشے ہیں جن پر تہمدی اس مادی زندگی
کا انحصار ہے تو خدا تعالیٰ یہ کب برداشت کر سکتا تھا کہ
وہ تہمدی روحانی زندگی کا کوئی سامان پیدا نہ کرتا اور
ہمیں کانوں اور آنکھوں اور دل کے بغیر رکھتا۔ اسی طرح
زندگی اور موت بھی اسی کی طرف سے آ رہی ہے۔ مری پیدا
کرتا اور مری مارتا ہے۔ یہی کیفیت روحانی عالم میں بھی
دکھائی دیتی ہے۔ انبیاء کے ذریعہ مردہ اور گری ہوئی
اقوام کو زندہ کر دیتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے والی اقوام
کو باہم عروج سے اٹھا کر قعرِ مذلت میں گرادیتا ہے۔ یہی
سبق رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بھی معنی ہے

یارات اور دن کا ظلمت اور باض میں جو اختلاف پایا
جاتا ہے اُس میں بھی سوچنے والوں کے لئے بڑے بھاری
نشانات ہیں کہی بیادیاں ایسی ہیں جو اندھیرے میں
بڑھ جاتی ہیں اور کئی حوادث ہیں جو رات کی تاریکی کی وجہ
سے پیش آتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چوری اور ڈاکہ کی وارداتیں
ہوتی ہیں ان میں سے اکثر وارداتیں رات کی تاریکی میں ہی
ہوتی ہیں۔ اسی طرح سانپ اور بھجواور دوسرے حشرات
الارض بھی رات کو ہی باہر نکلتے ہیں۔ پھر تاریکی ایسی جگہ
کہ نہ اس میں خوبصورت کی خوبصورتی کا پتہ لگتا ہے اور
نہ بدصورت کی بدصورتی کا۔ سیاہ اور سفید اور سرخ اور
زرد سب برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جب دن بڑھتا ہے۔ تو
بدصورت کی بدصورتی اور خوبصورت کی خوبصورتی نظر آنے
لگتی ہے۔ حشرات الارض اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے
ہیں۔ چود چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور ڈاکو ڈاکہ ڈالنے
سے گریز کرتا ہے۔ پھر کئی بیادیاں ہیں جن کا علاج صبح
کی شعاعوں سے ہی ہو جاتا ہے اور مختلف امراض کے
جراثیم صبح کی تپش سے فنا ہو جاتے ہیں۔ غرض رات

فَأَنى تُسْحَرُونَ ﴿۹۰﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ

کہہ نہیں دھوکا دیکر کہہ رہے جالیا جا رہے حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں۔ اور وہ

لَکَذِبُونَ ﴿۹۱﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ

یعنی جھوٹے ہیں۔ اللہ (تعالیٰ) نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ

مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا

کوئی معبود نہیں (اگر ایسا ہوتا) تو ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء کو

خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ

الگ کر کے لے جاتا۔ اور ان (معبودوں) میں سے بعض بعض پر ہلہ بول دیتے۔ اللہ (تعالیٰ) پاک ہے

کاوردن کا اختلاف بھی ایک عقلمند انسان کو اس طرح
توجہ دلاتا ہے کہ جس طرح مادی عالم پر ایک تادیبی کا
دندہ آتا ہے اور ایک روشنی کا۔ اسی طرح روحانی عالم
پر بھی بعض دفعہ الہی نور لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہو
جاتا ہے اور کئی قسم کی بُرائیاں لوگوں میں پیدا ہونی شروع
ہو جاتی ہیں۔ مگر حسب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مامور کے ذریعہ
ہدایت کی روشنی پھیلاتا ہے تو رات سے قلعہ رکھنے والی
تمام بلائیں اور آفات دور ہونے لگتی ہیں اور ایک نئی
زندگی بنی نوع انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پس
جس طرح پیچھے میں رات اور دن کا اختلاف پایا جاتا ہے
اسی طرح لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ روحانی عالم میں بھی رات
اور دن کی گھڑیاں آنی ضروری ہیں۔ مگر مخالفت میں ایک
ہی دھڑلے جھگڑے چلے جاتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد مٹی
ہو کر ہم پھر زندہ ہو جائیں گے؟ یعنی کفار جب دھڑلے سے
عاجز آ جاتے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس
زندگی کا تو مقصد ہی کوئی نہیں پھر ان جھگڑوں میں
پڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں جو ہمارے

کاوردن میں دیر سے پڑتی چلی آرہی ہیں مگر قیامت ہے کہ
وہ آنی ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہت بڑے
عرصہ سے چلی آرہی ہے اور ہمیشہ قرب قیامت کا لوگوں
کو خیال رہا ہے۔ چنانچہ انبیاء کے مخالفین بھی اعتراض
کرتے ہیں کہ آج تک تو ہم قیامت کا شور مچاتے رہے
ہیں مگر وقت کے بعد وقت گزر رہا ہے اور قیامت
ابھی تک نہیں آئی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال ہی
غلط ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کا توہم ہے کہ چونکہ قیامت
کسی خاص دن کا نام نہیں اور نہ وہ اس دنیا میں آسکے گی
بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور جس میں مجموعی طور
پر تمام مردہ رُوحوں کو جزا سزا دی جائیگی اس کا نام قیامت
ہے اور وہ اس دنیا کے لوگوں کو نہ نظر آتی ہے اور نہ آسکے گی۔
پس ان کا یہ کہنا بیوقوفی کی بات ہے۔ کہ اب تک تو قیامت
آنٹی نہیں؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی دن اس دنیا کا نظم
ختم کر کے پھر نئے سرے سے شروع کر دیا جائے۔ لیکن
غریبی کتابوں میں قیامت اس کا نام نہیں۔ قیامت اسی
کا نام ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اور اس کا ذکر

عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلٰی

اس سے جو یہ باتیں کرتے ہیں - وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی (علم رکھتا ہے) پس جن کو وہ اس کا

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾

شریک بناتے ہیں ان سے وہ بہت اونچا ہے ۹۲

دوبارہ پیدا کرنا ایک ایسا امر جس کو کوئی انسان بھی بعید از عقل تصور نہیں کر سکتا۔

پھر کُل تَمَیْنِ اِلٰہِ دَعٰی وَحَمَّ فِیْہَا اَنْ کُنْتُمْ تَحْمِلُوْنَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا دین کی بنیاد صرف اگلے جہان پر ہی ہے کہ تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ کیا اس دنیا میں تم کو اس واسطہ نہیں پڑتا۔ پھر اس کے احکام سے اس قدر دوری اور غفلت تمہاری اندکیوں پائی جاتی ہے۔

۹۱ تفسیر :- فرماتا ہے۔ تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ اس کے جواب میں یہ لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے پس جب رب بلندیاں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں تو اعلیٰ روحانی تعلیم بھی اسی کی طرف سے آسکتی ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی روحانی بادشاہت اُسی کے قبضہ میں ہے۔ روحانی علوم کے لئے انسانی دل و فہم کی طرف توجہ کرنا اور فلاسفوں کی طرف جانا بوقوتی کی بات ہے۔ یہ علوم خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے۔ تم ان لوگوں سے پوچھو کہ تمام عالم کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں نظر آتی ہے اور وہ کون ہے کہ جب دوسروں کی سزا سے کوئی بھاگ کر اُس کے پاس آتا ہے تو وہ اُسے پناہ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی کو سزا دے تو اُس کی سزا سے کوئی بچا ہوا ہلا نہیں ہوتا۔ وہ ہی جواب دینے کے لئے کہ اللہ - جب وہ

قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا خَالٍ وَیَبْنٰی وَجْہَہٗ سِرًّا لِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ (مؤمن ۲۱) بہر حال اللہ تعالیٰ مخالفین کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی بستا ہے کیا اُس کی موت و حیات خدا تعالیٰ کے قبضہ میں نہیں۔ وہی باپ کے مصلب میں بچہ کا لطفہ پیدا کرتا ہے اور وہی ان کے دم میں اُس کی پرورش کا سامان کرتا ہے اور وہی اُس کے پیدا ہونے کے بعد اُس کی غذا کا سامان مہیا کرتا ہے اب بتاؤ کہ جس خدا نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ جسم کے کسی بادیہ حصہ سے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی پیدائش عجیب الذنب سے ہوگی۔ یعنی پیٹھ کے نیچے کی جڑی ہے جس کے متعلق ماسئسدان کہتے ہیں کہ یہ بندر کی دم کی علامت ہے اس کے ایک ذرہ سے انسان کی پیدائش ہوگی۔ اگر لطفہ کے خوردبینی ذرہ حیات کا انسان پیدا ہو سکتا ہے تو عجیب الذنب کے کسی حصہ جس کو خدا تعالیٰ باقی رکھے انسان دوبارہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ کیسے بھی تو ہیں جو زمین کی تہوں میں اور پتھروں کے نیچے پناہ جاتے ہیں۔ اگر انسان کی پہلی پیدائش رحم مادر میں ہوئی تھی تو اُس کی دوسری پیدائش کسی اور جگہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ محض خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اپنی طاقتوں پر قیاس کر لینے کا نتیجہ ہے ورنہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اُس کے لئے

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۵۳﴾ رَبِّ فَلَا

توکھ سے اے میرے رب! مگر تو میری زندگی میں وہ کچھ دکھائے جس کا میں سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اے میرے رب! تو مجھے

تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

ظالم قوم میں سے نہ بنائیو۔ (یعنی اُن کے عذاب میں شریک نہ کیجیو) ۵۴

تھا کہ نظام عالم میں اختلاف نظر آتا ہے۔ چونکہ دنیا میں جو نیچے کا قانون ہیں دکھائی دیتا ہے وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں سال سے ایک ہی شکل میں چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس کائنات عالم میں صرف ایک خدا کا وجود ہی کام کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا اُس کے ساتھ شریک نہیں۔

اسی عالم الغیب والاشہادہ کہہ کر سب کی خدائی کو بھی رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا کے لئے عالم الغیب ہونا ضروری ہے۔ مگر صیح تو خود کہتا ہے کہ "اُس دن یا اس گھڑی کی بات کوئی

نہیں جانتا۔ نہ انسان کے فوٹے نہ جیٹا

مگر باپ۔" (مقرس باب۔ آیت ۳۲)

پس جبکہ وہ علم غیب ہی نہیں رکھتا تو اُسے خدا قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

۵۴ تفسیر :- قرآن کریم کے مطالعہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ اُس میں بعض جگہ مع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مگر مراد ایک شخص ہوتا ہے جیسے قرآن کریم میں بہت جگہ ایک رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کا لفظ بولا گیا ہے کیونکہ ہر رسول پہلے رسولوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے اور مراد قوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جگہ کو لفظ مفرد ہیں مگر مراد قوم ہے کیونکہ کفار پر عذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے آنا تھا اور جب اُس

یہ جواب دیں تو انہیں کہہ کہ پھر تمہاری عقل کیوں اسی گئی ہے اور تم قریب دے کر کہہ دے جاؤ گے جو یعنی جب ہدایت کے اتنے دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں تو پھر شیطان تم کو کس دروازہ سے دھوکا دے دیتا ہے کہ تم اس بات کے جاننے کے باوجود شرک کر رہے ہو۔ قرآن تو سچائی یعنی توحید کی تعلیم دیتا ہے مگر وہ لوگ جھوٹے ہیں یعنی مشرک نہ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کسی کوئی جیسا تجویز نہیں کیا اور کسی بھی اُس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق اپنے ساتھ لے جاتا اور اپنی بڑائی دوسرے پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ایسا کسی نہیں ہوا۔ دنیا میں ایک ہی قانون جاری رہا ہے پس جو کچھ یہ مشرک کہتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے اور خواہ ظاہری تختہ رات ہوں یا باطنی سب پر ایک قسم کا قانون جاری ہونا بتاتا ہے کہ مشرک جھوٹے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ دھوڑتوں میں سے ایک صورت ضروری تھی۔ یا تو وہ کسی ایک خدا کی اطاعت کرتے اور اس کے احکام میں کوئی دخل نہ دیتے مگر اس صورت میں دوسرے خداؤں کا ہونا یا نہ ہونا بالکل برابر ہوتا اور یہ اعتراض واقع ہوتا کہ جب ایک خدا سب کام کر رہا ہو تو باقی خداؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اور یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ایک کے علاوہ جتنے خدا ہوتے وہ اپنا الگ الگ نظام جاری کرتے۔ مگر اس صورت میں یہ ضروری

وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُوْنَ ﴿۹۶﴾ اِذْ فَعَّ

اللہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو ان سے وعدہ کرتے ہیں تجھے دکھادیں ۹۶۔ تُو اُن کی

پالیتیٰ ہی احسنُ السَّیِّئَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿۹۷﴾

برّی باتوں کو ایسی (جوابی) باتوں سے دُور کر جو نہایت خوبصورت ہوں۔ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں ۹۷۔

آگئی۔ اور پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دُعا میں تو اس حکومت نے اور بھی ترقی کی۔ اور قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کی اینٹ بے اینٹ بجا دی۔

۹۷ تفسیر: سب سے جگہ یہ سکھایا گیا ہے کہ دشمن اگر چہ ظالم ہے مگر تو پھر بھی اس کے مقابلہ میں احسان اور عفو سے کام لے لیں۔ کیونکہ بُرائی کے بدلے نیکی کرنا اولوالعزم انبیاء کا کام ہے۔ اور تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ دشمن نے تو ظلم بھی کر لیا اور پھر میرے عفو سے سزا سے بھی بچ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کوئی شرارت کرے۔ کیونکہ میں اس کی ہر تدبیر کو جانتا ہوں اور کوئی چیز بھی میری جزا سزا سے باہر نہیں رہ سکتی۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اِذْ فَعَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَخْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (مجادلہ ۱۰) یعنی تو دشمن کی بُرائی کا جواب نہایت نیک سلوک سے دے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جس سے تیری عداوت ہے وہ تیرے امت میں سلوک کو دیکھ کر شرمندہ ہوگا اور وہ تیرا گرم جوش دوست بن جائیگا۔ گویا بتایا کہ سزا آخر اس نے دی جاتی ہے کہ انسان دوسروں کے ضرر سے بچ جائے اور اسے اپنی اصلاح کا خیال آئے۔ لیکن دوسرے کے ضرر سے بچنے کا صرف یہی طریق نہیں کہ اُس کو سزا دی جائے بلکہ

عذاب کا اصل باعث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی تھی تو پھر آپؐ اس دُعا کے سکھانے کا کچھ مطلب ہی نہیں رہتا۔ کہ اسے خدا۔ ابن کفار پر جب موعودہ عذاب آئے تو مجھے اُس میں شریک نہ کیجئے۔ درحقیقت انجیل ہر قرآن کا پڑھنے والا مخاطب ہے۔ اور اس کو سکھایا گیا ہے کہ «اے تُو ہمیشہ یہ دُعا کرتا رہ کہ کفار پر جب عذاب آئے تو میں اُنکے عذاب میں شریک نہ ہوں۔ کیونکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ مجھے کسی کمزوری کی وجہ سے کفار کے ساتھ شریک کر کے دشمن کو ہنسی کا موقع نہ دیجیو۔ یا ۲۱ اے میرے خدا جب عذاب آئے اور کفار تباہ ہو جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور آجائے تو میں تجھ سے دُعا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اُس وقت بھی انصاف پر قائم رکھیو اور مجھے ظالم نہ بننے دیجیو۔ اس لحاظ سے یہ اُن کے ظلم میں اشتراک سے بچنے کی دُعا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ اسے خدا۔ جب ابن کفار عذاب آئے اور میں کی حکومت ٹوٹ کر مسلمانوں کو مل جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نشرِ حکومت میں انصاف کو بھول کر ظلم کرنے لگیں اور تیری ناراضگی مول لے لیں۔

۹۷ تفسیر: یعنی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تیری آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب لے آئیں۔ اور تیری زندگی میں ہی تیرے دشمنوں کو تباہ کر دیں جیسا کہ عطا ہوا کہ تمہ آپ کی زندگی میں فتح ہو گیا اور کفار کی طاقت تباہ ہو گئی۔ اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿۸۸﴾

اور تو کہہ دے۔ اے میرے رب! میں سرکش لوگوں کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ ﴿۸۹﴾ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ

اور اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے بھی کہ وہ میرے آجائیں ۱۲۷ اور اُموقت جب اُن میں سے

اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۰﴾ لَعَلِّي

کسی کی موت آجائے گی وہ کہے گا۔ اے میرے رب! مجھے واپس لوٹا دے مجھے واپس لوٹا دے۔ تاکہ میں

اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ

اس جگہ میں کوئی چھوڑ کر آگئی ہوں یعنی دنیا میں مناسب حال میں کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک کلمہ کی بات ہے

ہیں۔ اور هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ کی تفسیر یہ ہے کہ میں نے فلاح چیز کو اپنے ہاتھ میں دبا کر چھوڑ دیا اور هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ میں سے کسی ایک سے اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدا مجھے شیطان کے حملوں کے ان حملوں سے بچاؤ جو مجھے کھلے ڈالنے کے لئے اُس کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بلکہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر غالب آنا تو الگ دُعا وہ میرے قریب بھی نہ چٹک سکیں یعنی وہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ دے سکیں۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ بھی اہنی سنوں پر دولت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس جگہ کسی شیطان دوسرے کا ذکر نہیں بلکہ اُن انسان شیاطین کا ذکر ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے تھے اور ان کی پہلی عبادت سب بے جوڑ ہو جاتی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اس کی اصلاح ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ اور اس بات سے مت گھبراؤ کہ اس کا کوئی خراب نتیجہ نکلیگا۔ کیونکہ دوسرا شخص اس سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اُسکی آنکھیں بھی ہو جائیں گی اور وہ تمہاری دوستی اور محبت کا دم بھرنے لگیگا۔

۲۲۱ محل لغات: هَمَزَاتُ۔ اَلْهَمَزُ: اَلْهَمَزُ۔ حمز کے معنی چوڑنے کے ہیں (مفردات) چنانچہ هَمَزَاتُ اُنسہ کے معنی ہوتے ہیں غصہ و اُسی کے سر کو سختی کے ساتھ دیا (اقراب) اور هَمَزُ الشَّيْطَانِ اَبْنِ نَسَانَ کے معنی ہوتے ہیں هَمَزٌ فِي قَلْبِهِ وَشَوَاسًا۔ اس کے دل میں دوسرے ڈالا (اقراب)

تفسیر:۔ اس جگہ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ میں کسی شیطان دوسرے کا ذکر نہیں بلکہ یہاں اُن دشمنوں کو شمار کیا گیا ہے جو اسلام کے مخالف تھے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کی تکلیف پہنچاتے رہتے تھے چنانچہ هَمَز کے ایک معنی چوڑنے یعنی تکلیف دینے کے بھی ہوتے

هُوَ قَائِلُهَا ۚ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾

جسے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کے مجھے ایک پردہ ہے اس دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دن دنیا کی نظر زندہ کر کے کسی کو

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

پھر جب بل میں پھونک ماری جائیگی تو اُس دن اُن کے درمیان کوئی قرابتیں باقی نہیں رہیں گی۔

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۴﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ پس جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے۔

هُمْ أَصْفَحُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

بامراد ہوں گے اور جن کے وزن ہلکے ہو جائیں گے

۲۳ تفسیر۔ بن آیات میں بتایا گیا ہے کہ

جب مشرک کی تباہی کا وقت آتا ہے تو اُنوقت وہ اپنے بتوں کو بالکل بھول جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے ہجر اور انکسار کے ساتھ اُس سے دعاؤں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی لطیف آیت ہے جس میں مختصر الفاظ میں وسیع معنوں کو ادا کیا گیا ہے۔ اس میں کافر کے منہ سے ایک تو رب کا غلط کہلایا گیا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اُنوقت وہ خدا تعالیٰ کی توحید کا کلمے بندوں اقرار کر لینگا۔ اور دوسری طرف اِنجَعُونَ کہہ کر جو جمع کا صیغہ ہے اور جس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے لوٹا دیں خدا تعالیٰ کی عظمت اور تمام کمالات کے جامع ہونے کا اُس کے منہ سے اقرار کر دیا گیا ہے۔

پھر اِنجَعُونَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کفار کی حیرت اور اُن کی گھبراہٹ کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ کیونکہ جمع کا لفظ استعمال کر کے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر اُنوقت گھبرا کر لینگا۔ اے میرے خدا مجھے لوٹا دے۔ اے میرے خدا مجھے لوٹا دے۔ گو یہ اِس جَعُونَ دراصل

اَزْجَعْتِیْ اَزْجَعْتِیْ اَزْجَعْتِیْ کا قائم مقام ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں جمع کا صیغہ جب مفرد کے لئے استعمال کیا جائے تو بعض دفعہ تکرار کے معنی دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں کفار کی حیرت کا بھی ذکر کر دیا اور حالت گھبراہٹ میں اُن کا اپنی درخواست کو بار بار اود جلدی جلدی پیش کرنا بھی بیان کر دیا۔

پھر نَعْتِیْ اَعْتَلَّ صَدَائِحُ کے الفاظ میں اود بھی عظمت الہی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اُنوقت کافر پر اپنی بے حقیقتی اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا کامل انکشاف ہو جائیگا اور باوجود اپنے خیال میں بھی توبہ کرنے کے یہی کہے گا کہ اے خدا! آج میرا غرور ٹوٹ گیا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تو مجھے لوٹا دے تو میں ضرور نیک کام کرونگا۔ میں صرف اُمید ظاہر کر سکتا ہوں کیونکہ اپنے نفس کی بے حقیقتی مجھ پر کھل چکی ہے۔

فَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصْحَفُونَ ﴿۱۴﴾

حیرت و حیرت کا مجسمہ بن کر قیامت کے دن یہ بات ضرور کہے گا کہ اُس کا یہ قول بالکل بے نتیجہ رہ گیا۔ اور

فَادْرِكْ الَّذِينَ يَخَسِرُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۰۳﴾

وہ لوگ گھلے میں پڑیں گے (اور اپنی جانوں کو تباہ کر دیں گے) اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

تُلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۴﴾ أَلَمْ

آگ ان کے مونہوں کو جھلے گی۔ اور وہ اُس میں درسیا ہو جائیں گے (اور کہا جائیگا)

تَكُنْ اٰیَتِي تُثْلٰی عَلَیْكُمْ فَاَنْتُمْ بِهَا تُكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ اور تم ان کا انکار نہیں کرتے تھے؟

قَالُوا سَرَبْنَا غُلِبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾

وہ کہیں گے۔ اے ہمارے رب! ہماری بد قسمتی ہم پر غالب آگئی اور ہم ایک گمراہ جماعت تھے۔

سَرَبْنَا اٰخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُونَ ﴿۱۰۷﴾

اے ہمارے رب! ہمیں اس (دوزخ) سے نکال۔ اگر ہم (ان گنہگاروں کی طرف) پھر لوٹیں تو ہم ظالم ہونگے۔

سامنے کھڑا کیا جائیگا۔ لیکن چونکہ صُورۃ کی جمع بھی صُورۃ آتی ہے اس لئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جب انسانی صورتوں میں دوزخ پہنچنی جاوے گی اور وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جس ظاہر کے کہ اگلے جہان میں کوئی نہ کوئی جسم انسان کو ضرور ملے گا۔ خواہ وہ یہ ملادی جسم نہ ہو جو انسان کو اس دنیا میں ملا ہوا ہے۔

فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ يَّسْتَبَاہُ اُس دُن کی دوسرے کی مدد کام نہیں دیگی۔ بلکہ انسا کی پہنچنے ہی اعمال اُس کے کام آئیں گے۔ اگر نیک اعمال زیادہ ہوئے تو انسان نجات پا جائیگا اور اگر نیک اعمال کم ہوئے تو وہ گھلے میں پڑے گا۔

وَلَا يَنْتَسِبُوْنَ اُولٰٓئِکَ مِّنْ يَّسْتَبَاہُ اُس دن ایک دوسرے کے متعلق لوگوں کو کوئی محبت نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص کو

اداس کی یہ خواہش کسی پوری نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ مَآجِی اِلٰی کَلِمَۃ یَقُوْلُکُمَا اَنَّا بَرٌّ وَکُنْ لَا یَسْتَبَاہُ دَعَاؤُکَ۔ یعنی کہ فرحتِ منتہی سے ایک بات کہہ رہا ہے جو کسی پوری نہیں ہوگی کیونکہ اُس کے اور دنیا کے درمیان فِیۃ ملک کے لئے ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے۔ پس اُس کے لئے دنیا میں لوٹ کر واپس جانا بالکل ناممکن ہے۔

۲۲۳ تفسیر - فرماتا ہے۔ جب خود بخود نکلا جائیگا تو اُس دن کوئی رشتہ وادیاں باقی نہیں رہیں گی۔ اور نہ ایک دوسرے سے کوئی سوال کرے گا۔

اسوجہ صُورۃ کے ایک معنی تو انفِرات یعنی نکلنے کے ہیں جو فوج کو جمع کرنے کے لئے بجایا جاتا ہے۔ اور جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جب تمام نظارہ کو جواب دہی کے لئے اللہ تعالیٰ کے

قَالَ اُنْحَسُوا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ۝۹۴ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيقًا

مِنْ عِبَادِي يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا

وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۹۵ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سَخِرًا حَتّٰى

اَنسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُوْنَ ۝۹۶ اِنِّ جَزَيْتُهُمْ

اَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا ۝۹۷ اَنَّهُمْ هُمُ الْفٰئِزُوْنَ ۝۹۸

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰٓؤُلَآءَ سَبِيْلًا

وَلَا يَدْعُوْنَ سَبِيْلًا سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ حَتّٰى تَقُومُوا

لِلدُّعٰۤیِ اِنَّکُمْ لَفِیْ ذِكْرِیْ ۝۹۹ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ سَبِيْلًا

مَنْ یَدْعُ سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۰ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۱ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۲ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۳ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۴ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۵ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۶ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۷ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۸ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۰۹ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۰ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۱ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۲ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۳ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۴ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۵ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۶ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۷ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

سَبَّحًا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَتَقُومُوا ۝۱۱۸ اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ

اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے سامنے سے نکل جاؤ اور
دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مجھ سے کلام مت کرو۔ ایک
وہ وقت تھا کہ میرے مومن بندے جب یہ کہا کرتے کہ اے
ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پس تم کو معاف کر دے
اور ہم پر رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے اچھے
تو تم ان کی نیکی کے باوجود ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔
اور اس میں تم کو اتنا لطف آتا تھا کہ تمہیں خدا کی گرفت کا
بھی کچھ خیال نہ رہا اور تم ان کے بے کسوں پر خوب ہنسے لگاتے
تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کی جزا ان کو دے دی ہے۔
یعنی ان کو ظہرِ بخت دیا ہے اور انہوں نے اپنے مقصد کو
پالیا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں
جس سے خفا ہوتا ہوں ان سے کلام نہیں کرتا بلکہ انکو اپنے
ساتھ بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ مگر مسلمانوں پر

اپنی اپنی جگہ اور کسی دوسرے کی طرف اُسے کوئی وجہ
نہیں ہوگی۔

تَلَفَحَ وُجُوْهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالْحِجْحَن
میں یہ بتایا کہ کفار کے مواء بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے و جبکہ
کے ایک صفحے مردار کے بھی ہوتے ہیں اور وہ اس عذاب پر
دانت پیس لگے یعنی اپنی کوتاہی پر حسرت اور افسوس کرتے
مگر اس وقت ان کا افسوس کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

۲۵ تفسیر :- فرماتا ہے۔ ہم نے بغیر حجت پورا
کئے تو تم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ مگر تم لوگ تو حجت پورا
ہونے پر بھی انکار کرتے رہے۔ جب کافریہ بات سنیں گے
تو کہیں گے۔ اے خدا! بدبختی نے ہم کو گھیر لیا اور ہم گمراہ ہو
گئے۔ تو ایک دفعہ اس موجودہ حالت سے ہم کو نکال دے
مگر ہم نے پھر وہی پہلے سے کام کئے تو بے شک ہمارے ظالم
ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ پھر جو چاہیں منزل سے ہیں

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۷۳﴾ قَالُوا

پھر وہ یعنی خدا، فرمایا گا۔ کتنے سال تم زمین میں رہے ہو! وہ کہیں گے۔

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِيْنَ ﴿۷۴﴾

ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ زمین میں رہے ہیں۔ تو گننے والوں سے پوچھ لے۔

قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

دوسرے خدا تعالیٰ، فرمایا گا۔ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ﴿۷۶﴾

کیا تم یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔

پہلی قسم کا زمانہ آیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ امت مسلمہ سب امتوں سے افضل ہے اس لئے اب اس کے کسی فرد کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۷۶ حل لغات: یَوْمًا: اس کے معنی

مطلق وقت کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

يَوْمًا يَوْمٌ نَدَى وَ يَوْمٌ طَفَلِي

یعنی میرے معصوم پردہ پہ قسم کے وقت آتے ہیں یا وہ

سختی میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کے قتل کرنے میں۔

اور اس کے معنی اَلَّذِہُمْ یعنی زمانہ کے بھی ہیں ولسانِ عرب

تفسیر: سفر فرماتا ہے۔ اُس وقت خدا تعالیٰ

کفار سے کہیگا کہ بھلا بتاؤ تو سہی کہ تم دنیا میں

کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے کہ کچھ نہیں کوئی

ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ۔ یہ فقرہ

ناواقفیت کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ

اسی آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ فَسْئَلُ الْعَادِيْنَ۔ تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ اور

اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم کو حقیقی علم ہو تو تم بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے ہو۔ ان الفاظ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کفار اپنی زندگی منہی کھیل میں گزار دیتے ہیں اور منہی کھیل

میں گذرا ہوا وقت بہت تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبَرِ۔ یعنی

اے لوگو! کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تم کو بغیر

کسی غرض کے پیدا کیا ہے کہ تم نے اپنی عمریں ضائع

کر لی شروع کر دیں۔ اور یہ خیال کرتے ہو کہ تم

لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے تاکہ اپنی زندگی کی

روشن اور تاریک گھڑیوں کا ہمیں حساب دو۔ حالانکہ

اگر تمہارا خیال ٹھیک ہوتا تو خدا تعالیٰ کی توحید اور

خدا تعالیٰ کی بادشاہت ثابت نہ ہوتی۔ خدا تعالیٰ

کی توحید اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت تبھی ثابت ہو سکتی ہے

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۵﴾

پس اللہ ہی بلند شان والا۔ یا وہ اللہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرشِ کرم کا رب ہے ۱۱۵

جیکہ دنیا ایک مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ اور اگر کوئی شخص اُس مقصد کو پورا نہ کرے اللہ ہی کھیل میں اپنے دن گزار دے تو اُس سے جواب طلبی کی جائے۔

۱۱۵ تفسیر :- اس آیت میں بنی نوع انسان کو

اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی پیدائش کے مقصد پر غور کرو۔ اور سوچو کہ کیا ہم نے دنیا کو بلا وجہ پیدا کیا ہے یا کیا یہ ایک کھیل اور تماشہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہو کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ جس طرح بچے کھلونے بناتے اور پھر اُسے توڑ پھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کرتے ہیں اور پھر ٹوک کر دیتے ہیں اور تم ہماری طرف ٹوٹاٹے نہیں جاؤ گے؟ فرماتا ہے۔ یہ بالکل احمقانہ خیال ہے۔

اسے ہماری طرف منسوب کرنا بھی ہماری ہمت کے کوثر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے جگہ بنا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے وہ کامل الصفا خدا ہے اُس کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تجویز کی طرح کھیل رہا ہے۔ اور دنیا کو پیدا کرتا اور اُسے تباہ کرتا رہتا ہے۔ نہ اس کا کوئی مقصد ہے نہ دعا۔

جیسے بچے ریت کے میدانوں میں جاتے ہیں تو اوپر کی تشنگ ریت ہٹا کر نیچے سے گیلی ریت نکال لیتے ہیں اور اُس میں پاؤں یا ہاتھ رکھ کر اوپر سے تھکتے جاتے ہیں اور اس طرح ریت کے مکان بنالیتے ہیں۔ مگر ٹھہراتے وقت لات مار کر انہیں گرا دیتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بھی دنیا کو بچوں کے کھیل کی طرح پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم انسان کو پیدا کرتے اور کچھ عرصہ کے بعد اُسے مار دیتے ہیں۔ گویا بچے کی کھیل تو گھنٹہ دو گھنٹہ کی ہوتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی کھیل چند سالوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو

کہ تعالیٰ اعلیٰ ہے۔ تم تو ایک عقلمند انسان کی طرف بھی ایسی بات منسوب نہیں کرتے۔ وہ اگر کھیلے بھی تو اس کے کھیلنے کا وقت کام کے وقت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر بڑی عمر کا آدمی جب کوئی مکان بناتا ہے تو اُسے توڑتا نہیں۔ سوائے اس کے کہ اُس میں کوئی نقص ہو یا اُس سے بہتر عمارت بنانے کا اُسے خیال ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کے کام میں تو کوئی نقص بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور علو شان رکھنے والا ہے اس کے متعلق تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ کھیل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے مضمی موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا خدا تعالیٰ کی ایک کھیل ہے۔ خدا تعالیٰ تمہاری کسے گھبرا یا تو اُس نے کہا اُو کوئی شغل جاری کریں اور اُس نے انسان کو پیدا کر دیا۔ کوئی انسان مرنے کو وہ ہنسنا ہے جس طرح بچہ کھلونے کو توڑ کر مٹس دیتا ہے۔ اُس کے ماں باپ اس پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ فقہہ بگاڑ رہا ہوتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کو لوگ تو دور رہتے ہیں مگر خدا بخود ہنستا ہے کہ کیا خوب گلا کھونٹا گیا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں درد زہ کی شدت سے کراہ رہی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ بخود ہنستا رہا ہوتا ہو پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو گوشت کے تویہ نہ کہتے ہوں لیکن اُن کے اعمال کے پس پشت یہ خیال ضرور موجود ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اور پھر خیال کر لیتے ہیں کہ پونہ ہی آگئے ہیں۔ جو لوگ اپنی زندگیوں کا کوئی روحانی مقصد نہیں سمجھتے اُن پر اگر جبرج کر کے دیکھو تو اُن کا یہی عقیدہ نکلتے گا کہ خدا تعالیٰ بخود ہنستا رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معالیٰ اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت

بند خدا ہے۔ اُس نے دنیا کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ کی چار صفات تھیں جنہوں نے دنیا کی پیدائش کا تقاضا کیا وہ صفات اپنا ظہور چاہتی تھیں لہذا ان صفات کے ظہور کے لئے ہی اُس نے دنیا کو پیدا کیا۔ وہ چار صفات کیا ہیں۔ **الْعَظَمَةُ** - **الْحَقُّ** - **كَوْنُهُ رَاقِدٌ هُوَ** - اور **سَرَبُ الْعَرْشِ الْمَكْرُمِ**۔ فرماتا ہے۔ **اللَّهُ تَعَالَى حَلِیَّتٌ** ہے اُس کی ملکیت چاہتی تھی کہ وہ ظاہر ہو۔ وہ **الْحَقُّ** ہے اسکا حق ہونا چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہو۔ **وَهُوَ رَاقِدٌ** کا معنی ہے اُس کی توحید چاہتی تھی کہ وہ ظاہر ہو۔ اور وہ **سَرَبُ الْعَرْشِ الْمَكْرُمِ** ہے اُس کا رب العرش حکیم ہونا چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہو۔ یہ چار صفات چونکہ اپنا ظہور چاہتی تھیں۔ پس اُس نے دنیا کو پیدا کر دیا۔ بن چاروں صفات پر غور کر کے دیکھو تو درحقیقت یہ وہی صفات ہیں جو سورۃ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ **الرَّحْمَنُ**۔ **الرَّحِيمُ**۔ **يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رحمن ہے رحیم ہے اور **عَلَامُ الْيَوْمِ الدِّينِ** ہے۔ فرق صرف اتنے ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ترتیب بدل دی گئی ہے۔ اس آیت میں جو صفت پہلے بیان کی گئی تھی سورۃ فاتحہ میں اُسے آخر میں رکھ دیا ہے اور بھرا سی ترتیب سے تمام صفات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ دیکھو یہی آیت میں جو **الْفَلَاکُ** آیا ہے یہ **عَالَمُ الْيَوْمِ الدِّينِ** کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ **الْحَقُّ** صفت رحیمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ **وَهُوَ رَاقِدٌ** صفت رحمانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور **سَرَبُ الْعَرْشِ الْمَكْرُمِ** صفت ربانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا **أَفَعَصَبَ عَمْرُنَا خَلْفَ الْخَلْفِ** **عَبْدًا وَأَتَّكُمُ اللَّيْنًا** کہ ترجیح دین میں تو چار صفات بطور منبع کے بیان کی گئی ہیں یعنی وہ صفات جنہوں نے دنیا کی پیدائش کا تقاضا کیا لیکن ان کے نتیجے میں جب انسان کو پیدا

کیا گیا تو بندوں کے تعلق کے لحاظ سے وہی چار صفات ایک دوسرے رنگ میں ظاہر ہو گئیں۔ گویا محبت سناہی کے مالک بند خداؤں واسے ہر بان لب کی طرف سے جب دنیا پیدا ہوئی تو وہ دنیا کے لحاظ سے رب العالمین بن گیا۔ پھر توجہ دیا کہ جب اپنا جلوہ دکھانا چاہا تو وہ انسانوں کے لئے جانیت کی صفت میں ظاہر ہوئی اور دنیا کی ہر ضرورت کو اُس نے پورا کر کے بنا دیا کہ مردائے اس کے اور کوئی خدا نہیں پھر تحقیق کی صفت نے جب ظہور چاہا۔ جو کچھ ضرورت کرنے والی اور دنیا کو قائم رکھنے والی ہے تو اُس نے رحیمیت کی شکل میں اپنا جلوہ دکھایا۔ پھر حکیت نے چاہا کہ وہ کوئی قانون جاری کرے لہذا جب اُس نے قوانین جاری کئے تو اُس نے کہا۔ اب میں ہر ایک سے حساب لوں گا کہ اُس نے قانون کی کس حد تک پیروی کی ہے۔ اور وہ مالک یوم الدین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پس یہ چار صفات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں یہ سورۃ فاتحہ کی چار صفات کے لئے بطور منبع ہیں۔ مگر سورۃ فاتحہ میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ اس سورۃ کے لحاظ سے موندن تھی اور جو اس جگہ ترتیب رکھی گئی ہے یہ پیدائش عالم کے لحاظ سے موندن ہے۔ یعنی **عَالَمَات** نے جب اپنی جلوہ گر کی۔ تو **عَالَمُ الْيَوْمِ الدِّينِ** کی صفت انسانوں کے لئے ظاہر ہوئی۔ کیونکہ **عَالَمُ الْيَوْمِ الدِّينِ** کے معنی ہیں جزائز کے دن کا مالک اور جزائز اُس وقت تک مترتب نہیں ہو سکتی جب تک **عَالَمَات** کی طرف سے پہلے کوئی قانون نہ ہو۔ پس **عَالَمُ الْيَوْمِ الدِّينِ** توجہ ہے ملکیت کا۔ اسی طرح توجہ دینے جب اپنا ظہور چاہا تو اُس کی رحمانیت کی صفت ظاہر ہوئی۔ کیونکہ **الرَّحْمَنُ** کے معنی یہ ہیں کہ ہر مخلوق کی جائز ضرورت کو پورا کرتا ہے خواہ اُس نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب ایک ہی خدا ہو۔ اگر ہائی کسی خدا نے دینا ہے اور وہی کسی نے توحید کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب ہم اپنی ہر ضرورت خدا تعالیٰ سے پوری ہوتی دیکھیں تو پھر ایمان نقل ہوتی ہے کہ اُس کے حوا

اور اُس میں ہر مہل کر پہنے کی طرف رغبت پیدا کی۔ اور یوں
 بچے رشتہ دار اور دوست و غیرہ اُس کے ساتھ لگا دیئے
 گئے۔ بیشک وہ جانوروں کے ساتھ بھی ہیں مگر اس طرح نہیں
 جس طرح انسان کے ساتھ ہیں مثلاً اُن کی تربیت و اولاد
 کا طریق نہیں۔ بچہ جب دانہ کھانے لگے تو وہ اُسے مار کر
 باہر نکل دیتے ہیں۔ یہ کیسی نہیں ہو گا کہ بچے کو بڑھا چھنے
 لگے وہ اپنے ساتھ لئے پھرے۔ لیکن انسانوں میں یہ بات
 نظر آتی ہے کہ بچے کو بڑھا ہونے تک بھی اگر وہ باپ
 زندہ ہوں تو اُس کا فکر رکھتے ہیں۔ پھر جانوروں میں برادری
 سسٹم کئی نہیں لیکن اگر بعض کے تعاون کو جیسا کہ چوہڑیوں
 میں ہوتا ہے برادری کا طریق بھی سمجھ لیا جائے تو خاندانوں
 کا سسٹم اُن میں قطعاً نہیں۔ اور وارث ہونا اور قربت کی
 وجہ سے دوسرے کا ذمہ دار قرار پانا یہ باتیں تو اُن میں کئی
 طور پر مفقود ہیں۔ غرض ملکیت چونکہ نظام کامل پر مبنی
 کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دنیا میں بھی نظام کامل
 جلدی کیا جائے۔ اور اسی لئے اُس نے انسان کو مدنی الطبع
 بنایا۔ پھر صفت الحق جس کے تابع جمیعت کی صفت
 ہے اخلاقی فاضلہ اور مل کی دستوری پر مبنی کئی ہے جیت
 کے لئے ہے۔ اچھے کام کا بہتر سے بہتر بدلہ دینا۔ اور یہ
 چیز اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھے کام میں تو بدلہ
 دیا جاسکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ چنانچہ جس طرح ملکیت کے
 نظام کو قبول کرنے کے لئے اُس نے انسان کے اندر قابلیت
 رکھی تھی اور اُسے مدنی الطبع بنایا تھا اسی طرح الحق
 کے مقابلہ میں اخلاقی فاضلہ انسان کو حملہ کئے گئے۔ مذہب
 ہو یا نہ ہو تعلیم ہو یا نہ ہو۔ خلاف اخلاق بات دیکھ کر
 ہر شخص کا چہرہ فوراً مسخ ہو جائیگا اور پتہ لگ جائے گا
 کہ اُس کی فطرت بول رہی ہے۔ جھوٹ بولنے یا چوری
 کرنے کی کسی کو عادت چڑھ جائے تو اور بات ہے ورنہ پہلا
 جھوٹ بولتے ہوئے اُس کا رنگ ضرور فق ہو گا اور پہلی

چوری کرتے ہوئے اُس کا ہاتھ ضرور کانچے گا کیونکہ اخلاقی
 فاضلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل کئے ہیں۔
 اور جب خدا تعالیٰ رحیم تھا تو ضروری تھا کہ دنیا میں
 اچھے کام بھی ہوں تاکہ اُن کا بدلہ دیا جاسکتا۔ پھر الحق ہی
 چونکہ سچا وعدہ کرنے والے کے لئے بھی پائے جاتے ہیں لہذا
 اللہ تعالیٰ نے انسان میں انہی کی صفت بھی رکھی۔ چنانچہ
 انسان ہی وہ وجود ہے جو سچائی کو اُس کی انتہائی حد تک
 پہنچا دیتا ہے اور سچائی کے قیام کے لئے اتنی عظیم الشان
 قربانی کرتا ہے کہ جس کی مثال کسی اور مخلوق میں نہیں مل
 سکتی۔ صحت محمدیہ میں ایسے کئی اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے
 سچائی کے لئے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہاں تک کہ
 انہوں نے اس ماہ میں مرنا قبول کر لیا مگر سچائی کو ترک
 نہیں کیا۔ خود ہماری جماعت میں شہدائے کامل کی مثالیں
 موجود ہیں جنہوں نے پتھر کھا کھا کر مرنا قبول کر لیا مگر اس
 بات کو ایک لمحہ کے لئے برداشت نہ کیا کہ جو سچائی انہوں نے
 اختیار کی تھی اُس کو لوگوں کے کہنے سے ترک کر دیں یہاں
 سرور اللہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کچھ
 لو۔ کئی زندگی میں ابو طالب جو آپ کے چچا تھے آپ کی بڑی
 حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ اپنی قوم کے سوا دوسرے
 اس لئے قریش مکہ بھول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دق
 نہ کر سکتے تھے جس طرح وہ آپ کے صحابہ کو دق کیا کرتے
 تھے۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط نصیبت
 کو اُن سن کر انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام بڑھ چکا جاتا
 ہے اور اگر اسے جلدی روکا نہ گیا تو اُس کا شان اُن کیلئے
 سخت مشکل ہو جائیگا تو وہ ایک دفعہ کی صورت میں
 ابو طالب کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ کے بیٹے نے
 میں سخت قی کر لکھا ہے وہ ہمارے بھائیوں کو گالیاں
 دیتا اور ایک خدا کا وعظ کرتا رہتا ہے۔ آپ اُسے
 سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے اور اگر وہ نہ کرے تو آپ

غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سچائی کا وہ مادہ رکھا ہے کہ سچائی پر قائم ہوتے ہوئے انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر الحق کے دوسرے معنی دنیا کو قائم رکھنے والے کے ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ بھی انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا غضب دنیا کے گناہوں کی وجہ سے بھڑکنے والا ہوتا ہے تو اُس وقت خدا تعالیٰ کا الحق ہونا فوراً اپنے ہی کی طرف نگاہ دوڑتا ہے اللہ کہتا ہے میں موجود کے ہوتے ہوئے یہ دنیا کو کون کونسا تباہ کر دوں۔ پس اُس کا وجود اس دنیا کے لئے ایک حرا اور قویذ ہوتا ہے اور اُس کی وجہ سے مخلوق بہت سے مصائب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتی ہے۔

پھر لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جو رحمانیت کا منہج ہے اُس کے ساتھ قربانی اور ایثار کا تعلق ہے۔ کیونکہ رحمانیت تعاضا کرتی ہے کہ بیکری پر زور دے اور رحمت کے دوسرے بر احسان کیا جائے اور یہ چیز بھی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے چنانچہ دیکھ لو قطع نظر اس خیال کے کہ بڑے ہو کر بچہ کسی کام بھی آئیگا یا نہیں ماں باپ اُسے پالتے اور اُس کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دن کا آرام اور راتوں کی نیند اُس کے لئے حرام کر دیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش اُس کے بقا اور تحفظ کے لئے کرتے ہیں۔ یہ صفت رحمانیت کا ہی پرتو ہے جو انسان میں دکھائی دیتا ہے۔

اسی طرح میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جَوْشَع لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کا مقام دیکھ لیتا ہے وہ خود بھی توحید کے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ توحید کے مقام پر کھڑا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اپنی توحید اور تفرید سے محبت ہے اسی طرح انسان سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور وہ اُس کے مقابلہ میں ساری دنیا کی بھی پروا نہیں کرتا۔ یہی وہ مقام ہے جسے حدیث قدسی میں اِنِ الْغَافِلِينَ بیان کیا گیا ہے کہ تَوَلَّوْا لَنَا خَلَقْتَ اَنۡفُسَنَا فَلَا اَنۡفَاۡتِ عَلٰی سَائِرِ الْاَنۡفُسِ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَافِلُ یعنی اے محمد رسول اللہ! اگر تو

اس سے الگ ہو جائیں اور ہم پر اس کا معاملہ چھوڑ دیں ہم خود اس سے ہٹ میں گئے اور اگر آپ اُن سے الگ ہونے کے لئے بھی تیار نہ ہوں تو مجبوراً میں آپ کی سرداری کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلیگا۔ ابوطالب اپنے قبیلہ کے سردار تھے اور جن قوموں میں قبائلی زندگی ہوتی ہے وہ اپنی سرداری کی بڑی قیمت سمجھتی ہیں۔ ابوطالب جب یہ بات سنی تو کھبر اگے اللہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا۔ اے میرے بھتیجے! اب تو م سخت مشتعل ہو گئی ہے اور تریبا سے جگہ تجھے ہلاک کر دیں اور ساتھ ہی مجھے بھی میں نے ہمیشہ تری حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے مگر آج میری قوم کے افراد نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یا تو اپنے بھتیجے سے الگ ہو جائیں اور اگر آپ الگ ہونے کیلئے تیار نہ ہوں تو ہم آپ کی سرداری کو بھی جواب دے دیں گے۔ ابوطالب کے لئے یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ باتیں کرتے کرتے انہیں قوت آگئی اور دین کی تکلیف کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی ڈبڈبائیں۔ مگر آپ نے فرمایا۔ اے چچا! میں آپ کے احسانات کو قبول نہیں سکتا میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری خاطر بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ لیکن اے چچا! مجھے خدا تعالیٰ نے اسی کام کے لئے سبوعوث کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہے تو اپنی بناہ واپس لے میں خدا نے مجھے سچائی دی ہے جسے میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ لوگ مودج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے۔ آج بھی یورپ کے معاند مؤرخین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اُن کے دل کا پٹھ اٹھتا ہے اور وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس واقعہ کو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جو اس کو اس تعلیم کی سچائی پر پورا یقین تھا جو آپ لائے تھے۔

نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر یہ بھی توحید کا مقام تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید ولد آدم اور اولین و آخرین کا سردار بنایا اور نصیب فرمایا کہ اب کوئی ماں ایسا بچہ نہیں جن سکتی جو آپ کے حجر کی جگہ پر پڑ سکے۔ پھر اس خیال سے بھی آپ توحید کے تمام پرتے کہ توحید کے قیام کے لئے آپ نے اس قدر جدوجہد کی کہ دنیا و مافیہا آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے اور خدا ہی خدا آپ کو نظر آنے لگا۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی آپ توحید کے مقام پر تھے کہ توکل کا بلند ترین مقام آپ کو حاصل تھا اور آپ کی نظر خدا تعالیٰ کے سوا اللہ کسی کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی۔ پھر رب العرش اکرم کے ماتحت صفحت بہت اللعالمین کا مادہ بھی خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کیا۔ اور اُسے اتنا وسیع کیا کہ ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچہ کی تربیت کر دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ صفات اس درجہ تک پائی جاتی تھیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان میں جو آپ کے احسان سے باہر ہو گئی ہو۔ یہ ظاہر کہ بوبیت عالمین میں تمام مخلوق شامل ہے یعنی انسان بھی اس میں شامل ہیں اور حیوان بھی اس میں شامل ہیں۔ مرد بھی اس میں شامل ہیں اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ مومن بھی اس میں شامل ہیں اور کافر بھی اس میں شامل ہیں۔ امیر بھی اس میں شامل ہیں اور غریب بھی اس میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء تک بھی اس میں شامل ہیں۔ اب جب ہم صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صفت رب العالمین کے لیے کامل محسوس تھے کہ دنیا کی کوئی مخلوق آپ کے احسان سے باہر نہیں تھی مخلوق میں سے ہم جنس حیوان میں جن کے سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی قہر کے احکام دیے ہیں مثلاً آپ نے فرمایا کہ: "اذا جاء منکم کو باغ کرتا دیکھو اور اگر باغ کر رہے ہو تو ان کے کھلنے دینے کا حکم" اور کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کے ساتھ ذبح نہ کرو تاکہ اُسے تکلیف نہ ہو۔ کسی جانور کو گندہ چھری سے ذبح

نہ کرو کسی جانور کو باندھ کر نشانہ نہ بناؤ۔ کسی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادو۔ کسی جانور کے مونہ پر دروغ نہ لگاؤ۔ اگر گناہی ہو تو ٹیپہ پر لگاؤ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو پالتو جانور میں ان کو دانے وغیرہ ڈال دینا بھی تو اب واجب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو جانوروں کو دانے وغیرہ ڈال کر تاکتا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی ایسی پسند آئی کہ اُس نے اس نیکی کے عوض اُسے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمادی۔ عورتوں کے حقوق کا آپ نے اس قدر خیال رکھا کہ فرمایا: "لَکُم جِثْلُ الَّذِیْ خَلِیْتُمْ بِالْمَعْمُورِ" کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں جو مردوں کو ادا کرنے چاہئیں۔ پھر ہر شعبہ زندگی میں عورت کی ترقی کے واسطے آپ نے کھولے اُسے جائیداد کا مالک قرار دیا۔ اُس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا۔ اس کی تعظیم کی نگہداشت کی۔ اُس کی تربیت کا حکم دیا اور ہر فیصلہ فرمادیا کہ جس طرح جنت میں مرد کے لئے ترقیات کے طریقے بتائے ہیں اسی طرح عورتوں کے لئے بھی ترقیات کے طریقے بتائے ہیں اور ان سے کھلے ہیں۔

پھر انسانوں میں قوموں میں ہوں اور حکومتوں کے تفاوت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجہ میں کئی دفعہ لڑائیاں ہوجاتی ہیں مگر جہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جہاں کوئی انسان کسی کی پروا نہیں کرتا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ دیکھو! ان کفار میں سے کسی عورت کو نہ مارنا کسی بچے کو نہ مارنا کسی چمڑت یا پادری یا راہب کو قتل نہ کرنا۔ باغات نہ جھاننا مسجد نہ گرانہ پھلدار و درخت نہ کاٹنا جھوٹا وعدہ فریب سے کام نہ لینا کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرنا جس نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہوں۔ زخمی کو نہ مارنا۔ کسی کو آگ سے عذاب نہ دینا۔ کفار کا شتم نہ کرنا گویا تمہاری زبان میں اگر ہم ابن ہر ابیات کو بیان کریں تو اس کا نقشہ

یہاں کھینچا جاسکتا ہے کہ مسلمان ایک لمبے عرصہ تک کفار کے مقابلہ میں برداشت کرنے کے بعد جب کواہیں سونت مونت کر کفار پر حملہ آور ہوئے تو وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو کفار سے لڑا رہے تھے کیا دکھائی دیتا ہے کہ دشمنوں کے آگے بھی کھڑے ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان پر سختی نہ کرو۔ وہ سختی نہ کرو۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لشکر کی کمان نہیں کر رہے تھے بلکہ آپ کفار کے لشکر کی بھی کمان کر رہے تھے۔ اور انہیں بھی مسلمانوں کے حملے سے بچا رہے تھے۔ پس لڑائیوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت رب العالمین کے منظر ہونے کا ثبوت نظر آ رہا ہے۔ پھر غلاموں پر بھی آپ نے احسان کیا اور فرمایا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے بعد اس کا فیہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا۔ اپنے غلام سے وہ کام نہ لو جو وہ نہیں سکتا۔ اور اگر زیادہ کام ہو تو خود سہاگ کر کام کر لو۔ اور اگر تم اس کیلئے تیار نہیں تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ اس سے کام لو۔ اسی طرح اگر غلام کے لئے تمہارے سونہرے کوئی ٹالی نکل جاتی ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اسے خود آزاد کر دو۔ فرض مزدور اور آقا کے محافظ بھی آپ نے صفت رب العالمین کا منظر ہون کر دنیا کو دکھا دیا۔ آپ نے ایک طرف مزدور کو کہا کہ اے مزدور تو حلال کماتا اور محنت سے کام کر اور دوسری طرف آقا سے کہا کہ اے محنت لینے والے تو حد سے زیادہ اس سے کام نہ لے اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہلکی مزدوری اسے دے۔ اسی طرح تجار توں کے متعلق اور میں دین کے معاملات کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیئے بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق واضح ہدایات نہ دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان پر احسان نہ

فرمایا ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ موجودہ لوگوں پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسانات کئے ہیں آپ نے پہلوں پر کیا احسان کیا۔ سو ایسے لوگوں کو جن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے احسانات نہ صرف موجودہ نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں پر ہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہیں جو آپ سے پہلے گذر چکے۔ آپ جس زمانہ میں مبعوث ہوئے اس وقت تمام انبیاء پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جلتے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر نبی پر اسی قوم نے الزام لگائے جو اس نبی کو ماننے والی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی الزام لگا حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگا۔ بلکہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ کرنے ہوئے کہہ دیا کہ سب نبی خود با اللہ جو اور ہمارے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی بھی ان کی نگاہ میں کیا تھی انہوں نے منہ سے تو کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ بے گناہ تھے۔ مگر تفصیلات میں وہ ان پر الزام لگانے سے بھی باز نہیں آئے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مدعا ہے پوچھے لے گئے اور اس پر سوادی کرتے پھرے۔ لوگوں کو نکالیاں دیتے تھے اور انہیں حاکم اور بدکار کہتے تھے۔ وہ لوگوں کے گناہ اٹھا کر صلیب پر لٹا گئے اور اس طرح خود باللہ یعنی بنے اور تین دن دوزخ میں رہے۔ وہ لوگوں کے سونوں کے گئے بغیر ان کے مالکوں کو کوئی قیمت دینے کے تیار نہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں سچی کتب میں لکھی ہیں۔ پھر ہندوؤں کو لے لو۔ وہ حضرت کرشن اور حضرت راجندر کو اپنا اقتدار ملتے ہیں۔ مگر راجندر جی کا سیتلے جو سلوک بیان کرتے ہیں وہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ان کی بزرگی اور نیکی دیکھی جائے تو یہ تو بھائی نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ پھر حضرت کرشن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مکھن چرا چرا کر بیجا یا کرتے تھے

سلا لکھ وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے۔ غرض تمام انبیاء و مرسلین
الزامات لگائے جاتے تھے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے جس نے تمام انبیاء پر سے ان
اعتراضات کو دور کیا اور بتایا کہ یہ لوگ نیک پاک
اور استباز تھے ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ پس
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف موجودہ اور
آئندہ نسلوں پر احسان کیا بلکہ پہلے لوگوں پر بھی احسان
کیا جو وفات پا چکے تھے اور ان کی قوموں پر بھی احسان
کیا۔ جب ایک یہودی کو بتا دیا جائے کہ تمہارا بزرگ
تمام نفاٹس سے پاک تھے تو اس کی گذشتہ تاریخ کتنی
صاف ہو جاتی ہے اور وہ کیسی خوشی کے ساتھ بزرگوں
کے نمونہ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہی حال مسلمانوں
کا ہے اور یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ نبی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی قوم ہی کی ترقی کے
رستے کھولے بلکہ دوسری قوموں کی روایات کو بھی متا
کیا اور ان کے سامنے بھی ان کے بزرگوں کے اعلیٰ
نمونے پیش کئے جو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ
عظیم الشان ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ملائکہ پر بھی
احسان کیا۔ طرح طرح کے الزام تھے جو ان پر لگائے
جاتے تھے۔ مگر اسلام نے اگر بتایا کہ ملائکہ گناہگار
نہیں بلکہ ان کے اندر خدا تعالیٰ نے انکار کا مادہ ہی
نہیں رکھا۔ انہیں جو بھی حکم ملے اس کی وہ اطاعت
کرتے ہیں پس ان پر کسی قسم کا الزام لگانا اور یہ کہنا کہ
انہیں نے بھی فلاں گناہ کیا تھا سخت ظلم ہے۔
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر گناہگار
پر احسان کیا اور اس کے دل کو خوشی سے سبز کر دیا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا
یہ کہا کرتی تھی کہ گناہگار ہمیشہ دوزخ میں گرائے جائیگے
اور جو شخص ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا وہ وہاں سے

نہیں نکل سکیگا۔ گویا دنیا گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے مایوس کرتی تھی اور توبہ کا دوازہ اس پر بند کرتی تھی
مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کتنا ہی
گناہگار ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لئے
تیار ہے۔ سبے شک گناہگاروں کے گناہ جیسے ہوں
مگر خدا تعالیٰ کا رحم اس سے بھی بڑا ہے۔ پس تم اس بات
سے مت گھبراؤ کہ تم گناہوں میں ملوث ہو تم توبہ کرو
تو خدا آج بھی نہیں معاف کرنے کیلئے تیار ہے۔ کتنی امید
ہے جو گناہگاروں کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے پیدا کر دی۔ کتنی امنگ ہے جو آپ نے اپنے تئیں قلوب
میں موجزن کر دی۔ غرض رب العالمین کی صفت
اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی اور آپ سے آواز کر امت محمدیہ
کے ادب بہت سے اولیاء اور صلحاء میں ظاہر ہوئی اور
ظاہر ہوئی رہتی ہے۔

غرض یہ چاروں صفات جو اللہ تعالیٰ نے
بہن کی ہیں انہی کے ماتحت دنیا میں امن قائم رہ سکتا
ہے۔ اگر قانون نہ ہو اور پھر اس قانون کا نفاذ نہ ہو تو
ہرگز امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر صحیح رنگ
میں تربیت نہ ہو اور اہلی اور عائلی زندگی درست نہ ہو
تب بھی امن مفقود ہوتا ہے۔ امن کے قیام کا صرف
یہی ذریعہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے کہ وہ
دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ حقیقت اُصولت
تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم انسان کے سامنے پیش نہ کی
جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی اُمت کے نفاذ سے
اس کے سامنے نہ رکھ دئے جائیں۔ جب تک ہم
اسے یہ یقین نہ دلا دیں کہ یہی دنیوی زندگی کا اصل
مقصود نہیں بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو جنت میں بعد

اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو خدا اسے کہیگا کہ قَدْ خَلَقْنِي فِي عِبَادَةٍ وَاذْخُلْنِيْ جَنَّتِيْ۔ کہ اسے میرے بندے میں نے تھے بے انتہا انعامات دینے میں۔ میں نے تیری روح ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ بیشک تیری دنیوی زندگی ہزاروں بابوسیوں ہزاروں ناکامیوں اور ہزاروں بیماریوں کی آماجگاہ تھی لیکن یاد رکھ کہ وہی تیری زندگی نہیں تھی بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو اب مجھے دیتا ہوں اور جو ہر قسم کی تکلیفوں اور ہر قسم کی ذلتوں اور ہر قسم کے تنزل سے محفوظ ہے اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ خیال کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی عبث نہیں بلکہ یہ ایک اود عظیم الشان زندگی کا پیش خیمہ ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو میری موت کے بعد شروع ہوگی تو اس وقت وہ اپنے دل میں حق تعالیٰ اور حقیقی امن محسوس کرتا ہے اور اس وقت وہ صرف اپنی پیدائش پر ہی خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی موت پر بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اس لئے نہیں کہ مجھے تباہ کرے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ مجھے عبثی جگہ سے اٹھا کر ایک بلند مقام پر پہنچا دے۔ کیا تم نے کسی دیکھا کہ کوئی شخص تحصیلِ دسے امی۔ اسے ہسی ہو گیا ہو یا ڈپٹی کمشنر سے کمشنر ہو گیا ہو اور وہ بجائے خوش ہونے کے روئے ننگ گیا ہو۔

اسی طرح مومن اپنی موت پر روتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے انعامات ملنے کا وقت آ گیا۔ لیکن جو شخص روتا ہے وہ اس لئے روتا ہے کہ اس نے زندگی محض دنیوی حیات کو سمجھ رکھا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس زندگی کا بیشتر حصہ ناکامی اور بدمزگی میں گزر گیا اور اسے کچھ بھی نفع نہ آیا۔ مگر جو شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کا کمرہ ہے

وہ اس کمرے سے نکلتے وقت خوش محسوس کرتا، جس طرح وہ لڑکا ہوا چھ پرچے کر کے آتا ہے خوش ہوتا ہے اسی طرح مومن جب دنیا کے امتحان کے کمرے سے اچھے پرچے کر کے نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک رحیم ہستی میرے سامنے ہے جس نے مجھ سے بے انتہا انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے انعام لوں گا۔ جیسے یونیورسٹی کی ڈگریاں لینے کے لئے جب طالب علم جاتے ہیں تو وہ بھر کیلے لباس اور گاؤں وغیرہ پہن کر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عظیم الشان نفعوں پر ایمان رکھتا ہے جب مرنے لگتا ہے تو اس کا دل خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے۔ میں اپنے رب کے پاس ڈگری لینے چلا ہوں میں اپنے رب سے انعام لینے چلا ہوں۔ جب تک یہ امید انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی اموقت تک اسے حقیقی راحت میسر نہیں آسکتی۔

غرض انسان میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان طاقتیں رکھی ہیں اور اس کا یہ فرض مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صفاتِ الہیہ کا مظہر بنانے کی کوشش کرے اور یہی چیز ہے جس کو قائم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فیوں کو بھیجتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کے ذریعہ دنیا میں ایک ایسی روحانی حکومت قائم کرے جس کے افراد اپنی صفات کے مظہر ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پس جب تک کوئی شخص ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھ کر مذہب قبول نہیں کرتا اس وقت تک اس کا مذہب میں شامل ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ طرہ کیا اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ

اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل نہیں - تو

فَانَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۵۸﴾

اُس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے حقیقت یہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔

ع

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۵۹﴾

اور تو کہہ دے۔ اے میرے رب! معاف کر اور رحم کر اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے ۵۹

۵۸ تفسیر:- فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھ کر اپنی مدد کے لئے پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کو اپنے رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا اور ایسے کافر کو کبھی اپنی مراد نہیں پائیں گے یعنی وہ کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آئیں گے بلکہ مسلمان ہی ان پر غالب مہمیں گے۔ مگر اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے تو اپنے رب سے بخشش اور رحم مانگنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ الہی تو ہی سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اسلام کی اشاعت کے لئے سب سے کارگر تر یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اُس سے دعا مانگ کر تے رہو کہ وہ تمہاری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ تمہیں اپنے دُعا اور کرم سے حصہ دے اور تمہیں ایسا روحانی غلبہ عطا کرے کہ تم لوگوں کے خیالات اور اُن کے افکار اور ان کے رجحانات میں ایک نیک تغیر پیدا کر سکو اور انہیں توحید کی طرف کھینچ کر ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھ سکو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے جمال کا اظہار ہو اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے زمین پر بھی قائم ہو۔ یہ وہ حربہ ہے جسے ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ چار پائیوں پر پڑے ہوئے کمزور اور بیمار میں

کی تفسیر سارا قرآن ہے اور اس سارے قرآن پر عمل کے بغیر وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جس طرح انسان کسی ایک عضو کا نام نہیں بلکہ انسان مجموعہ ہے ناک کان آنکھوں منہ گردن سر سینہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کا اور ان میں سے کوئی چیز بھی علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ نہ سر الگ ہو سکتا ہے۔ نہ دھڑ الگ ہو سکتا ہے۔ نہ ہاتھ اور پاؤں الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تَبَّالَہُ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا اللّٰہ ایک مفرد شے نہیں بلکہ وہ چار اعضاء روحانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ وہ الملک اور الحق اور تَبَّالَہُ اِلَّا اللّٰہ اور سب العرش الکرم کے بروز کا نام ہے پس انسان صحیح معنوں میں اسی وقت تَبَّالَہُ اِلَّا اللّٰہ کہنے والا سمجھا جا سکتا ہے جب وہ رب العالمین۔ الرحمن۔ الرحیم اور ملائکہ یوم الدین کی صفات کا منظر ہو۔ اگر کوئی شخص ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو آدھی سمجھتا رہے جس کا نہ دل ہو۔ نہ دماغ ہو۔ نہ ہاتھ ہو۔ نہ پاؤں ہوں۔ کامیابی حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صفات الہیہ کا منظر بنا کر اپنے اندر تغیر پیدا کرتے ہیں اور اس طرح اُس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں جس کے لئے ان کی پیدائش معرض وجود میں آئی تھی۔

چلنے کی تاب نہیں۔ وہ بھی اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی نصرت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ قید و بند میں جتنا انسان جو زندان کی چار دیواریوں میں مقید ہیں وہ بھی اس حربہ کو استعمال کر کے خدمتِ دین کا ثواب لے سکتے ہیں اور نادار اور غریب انسان جن کے دل اس حسرت سے بے تاب رہتے ہیں کہ کاش ان کے پاس بھی روپیہ ہوتا اور

وہ بھی دین کی اشاعت میں مدد دے سکتے وہ بھی اس ذریعہ سے اسلام کی کامیابی کو قریب تر لا کر ثواب میں دوسروں کے شریک ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بادگاہ میں ٹھیکے اور اس سے نہایت عزیز و انکسار سے یہ دُعا کرتا رہے کہ

سَبِّحْ اَعِزُّوا رَحْمَتُكَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ

سورة نور - یہ سورۃ مدنی ہے

وَحِیِّ مَعَ الْبَسْمَلَةِ خَمْسٌ وَسِتُّونَ آیَةٌ وَتِسْعَةُ كُرُوفَاتٍ

اور بسم اللہ سمیت اس کی پینسٹھ (۶۵) آیتیں ہیں - اور نو رکوع ہیں اس

۱۔ سورۃ النور غیر متکون کے مدنی ہے۔ کمالان اس بارہ میں اختلاف کرتے ہیں اور نہ عیسائی اس کے متعلق اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس کی پینسٹھ (۶۵) آیتیں ہیں یعنی بسم اللہ کو شامل کر کے۔ بسم اللہ کو نکال کر چونسٹھ (۶۴) بنتی ہیں۔

سورة نور کا پہلی سورۃ تعلق | اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے قریبی

تعلق یہ ہے کہ سورۃ مؤمنون کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو دھانیت میں ترقی کر کے خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ اب اس سورۃ میں ۱۱ طریق بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اور بتایا ہے کہ غیبت اور نفوسی کی راہوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کے ذریعہ قوم کی اخلاقی حالت کی درستی اور عالمی اور قومی تعلیم بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کو اخلاقی حالت کی درستی کی تدبیر سے ہی شروع کیا گیا ہے اور مرد و عورت کے تعلقات کی درستی اور اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے گویا بتایا کہ اسلام کے عملی فنون کی نہ صرف مذہبی حالت پر گہم ہے بلکہ اخلاقی حالت بھی گر گئی ہے۔ اس لئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے (خصوصاً مسیحی) لیکن مسلمانوں کی یہ دخل حال نہیں سمجھ ہو جائیں گی اس لئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ درحقیقت یہ مضمون کا بیج سورۃ مؤمنون میں موجود تھا چنانچہ سورۃ مؤمنون میں کامیاب ہو کر دے مؤمنوں کے لئے جو امداد بیان

کئے گئے تھے ان میں سے ایک لفظ جو جہرہ خائفون ہی تھا پس یوں کہنا چاہیے کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کے مضمون کو اس سورۃ میں نیا دہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جنہی طریقہ پر ان دونوں سورتوں کے مضمون سے یہ امر بھی نکلتا ہے۔ کہ لوگوں میں جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کسی سچے مذہب کو غرض ملن۔ یعنی سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ اس طرح وہ کامیابی ہمیشہ کے لئے قائم بھی رکھی جاسکتی ہے یہ غلط ہے۔ کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ کے ساتھ ذہن افکار اور اخلاق کی اصلاح بھی کی جائے۔ اور افراد اور قوم کے تعلقات کی بنیاد بھی صلاحیت اور رشد پر رکھی جائے۔ اور قومی تنظیم کو خاص اہمیت دی جائے اور افراد کے حقوق پر قوم کے حقوق کو مقدم کیا جائے۔

زمانہ سورۃ | یہ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ اب اس کی متعین تاریخ کا ماحول

رہ جاتا ہے۔ مویاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ میں جو حضرت عائشہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ سہ ہجری کا ہے۔ جو مصطلق کی جنگ سے واپسی کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور جو مصطلق کی جنگ شعبان سہ ہجری میں ہوئی تھی۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ پانچویں سال ہجری کے آخری مہینوں میں اتری ہے۔

خلاصہ سورۃ | اس سورۃ میں خاص احکام بیان کئے گئے ہیں۔ اور ایسے امداد

بیان کئے گئے ہیں جن سے قوم ترقی کر سکتی ہے (آیت ۲۰)

پیدا کرنے کی کوشش کریں اور بدگوئی کے حامی ہو انکو یقیناً
اس دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔
اللہ تعالیٰ انکی بدیوں کو ظاہر کر کے ان کو ذلیل کرے گا اور جس
سزا کے مستحق ہیں اس میں انہیں مبتلا کرے گا جب ایک شخص
کا ظاہر نیک نظر آتا ہو تو اس کے متعلق بد باتیں قبول نہ کریں
کرنی چاہئیں جس طرح کہ بد آدمی کے متعلق نیک بات سن کر
انسان کو تعجب ہوتا ہے اور اسکو ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔
(آیت ۲۴ تا ۲۷)

پھر فرماتا ہے کہ انفرادی اخلاق پر اعتراضات بعض
بے احتیاطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑی
بے احتیاطی مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہے پس تم کو چاہئے
کہ ان چیزوں سے بچنے کے لئے ایک دوسرے کے گھر آزادانہ نہ گھس
جلا کرو بلکہ پہلے اجازت لیا کرو۔ اور گھر والوں پر سلام کیا
کرو۔ پھر اگر تمہیں تمہارے سلام کا جواب نہ ملے تو جب تک
تمہیں اجازت نہ ملے اس گھر میں داخل نہ ہو اور اگر گھر میں
بعض افراد ہوں اور وہ تمہیں کہیں کہ چلے جاؤ اس وقت ہم
نہیں مل سکتے تو پھر ملاقات پر اصرار نہ کرو۔ ان ایسے گھر
جن میں تمہارا اسباب پڑا ہوا ہے اور ان میں کوئی رہتا نہیں
ان میں تم بلا اجازت جا سکتے ہو۔ اور اگر مرد اور عورت کا
امن سامنا ہو جائے تو انکو چاہیے کہ ایک دوسرے کو انکھیں
کھول کر نہ دیکھا کریں اور ان تمام راستوں کی حفاظت کریں۔
جن سے بدی انسانی قلب میں داخل ہوتی ہے۔ یہی حکم عورتوں
کے لئے بھی ہے جس طرح مردوں کے لئے ہے۔ اور عورتوں کو
چاہیے کہ وہ بھی ایسے راستوں کو بند کریں جن کے ذریعے سے
بدی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے اور اپنے جسم کے ایسے
حصے جن کو خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے غیر محرموں پر
ظاہر نہ کریں۔ سوائے اس کے کہ کوئی حصہ آپ ہی آپ
ظاہر ہو جائے (جیسے قد اور جسم کی بناوٹ وغیرہ) اور
چاہیے کہ وہ اپنی اور حسیوں کو اپنے منہ کے اوپر کھینچ کر

بدکاری خفی نظام کو توڑ دیتی ہے اور اسکی شہرت قوی
اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ ان دونوں باتوں سے بچنا چاہیے۔
(آیت ۲۸ تا ۳۱)
پھر فرماتا ہے اگر میاں بیوی میں بدلتی پیدا ہو تو چونکہ
اس کا اثر خاندانی تعلقات پر پڑتا ہے اسلئے اس کا قانون دوسروں
سے مختلف ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ بھائے غیر گھراہوں
کے ذاتی قصوں کے ذریعہ سے ان کا تصفیہ نہ کر دیا جائے۔
(آیت ۳۲ تا ۳۵)

پھر فرمایا کہ بعض دفعہ خرابی کے انفرادی واقعات قوم کیلئے
منفید ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قوم میں کسی وجہ سے بیدار ہو جاتی ہے
پس ایسی باتوں سے بچنا چاہیے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا
چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ وہی بات کہی
جائے جو خاندانی گواہی کی حد تک دلیل رکھتی ہو ورنہ وہ بات ذہن
پر نہ لائی جائے۔ کیونکہ اگر محض بدلتی یا محض کمزور گواہوں پر ایک
دوسرے کے خلاف الزام لگائے جائیں تو قوم میں گندہ بہت بڑھ جائے
اور جو خاندانی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری قوم میں یہ بدی
سے پائی جاتی ہے اسلئے اس میں کوئی حرج نہیں (آیت ۳۶ تا ۴۱)

پھر فرماتا ہے کہ اے معتمدو! اخلاق کی حفاظت بڑی
ضروری چیز ہے ایسے تمام کام جو معیار اخلاق کو قوم میں کمزور
کر دینے والے ہوں شیطان کا کام ہیں۔ لہذا قومی اخلاق کو قائم
رکھنے کے لئے بڑی بیداری کی ضرورت ہے مگر انسان اس بیداری
کو کھو بیٹھے تو قوم کے اخلاق گر جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا
چاہیے کہ اگر قوم میں سے بعض افراد بعض دفعہ غلطی کریں گے تو
محض اس لئے کہ وہ فعل اگر بڑھ جائے تو قوم کی تباہی کا موجب
ہو جاتا ہے ان کو پھینکے اور پھینکے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
بلکہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ قوم میں سے بعض کے اخلاق
کمزور بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح بہت معوضہ
رہی چاہیے۔ (آیت ۴۲ تا ۴۷)

لیکن وہ لوگ جو کہ اصرار کے ساتھ قوم میں تفرقہ

پائیں گے کیونکہ اصلاح بغیر خدائی ہدایت کے نہیں ہوتی یعنی بغیر شریعت کے۔ (آیت ۴۰-۴۱)

پھر فرماتا ہے کہ کیا انسانوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ تمام کائنات میں خدا تعالیٰ کے قانون سے برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے۔ اور تمام قانون قدرت خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہوت نظر آ رہا ہے پھر یہ کیونکر سمجھتے ہیں کہ اسی خدا کا بنایا ہوا قانون شریعت ایک لعنت ہے۔ انسان اگر اپنے لئے صحیح رستہ تلاش کر سکتا ہے تو خدا اس کے لئے صحیح رستہ کیوں تلاش نہیں کر سکتا۔ (آیت ۴۲ تا ۴۷)

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض منہ کے ایمان سے کچھ نہیں بنتا بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ احکام الہیہ پر عمل کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جب فائدہ دیکھا مل کر لیا اور جب فائدہ نہ ہوا تو چھوڑ دیا۔ (آیت ۴۸ تا ۵۵)

ہم مسلمانوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے بتائے ہوئے طریق پر چلیں گے تو ہم انہیں دین و دنیا میں بادشاہ بنادیں گے۔ یعنی اپنے اپنے وقت پر مناسب حال دینی و دنیوی لیڈری یا دونوں نعمتیں ایک ہی وقت میں ان کو ملیں گی) اور ان کے دین کو دنیا میں پھیلا دیں گے اور ان کے ذلیلہ و عیو کو دنیا میں قائم کر دیں گے۔ لیکن انکو بھی چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کو قائم کریں۔ اپنے مالوں و غنموں کی مدد کریں اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کی اطاعت کریں اور یہ کسی خیال نہ کریں کہ ان کے دشمن و جہر پانی طاقت اور کثرت کے ان پر فاتح ہو جائیں گے وہ کبھی فاتح نہیں ہوں گے۔ (آیت ۵۶ تا ۵۸)

اے مومنو! ہم پھر تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی مالی اور قومی زندگی کو درست کرو۔ اور آزادانہ غلام نہ کیا کرو۔ صبح کے ہونے سے پہلے اور دوپہر کو ملاوٹ گئے۔ خادم جو جنگی قیدی ہیں اور نابالغ بچے بھی ان کمزور میں نہ جایا کریں جن میں میلان ہو رہا ہے۔ ہاں ان دفتوں کے علاوہ جو لوگ

میںوں تکے نہیں (یعنی لمبا گھونٹ نکالیں) اور اپنی زینت سوائے اپنے تہذیبی رشتہ وادوں کے یا ایسے متعلقین کے جن کی فہرست دی گئی ہے نہ کسی کو نہ دکھائیں۔ (آیت ۲۸ تا ۳۲)

ایسی طرح چاہیے کہ قوی اخلاق کی دوستی کے لئے ہوا میں قوم میں نہ رہتے دی جائیں۔ بلکہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ایسی طرح غلاموں اور نوذیلوں کی بھی شادی کی جائے۔ اور شادی میں مالی کمزوری کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اور جو شادی کسی نہ سکے وہ اپنے اخلاق کی دوستی کا خاص طور پر خیال رکھا کریں۔

دوسرا طریقہ جنگی کے قائم رکھنے کا یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کیا جائے پس اگر کوئی جنگی قیدی فوراً اپنی آزادی کی قیمت دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے کہ وہ قسط وار اپنا جرمانہ ادا کر دے گا بلکہ حکومت کو اور دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود اس کی طرف سے اس کی آزادی کی رقم ادا کر دیں۔ ایسی طرح جو عورتیں جنگی قیدی ہوں اور تہارے قبضہ میں ہوں ان پر بھی ایسے احکام جاری نہ کرو کہ وہ بدکاری پر مجبور ہو جائیں۔ اگر تم ایسے حالات میں ان کو رکھو گے تو پھر تم ذمہ دار ہو گے وہ نہیں۔ ان باتوں میں تہارے لئے اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور تم سے پہلے جو لوگ گندے ہیں ان سے بڑھ کر روحانی مرتبہ دینے والی تعلیم ہے (آیت ۳۳ تا ۳۵)

زمین اور آسمان کی روشنی سب خدا سے ہی آتی ہے پھر اس روشنی کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ خدائی نور مسلمانوں میں ظاہر ہونے والا ہے اور ان کو عزت بخشنے والا ہے۔ (آیت ۳۶ تا ۳۹)

پھر بتایا کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانیں گے جو لوگ ان کے اخلاق کی بنیاد یا تو ایک غیر مصطفیٰ شریعت پر ہوئی یا صرف انسانی ذہنوں پر ہوگی (جیسے یہودیوں کی) اس لئے ان کی تدبیریں کبھی کامیاب نہیں ہونگی اور ان کی کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی اور اصلاح قومی کے کام کو بڑا مشکل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بخیر و برکت اور بار بار تم کو اللہ سے (پڑھا رہا ہے)

سُورَةُ اَنْزِلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

(یہ) ایک ایسی سورۃ ہے جو ہم نے اتاری ہے اللہ (میں پیکر کرنا) ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنے روشن احکام بیان کئے ہیں

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ② الزَّيِّتَةُ وَالزَّائِنَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ

تا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ② زائید عودت اور زانی مرد اگر ان پر الزام ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو

پھر زنا ہے جو کچھ اسلم اور جن میں ہے وہ عداہی کا پھر
اور وہ تہا سے معیار اخلاق کو خوب جانتا ہے۔ ہیں اس کے ہلکے
ہوئے طریق پر چلو تاکہ اس کی مخلوق تہا را ساتھ دے اور خدا تعالیٰ
کی مدد میں تم کو حاصل ہو۔ (آیت ۶۵)

③ تفسیر: سورۃ کو جو اختیازی خصوصیات

حاصل ہیں ان کی وجہ سے اس کی ابتدا ہی سُورۃ کے لفظ سے

کی گئی ہے۔ حالانکہ سورۃ فاتحہ سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک کیسے

جودہ (۱۱۳) سورۃ ہیں مگر سورۃ نور کے حوالہ کوئی سورۃ ایسی نہیں

ہیں کے ابتدا میں ہی سُورۃ کا لفظ رکھ کر اس کی اہمیت کی طرف

توجہ دلائی گئی ہو۔ درحقیقت اس میں حکمت یہ ہے کہ عربی زبان میں

سُورۃ کا لفظ کئی معانی پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے

اس سورۃ پر نہایت عملی سے چسپاں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لغت

عرب کے محاف سے سورۃ کے ایک سے درجہ کے ہوتے ہیں۔ دوسرے

معنی ہڈی اور شرف کے ہوتے ہیں۔ تیسرے معنی نشان اور علامات

کے ہوتے ہیں۔ چوتھے معنی ایسی عمارت کے ہوتے ہیں جو بلند ہیں

آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ اور خوبصورت بھی ہو۔ پانچویں معنی

ایسی چیز کے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں مکمل ہو (اقرب) اور چھٹے

معنی کسی چیز کے حصہ اور جزو کے ہوتے ہیں (تفسیر قرطبی)۔ ان

معانی کے اعتبار سے اس جگہ سُورۃ کا لفظ استعمال فرما کر اس

طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سورۃ قرآن کریم کا ایک اہم حصہ کر

گھر کا حصہ میں وہ آجائے ہیں۔ اس میں تہا دی مخلوق بہتر ہے۔

اور جب یہچے جوان ہو جائیں تو اسی پر بھی فوجوں واسے احکام

کا اطلاق ہونا چاہیئے۔ اسلامی پودہ ان عورتوں کے لئے ہے جو

جوان اور شادی کے قابل ہیں۔ چھٹی تو ہیں اگر چاہیں تو اس پودہ

کو ترک کر سکتی ہیں مگر وہ بھی زینت کو کے باہر نہ نکلیں۔ (آیت

۶۱، ۶۵، ۶۶)

جو لوگ جملی طور پر عذر ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں مگر

ایک دوسرے کے گھر سے بن بنے کھانا کھائیں تو ہرج نہیں۔ مگر

دوسرے لوگوں کو چاہیئے کہ دعوت کے بغیر ایک دوسرے کے گھر کھانے

کے وقت نہ جایا کریں۔ (آیت ۶۲)

قائم نظام کے بعد یاد رکھو کہ قومی نظام بھی نہایت اہم شے

ہے بلکہ عالمی اور انفرادی نظام سے بالا ہے۔ اس لئے چاہیئے کہ جب

کوئی قومی مجلس ہو تو بلا اجازت افسردہاں سے کوئی نہ جائے دیکھ

کہ بعض پارلیمنٹوں نے آجکل قانون بنا رکھا ہے جو لوگ اجازت سے

جائیں اور قانون شکن نہ ہوں ایسوں کو ضرورت کے وقت اجازت

دے دینی چاہیئے (آیت ۶۳)

اسے منوانو! دینی نظام سے بھی اہم تر دینی نظام اس لئے

رسول کی تعداد کو دوسروں کی آوازوں کی طرح مت سمجھو جو لوگ

دول کی مجلس سے بغیر اجازت چلے جاتے ہیں وہ خدا کے نافرمان ہیں

ان کو عذاب سے ڈنا چاہیئے (آیت ۶۴)

رَافِعَةٌ

پڑنے (اُترب) پس اِجْلِدُوا كَے منے ہونگے۔ تم کوڑے سے مارو۔
رَافِعَةٌ: الرَّافِعَةُ: الرَّافِعَةُ: رَافِعَةُ كَے
منے رحمت کے ہوتے ہیں (مفروات)

تفسیر:- سورۃ نور کی ابتداء یعنی ایسے احکام
کی گئی ہے جن کو نظر انداز کرنا انسانی تمدن میں کئی قسم کی
خوابیاں پیدا کر دیتا ہے چنانچہ نسل انسانی کے بقا اور اس
کی حفاظت کے قوانین سے اس سورۃ کو شروع کیا گیا ہے تاکہ
جسمانی اور اخلاقی حفاظت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے روحانی
ترقیات کی طرف انسان کی توجہ بھرے۔ یہ ایک تقابلی بات ہے
کہ جس طرح جسمانی حفاظت کے قواعد کو مد نظر نہ رکھنے سے
انسانی جسم تباہ اور قویں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روحانی
تعلقات میں غلطی کرنے سے بھی بڑے بھاری نقصانات پیدا
ہوتے ہیں اور روحانی کوششیں کے نتائج مخلوط ہوجاتے ہیں۔
جسمانی تعلقات میں دیکھو۔ بظاہر جس طرح جائز تعلق
رکھنے والے مرد و عورت ملتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی
طرح ناجائز تعلق رکھنے والے بھی ملتے ہیں اور ان کے تعلق سے
بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن پہلا تعلق جہاں انسانی تمدن کو
ترقی دینے والا ہے وہاں ناجائز تعلق کے خیر میں انسانی
تمدن کے سر پر کلماڑا رکھ دیا جاتا ہے اور اُمدہ نسلیں بھی
مشکوک ہو جاتی ہیں کہ ان کا امتیاز کرنا ہی ناممکن ہو جاتا
ہے۔ اسی طرح روحانی تعلق پیدا کرنے میں جب لوگ احتیاط
کام نہیں لیتے اور غلط طریق اختیار کر لیتے ہیں یعنی جس سے
روحانی تعلق پیدا کرنا چاہیے اُس سے نہیں کرتے بلکہ جس سے
نہیں کرنا چاہیے اُس سے کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بڑے
خوفناک نتائج نکلتے ہیں مگر بہت لوگ ہیں جو اس بات کو
نہیں سمجھتے حالانکہ اُدواج کا بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے۔
اور جب تک اُن کا تعلق جائز اور صحیح طور پر نہ ہو خراب
نتیجہ نکلتا ہے اور خواہ کتنی کوشش کی جائے کوئی فائدہ حاصل
نہیں ہوتا۔ دیکھو تو ایک طالب علم ایک استاد سے کچھ

نہیں سیکھ سکتا لیکن دوسرے استاد سے بہت کچھ سیکھ لیتا
ہے۔ ایک افسر کے ماتحت ایک شخص اچھی طرح کام نہیں
کرتا لیکن دوسرے افسر کے ماتحت وہی شخص خوب عمدگی سے
کام کرتا ہے۔ ایک تاجر کو اگر دوسرے تاجر سے بلا دیا جائے
تو اُن کا ملنا نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور کے
ساتھ ملنے سے اُس کی تجارت خوب ترقی کر جاتی ہے۔

پس اُدواج کا بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے مگر یہ تعلق
خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ جو دو طرح ہوتا ہے یا تو اس طرح
کہ ایسی رُوح کے متعلق دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان
کر دیا جاتا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے روحانی فائدہ
اٹھائیں گے اور یا ایسا ہوتا ہے کہ اعلان تو نہیں ہوتا ہاں
انسان اپنی کوشش اور سعی سے اس کو دریافت کر لیتا ہے
پہلی شق میں مامورین اور اُن کے خلفاء شامل ہیں اور دوسری
شق میں غیر مامور اور اُن کے خلفاء داخل ہیں۔ جب اُن سے
تعلق ہو تب روحانی طور پر نیک نتائج نکلتے ہیں ورنہ نہیں
پہلی قسم کی اُدواج کے متعلق تو چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
اعلان ہو جاتا ہے اس لئے اُن کی تلاش میں کوئی دقت
نہیں آتی لیکن دوسری قسم کی اُدواج کے متعلق عقل اور
فراست سے جستجو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ان
کے لئے کامل جستجو نہیں کرتا اور اُن سے تعلق نہیں رکھتا تو
دوسرے لوگوں سے خواہ وہ بیس بیس سال بھی تعلق رکھتے
کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

پس روحانی تعلقات کی طرف توجہ دلانے کیلئے
اس سورۃ کو مرد و عورت کے تعلقات سے شروع کیا گیا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد
میں سے ہر ایک کو سَوْءُ کوڑے لگاؤ۔ اور اس حکم الہی کو
مراجم دینے کے سلسلہ میں تمہارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ
ہو بلکہ سزا دیتے وقت کچھ اور مومنوں کو بھی بلا لیا کرو۔
قرآن کریم کی اس آیت سے بالبدہت ثابت ہے کہ

زانیہ اور زانیہ عورت کی سزا ایک سو کوڑے ہیں۔ اور سورہ
نساء کو رک ۴ میں آتا ہے کہ یہ سزا ان عورتوں اور مردوں
کے لئے ہے جو آزاد ہوں۔ جو عورتیں آزاد نہ ہوں انکی سزا
بدکاری کی صورت میں نصف ہے یعنی پچاس کوڑے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِذَا أُحْصِيََتْ ثَلَاثُونَ بَعْلًا حَيًّا
فَخَلِّ لِهِنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمَوْتَوَاتِ مِنَ الْقَدَافِ
(نساء ۴) یعنی جب ۳۰ عورتیں جو آزاد نہ ہوں دو مردوں کے
نکاح میں آجائیں تو اگر وہ کسی قسم کی بے حیائی کی مرتکب ہوں
تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت نصف ہوگی۔ اس آیت
سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مفرورہ سزا ایسی ہے
جو نصف ہو سکتی ہے۔ اور متوکوڑوں کی نصف سزا پچاس
کوڑے بن جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس آیت کے متعلق
یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سزا بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے دھم کی شکل میں بدل دی تھی۔ یعنی آپ نے یہ حکم دیا تھا
کہ بھیسے اس کے کہ کوڑے مارے جائیں دھم کرنا چاہیے۔
لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ مینے کئے جائیں تو نہ صرف حملہ بالا
آیت خود ہی منسوخ ہو جاتی ہے۔ بلکہ سورہ نساء کی آیت
بھی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں صاف بتایا
گیا ہے کہ نوڈی کی سزا آدھی ہے اور دھم کا آدھا قیاس
میں بھی نہیں آ سکتا۔ پس اس آیت کی تصریح اور واضح مفہوم
کے ہوتے ہوئے سورہ نساء کی آیت کی تصدیق کی موجودگی میں
یہ بات بغیر کسی شک اور شبہ کے کہی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم میں
زانی کی سزا آذا دھمت اور مرد کے لئے متوکوڑے ہیں اور نوڈی
یا قیدی کے لئے پچاس کوڑے ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ دھم کا دستور مسلمانوں میں کس طرح
پڑا، سو اس بارہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث سے یا مرفوعہ
ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری عورت اور مرد
کے متعلق دھم کا حکم دیا پس اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا
کہ مسلمانوں میں کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی صورت میں دھم کا

حکم یقیناً تھا۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا دھم نے کوڑے
مارنے کے حکم کو منسوخ کیا یا کوڑے مارنے کے حکم نے دھم
کے حکم کو منسوخ کیا۔ یا یہ دونوں حکم ایک وقت میں موجود
تھے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اس حکم کے متعلق تاریخ اور منسوخ
کا قاعدہ استعمال ہوا ہے تو ہمارے اپنے عقیدہ کے دوسرے
تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ کوئی منسوخ حکم قرآن کریم میں موجود نہیں۔ قرآن کریم میں
جتنے احکام موجود ہیں وہ سب غیر منسوخ ہیں۔ اس عقیدہ
کے دوسرے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر دھم کا کوئی حکم تھا۔ تو
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور اس آیت نے
اُسے منسوخ کر دیا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور حکم بعد
میں نازل ہوا اور اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور اگر

کوئی حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے کیونکہ ۱۔
قرآن شریف کو رد کرتی ہے۔ نیز اگر یہ آیت منسوخ ہوگئی
ہوتی تو پھر یہ قرآن سے نکل دی جاتی۔ یہ جو بعض فقہاء
نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ تو دنا قائم
میں اور حکم منسوخ ہیں یہ نہایت ہی خلاف عقل۔ خلاف
دلیل اور خلاف آداب قرآنی ہے۔ ہم اس مسئلہ کو ہرگز تسلیم
نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اگر منسوخ آیتیں قرآن کریم
میں موجود ہیں تو پھر سارے قرآن کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔

اس صورت میں ہمارے پاس کیا دلیل وہ جاتی ہے کہ ہم
فعلی آیت پر عمل کریں اور غلطی پر نہ کریں۔ قرآن کریم کی
سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ وہ ایک یقینی بنیاد پر قائم
ہے اور اس کا ایک ایک نقطہ یقینی ہے۔ اگر اس کے احکام
کو بلکہ اس کی آیات کے قابل عمل ہونے کو ہم معلوم اور فقہاء
کے قیاس کے ساتھ دالستہ کر دیں تو پھر تو وہ ایسا ہی
مشکوٰۃ اور مبہم ہو جاتا ہے جیسا کہ علماء کے قیاس ہوتے
ہیں۔ اگر یہ بات ہو تو ہمارا حق ہے کہ جس طرح ہم علماء کے
قیاسات کو دلیل کے ساتھ رد کر سکتے ہیں قرآن کریم کی آیاتوں

یعنی رجم اور رضاقت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ اور وہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا اور میرے کنبہ کے نیچے پڑا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم آپ کے کفن دفن میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک بکری آئی اور وہ اُس کاغذ کو کھا گئی۔

یہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک کوئی آیت اُتری تھی جس میں زانی کو رجم کرنے کا حکم تھا حضرت عائشہ کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم آپ کے کنبہ کے نیچے رکھا ہوا تھا اور ایک بکری اُس کو کھا گئی۔ اور حضرت عمرؓ اس کے متعلق خاموش ہیں۔ اُتران سے کوئی روایت ثابت ہے تو مگر یہ کہ کَانَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا لَكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا فَيَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجْعُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَكَ دَارِيَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ أَخَذْتُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَنَكْتَبَنَّهَا (كشف الغمہ جلد ۴ ص ۱۸۱)۔

دَفِي زَيْدِيَّةً لَنَكْتَبَنَّهَا عَلَى عَاشِيَةِ الْأَمْعِيَّةِ رَجْمَ الْفِيلِ شرح ہدایہ جلد ۴ ص ۱۸۱) یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو تم لوگوں کے مرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے کہ ہم کو تو خدا کی کتاب میں رجم کا مسئلہ نہیں ملتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا ہے اور مہنے بھی آپ کے بعد رجم کیا ہے۔ اور مجھے خدا کی قسم اگر مجھ سے ڈر نہ ہوتا کہ کوئی شخص یہ اعتراض کر دینا کہ عمرؓ نے خدا کی کتاب

میں اپنے پاس سے زیادتی کر دی ہے تو جس یہ حکم بھی لکھ دیتا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں یہ حکم قرآن کریم کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ چونکہ یہ ایک عقلی اور نقلی مسئلہ اصول ہے کہ کسی روایت کی زیادتی اس کے معنوں کی اصل تشریح ہوتی ہے اسلئے میں یہ ماننا چاہئے گا کہ درحقیقت

کو بھی ہم دلیل کے ساتھ رد کر دیں۔ اور یہ ایک نہایت ہی گمراہ کن اور غیر مسلمانی عقیدہ ہو گا۔ پس صحت یہ صورت وہ جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ رجم کا کوئی حکم پہلے موجود تھا۔ جسے قرآن کریم کی اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ اگر یہ بات مانی جائے تو سارا مسئلہ ہی صاف ہو جاتا ہے اور شکل یہ بنتی ہے کہ یہود میں رجم کا حکم موجود تھا (دیکھو یوحنا باب ۵ آیت ۵ و حزقیل یل باب ۲ آیت ۲۰ و احبار باب ۱ آیت ۱ و استفسار باب ۲۲ آیت ۲۲) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے ماتحت مسلمانوں میں بھی یہی طریق جاری کیا کیونکہ اُس وقت تک قرآن کریم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جب قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا تو پہلے طریق منسوخ ہو گیا جو قرآنی حکم نہیں تھا بلکہ اتباع یہود میں ایک اسلامی دستور قائم ہوا تھا۔ مگر اس عقیدہ کے ماننے کیلئے ضروری ہے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت کیا جائے کہ رجم پر مسلمانوں کا عمل موکور مارنے کے عمل سے پہلے تھا لیکن تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رجم کرنے کا طریق مسلمانوں میں بعد میں بھی جاری رہا اور حضرت عمرؓ کے متعلق تو یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں رجم کی ایک آیت تھی جو کہ بعد میں غائب ہو گئی۔ اور اس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا دَنَبَا قَاذِمُوهُمَا أَلْبَسَتْهُ (كشف الغمہ جلد ۲ ص ۲۴۱) ایک بڑی عمر والا مرد یا ایک بڑی عمر والی عورت جب زنا کریں تو انکو پتھر مار کر کئی طور پر قتل کر دو۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَالرَّضَاعَةِ فَكَانَتْ فِي مَوْجِفَةٍ نَحْتِ سَبْعِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَاغَلْنَا مَمَاتِهِ فَدَخَلَ دَاخِلٌ فَأَخْرَجَهَا۔ (معلیٰ ابن حزم جلد ۱ ص ۲۳۱)

یہی زیادہ معتبر قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میں قرآن کے حاشیے پر یہ عبارت لکھ دیتا۔ اور قرآن کے حاشیہ پر اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو وہ قرآن نہیں بن جاتی پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے مطابق اس کو حکم الہی سمجھتے تھے وہ بھی یہ جرات نہیں کر سکے کہ اس کو قرآن میں داخل کر دیں۔ حالانکہ اس وقت قرآنی وحی کے بہت کاتب موجود تھے اور ان سے پوچھ سکتے تھے مگر ان سے نہ پوچھا بھی نہ کیا کہ حضرت عمر کو یقین تھا کہ میرا خیال صرف ایک وہم ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں اتنی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر وہ آیت ابجگہ پر لکھوا دیئے تھے جہاں اس آیت کا لکھنا ایسا ضروری ہوتا تھا۔ مگر یہ قرآن کی آیت ہوتی اور واقعہ میں یہ خدائی حکم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں نہ لکھواتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت سے یہی روایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور اس سے صحت ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو جس شکل میں بھی تھا قرآن کریم کا حکم قرار نہیں دیا۔ ان کی روایت یہ ہے کہ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زُلِيَ النَّشِيدُ وَالنَّشِيدَةُ فَارْجِعُوا حَتَّى تَأْتِيَنَّكُمْ دُخَانُ ابْنِ حَزْمٍ جلد ۱۱ ص ۲۳۵) یعنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کوئی بڑی عمر گمرد یا بڑی عمر کی عورت زنا کرے تو ان کو دھم کر کے مار دو۔ ان الفاظ سے ثابت ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے انکو کبھی وحی قرآنی قرار نہیں دیا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا ہے۔ ممکن ہے حضرت عمر نے بھی یہی سنا ہو لیکن انہوں نے مجاہدہ قول کے اس کو وحی سمجھ لیا ہو اور حضرت عمرؓ ایسی غلطیاں جلد بازی میں کر دیا کرتے تھے چنانچہ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نماز میں ہشام بن عکرم کو سورہ فرقان پڑھتے سنا مگر وہ اس

سورہ کو اس طرح نہیں پڑھ رہے تھے جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا تھا۔ اس پر مجھے سخت غصہ آیا اور قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان پر حملہ کر دیتا مگر میں نے صبر کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کا چادر بکڑ لی اور ان سے کہا کہ اس سورہ کو اس طرح پڑھا آپ کو کس نے سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا تم جھوٹ پڑھتے ہو۔ چلو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ اہل سورہ اور طرح ہے۔ مدغم اور طرح پڑھ ہے ہو۔ چنانچہ وہ انہیں کھینچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہشام تم کس طرح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پڑھ کر سنا یا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ تم پڑھو۔ انہوں نے یہ سورہ اس طرح پڑھی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ قرآن کریم سات قرآنوں میں نازل کیا گیا ہے۔ اس لئے تم میں معمولی معمولی باتوں پر آپ میں لڑا نہ کرو جس طرح کسی کی زبان پر کوئی نقطہ چڑھے کسی طرح پڑھ لیا کرے۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح حضرت عمرؓ سے اس جگہ غلطی ہوئی۔ اسی طرح زنا کی مزا کے معاملہ میں بھی حضرت عمرؓ سے غلطی ہو گئی۔ اہل انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو وحی سمجھ لیا۔ مدغم فی الواقعہ اگر یہ قرآنی آیت ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابتؓ کو حکم دیتے جیسا کہ آپ اور آیتوں کے متعلق حکم دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی وحی ہے اسے قرآن کریم میں غلط مقام پر درج کر دو۔ لیکن حضرت زید بن ثابتؓ نے اس کو قرآن کریم میں صج نہیں کیا جس کا نسخہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں تیار ہو گیا تھا یعنی حضرت عمرؓ کے خلیفہ ہونے سے پہلے پس صحت ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو غلطی لگی تھی۔ اہل

انہوں نے ایک قول کو دہی سمجھ لیا تھا۔ بہر حال اس روایت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا فقرہ تو کہا ہے۔ مگر یہ نہیں کہا کہ یہ ترقی کریم کی آیت ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ آپ نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ اگر ایسے حالات میں یہ فعل ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کو بائبل کے احکام کے مطابق جرم کر دیا جائے۔ اسی طرح شعبہ کی روایت ہے کہ قَالَ عُمَرُ كَمَا نَزَلَتْ اَنْذَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ اَكْتَنِبْنِيهَا خَالُ شُعْبَةَ كَانَهُ ذَكَرَ بِكَ فَقَالَ عُمَرُ اَنْتَ تَمْنَى اَنْتَ الشَّيْخُ اِذَا لَمْ يَحْمِلْ حِلْيَةً وَاَنْتَ الشَّابُّ اِذَا زَنَى وَفَدَا احْصَيْنِ رَجْمَ (محل ابن حزم جلد ۲۳) یعنی شعبہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ جب رجم کا حکم نازل ہوا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو کہا کہ مجھے یہ حکم دکھ دیجیئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس سوال کو پسند نہیں فرمایا۔ اور آپ کو یہ حکم دکھ کر نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا یہ خیال نہیں کہ جب شیخ یعنی بڑی عمر کا آدمی جو شادی شدہ نہ ہو زنا کرے تو اس کو کوڑے لگانے جائز اور جب جوان زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک ایسی کوئی آیت اتنی ہی تھی اور اسی بنا پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ یہ آیت آپ کو دکھ دیں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور انکار کیا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول تھا آیت نہیں تھی۔ ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہی قرآن کو چھپاتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الْاَوَّلُونَ بَلِّغُوْا مَا اُنْزِلَ اَيْتَاتِ مِنْ دِيْنِكَ كِرٰثَ كَسْرٍ تَفْعَلُوْا

فَمَا بَلَّغْتُمْ مِنْ مَّالِكَةٍ دَائِمَةً یعنی اے ہمارے رسول! تیرے رب کی طرف سے جو حکام تجھ پر اتارا گیا ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کا پیغام بالکل نہ پہنچایا۔ مگر اس کے باوجود آپ خود بھی یہ حکم لوگوں تک نہیں پہنچاتے بلکہ حضرت عمرؓ کے بچنے پر بھی ان کی بات کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ حکم دکھ کر نہیں دیتے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول تھا۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو تعبد کے ساتھ لکھواتے تھے لیکن حدیث کے لکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ کی ہی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱۸) اسی طرح حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہدایت دی تھی کہ سوائے قرآن کریم کے جو کوئی اور بات نہ لکھا کریں تا ایسا نہ ہو کہ قرآنی آیات کے متعلق لوگوں کو شبہ پڑ جائے (مسند احمد بن حنبل جلد ۱۸) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق بھی احادیث سے ثابت ہو کر چونکہ انہیں لکھنا آتا تھا اس لئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ مگر ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا۔ پس حضرت عمرؓ کا اس کو آیت سمجھنا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو لکھ کر دینے سے انکار کرنا بلکہ اس کو ناپسند کرنا جتنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیت نہیں قرار دیتے تھے بلکہ محض اپنا خیال سمجھتے تھے۔ اور عام بانوں کے لکھنے سے چونکہ آپ منع فرماتے تھے اس لئے آپ نے کچھ لکھ کر نہیں دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے تودت میں سے رجم کا حکم دیکھا ہو گا۔ جسے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کر دیا کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ تورات پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ

حضرت عمرؓ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! یہ تورات ہے۔ آپؐ انہی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مگر حضرت عمرؓ نے تورات کھل کر اُسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات دیکھی تو وہ حضرت عمرؓ پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا۔ کیا تپس نظر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بُرا مانا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت عمرؓ کو بھی توجہ پیدا ہوئی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا اور جب انہیں بھی آپ کے چہرہ پر ناراضگی کے آثار دکھائی دیئے تو انہوں نے معذرت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی (مشکوٰۃ کتاب التَّصَاوُّفِ کتاب ۱۱) پھر یہ امر بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب تورات کا درس ہوتا تھا تو حضرت عمرؓ اس میں اکثر شریک ہوا کرتے تھے اور یہودی کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہم مذہبوں میں سے ہم تم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں کیونکہ تم ہمارے پاس آئے جاتے ہو (کنز العمال بروایت بیہقی جلد اول ص ۲۳) معلوم ہوتا ہے حضرت عمرؓ نے تورات سے ہی دھرم کا حکم دیکھا تھا جیسے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کر دیا۔

پھر اس حدیث کا آخری کلمہ بھی بتانا ہے کہ خود حضرت عمرؓ کو بھی شبہ تھا کہ یہ آیت ہے یا نہیں کیونکہ خود حضرت عمرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کا یہ خیال نہیں کہ بڑی عمر کا آدمی جو شادی شدہ نہ ہو اگر بدکاری کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور جوان اگر شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کرے تو اس کو دھرم کیا جائے۔ اب یہ خیال اس خیالی آیت کے بالکل خلاف ہے جو ادب بیان ہوئی ہے۔ اس خیالی آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کرے

(قطع نظر اس کے کہ وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں) تو ان کو دھرم کر دو۔ اگر واقعہ میں حضرت عمرؓ بھی اس کو قرآنی آیت سمجھتے تو وہ اس کے خلاف اظہار رائے کیوں کرتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کیوں چاہتے جب انہی مروجہ قرآنی آیت میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا ذکر تھا تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بڑی عمر کا آدمی جو شادی شدہ نہ ہو اگر بدکاری کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور جوان شادی شدہ اگر بدکاری کرے تو اس کو دھرم کیا جائے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ خود حضرت عمرؓ کو بھی یہ شبہ تھا کہ یہ قرآنی آیت ہے یا نہیں۔

پرانے علماء میں سے بھی ایک حصہ ایسا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جلد ۱۱ ص ۱۱۱ ہی اصل حکم ہے دھرم قرآن کریم سے ثابت نہیں چنانچہ امام ابن کرم سورہ نساء کی آیت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ أَكْفَرًا عَلَى الْخَلْقِ اِسْمُ يَقَعُ عَلَى الْخُرَّةِ الْمَطْلَعَةِ نَقَطٌ - فَلَنْ كَانْ هَذَا كَمَا قَالُوا فَالْتَمِزْنِي وَاجِبٌ عَلَى الْإِيمَانِ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ بِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ فَخْلِيَّتُهُنَّ يُصْنَفُ مَا عَلَى الْحَرَامِ مِنَ الْعَذَابِ وَعَلَى الْحَرَامِ هُنَا مِنَ الْعَذَابِ جَلْدٌ جَائِزٌ وَمَعَهُ نَغْيٌ مَسْنُوعٌ أَوْ رَجْمٌ - وَالرَّجْمُ لَا يَنْتَضِعُ إِلَّا بِرَبِّهِ إِنَّهُ مُؤَكَّدٌ وَلَقَدْ تَنَبَّأَ لَهُ أَهْلُهُ وَكَذَلِكَ الرَّجْمُ لَمْ يَكُنْ مُؤَكَّدًا أَلْفٌ وَرَبِّيَّةٌ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَا يُمَكِّنُ قَبْضُ قَبْضِهِمْ أَبَدًا وَإِذَا لَا يُمَكِّنُ هَذَا فَقَدْ آمَنَّا أَنْ يَكْلِفَنَا اللَّهُ تَعَالَى مَا لَا نَحْبِئُ يَقُولُ بَعْضُ تَعَالَى لَا يَكْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى رَجْمًا وَسُحْعًا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَقَطَ الرَّجْمُ وَبَقِيَ الْجَلْدُ وَنَغْيٌ مَسْنُوعٌ وَكُلُّهَا لَهُ يُصْنَفُ فَعَلَى الرَّجْمِ

نُصِفَتْ مَا عَلَى الْغَدْرِ وَنُفِخَ فِيهِ ابْنُ حَزْمٍ جِلْدًا ۷۳۸ و ۷۳۹
یعنی احصان کا لفظ خاص آزاد عورت پر بولا جاتا ہے۔ پس
اگر نوڈیوں کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے نصف ہے تو
نوڈیوں پر بھی جلا وطنی واجب ہوگی۔ کیونکہ اس آیت کا مفہوم
یہ ہے کہ آزاد عورتوں کو جو عذاب دیا جائیگا، اس سے نصف
نوڈیوں کو دیا جائیگا۔ اور آزاد عورتوں کے لئے جو عذاب
بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے مارے جائیں
اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے۔ یا بقول بعض کے رحم
کیا جائے اور رحم کسی صورت میں بھی آدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ
رحم درحقیقت موت کے ہم معنی ہے اور موت کو کسی صورت
میں بھی آدھا نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح رحم کو بھی کسی صورت
میں آدھا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جس پر پتھر مارے جاتے ہیں
کبھی تو وہ ایک پتھر سے ہی مر جاتا ہے اور کبھی ہزار پتھر سے
بھی نہیں مرتا پس جو چیز اپنے اختیار میں نہیں اس پر مل کر طرح
کیا جائے۔ ہم کو کسی صورت سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ
شخص کتنے پتھروں سے مرے گی کہ اس سے آدھے ہم اس کو مار
میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ
نُفْسًا إِلَّا وَشَحْمًا (نور۶) وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نہ
کی طاقت میں نہ ہو۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جب یہ تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس حکم پر
اس حد تک مل کر دو جتنی تمہیں طاقت ہو یا اسی سے شے چلتے
الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا پس میں یہ الفاظ سے رحم کا حکم
ساقط ہو گیا اور کوڈوں والا حکم اور ایک سال کی جلا وطنی
کا حکم باقی رہا۔ کیونکہ یہ دونوں حکم ایسے ہیں جن کا نصف
ہو سکتا ہے لیکن رحم نصف نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح امت محمدیہ میں سے معتزلین اور خوارج
کا یہ عقیدہ ہے کہ رحم قرآن سے ثابت نہیں۔ اسلامی حکم
یہی ہے کہ سو کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ مصلیٰ ہے کہ
أَمَّا الرَّجُلُ فَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ وَجُلِّي فِي الْبَحْرِ

عَنِ الْخَوَارِجِ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ هُتَم
أَيْضًا ابْنُ الْأَنْثَرِيِّ وَحَكَاهُ أَيْضًا بَعْضُ الْمُفَقِّرِينَ
كَالْنُظَامِ وَاصْحَابِهِ وَلَا مُسْتَدَلُّ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ
يُذَكِّرْ فِي الْقُرْآنِ (نیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۸۱) یعنی نیل الاوطار
والا کہتا ہے کہ رحم پر سب مسلمان متفق ہیں لیکن کتاب مجرمین
خوارج سے روایت کی گئی ہے کہ رحم ہرگز اسلام میں واجب
نہیں اور حضرت محمد بن عبدین صاحب ابن عربی جو مونیو کے
سرور ہیں انہوں نے بھی خوارج کا یہی مذہب بیان کیا ہے اور
ابن العربی نے نظام اور ان کے ماصیوں کا مذہب بھی یہ بیان
کیا ہے (جو معتزل تھے) کہ رحم اسلام سے ثابت نہیں۔ لیکن
ان لوگوں کے پاس سوئے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ قرآن
میں اس کا ذکر نہیں۔

اس حوالہ سے ثابت ہے کہ خوارج اور معتزلہ کے
نزدیک رحم کا حکم اسلام میں نہیں ہے لیکن نیل الاوطار کے
نزدیک یہ دلیل بالکل کمزور ہے کیونکہ یہ دلیل صرف قرآن پر
مبنی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لِيَدْرَاهُونَ۔

روح المعانی میں لکھا ہے۔ وَ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ
الْمَذْكُورِ كَوَافًا لِّمَا تَعَالَى وَجْهَهُ أَنَّهُ قَائِلٌ بِعَدَمِ
تَسْمِيَةِ عَمُومِ الْوَحْيِ فَتَكُونُ رَأْيُهُ أَنَّ الرَّجُلَ حَكْمٌ
رَأْيُهُ فِي حَقِّ الْمُجْمَعِ ثَبَتَ بِالنَّسَبِ وَ بِذَلِكَ
قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَهُوَ رَأْيُهُ عَنْ أَحْمَدَ وَاسْتَدْرَأَ
عَلَى ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اللَّيْلُ بِاللَّيْلِ بِجِلْدٍ مَائَةٍ وَرَفْعُ الْبُحْبُوحِ
وَفِي رَأْيِهِ غَيْرُهُ وَ رَجَمَ بِالْحِجَارَةِ وَ عِنْدَ الْمُتَفَقِّهِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرَّجْمِ وَ الْجُلْدِ فِي الْمُجْمَعِ وَ هُوَ
قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ (روح المعانی جلد ۱ ص ۱۸۱)

یعنی حضرت علی کریم اللہ وجہ کے قول سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ
مانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورۃ اللہ والی آیت جس میں کوڈوں کا
ذکر ہے منسوخ نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک

حکم کا حکم ایک زائد حکم تھا جو سنت سے ثابت ہے وہ حکم قرآن کو منسوخ کرنے والا نہیں۔ اور اہل ظاہر یعنی ابو داؤد جو فقہاء خمسہ میں سے ایک بڑے دکن ہیں اور امام احمد بن حنبلؒ نے نیا حدیثوں کے حکم کو ترجیح دینے میں وہ اہل اہل سنت سے عقیدت رکھنے والے بھی اس مذہب کے قائل ہیں اور امام احمد بن حنبلؒ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ اور یہ لوگ ابو داؤد کی اس روایت سے سند پکڑتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **النَّبِيُّ بِالْأَنْتِبِ جَلْدٌ مِائَةً وَرَمَى بِالْحَجَارَةِ يَنْتَبِ شُلُوهُ** مرد اور شادی شدہ عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں اور پھر مارے جائیں۔

اس روایت سے حضرت علیؑ کے متعلق بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک کوڑے مارنے کا حکم قائم ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں چنانچہ حضرت علیؑ کے متعلق بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت شریعت الحدیثہ کے آپ نے کوڑے بھی گھوڑے اور رجم بھی کیا اور پھر فرمایا: **جَلْدُهَا بِكَلْبِ اللَّهِ وَرَمَى بِهَا بِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِخَارِ)** یعنی میں نے کوڑے تو خدا کے حکم کے مطابق لگائے ہیں۔ اور رجم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ اس صاف تہ نہ لگتا ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اس آیت کو منسوخ نہیں قرار دیتے تھے۔ حضرت عبادة بن الصامتؓ کی روایت ہے کہ کنڈی سے نما سرزد ہو جائے تو اس کی سزا میں ایک سال کی جلا وطنی بھی نافذ کر دی گئی تھی اور بیاہی ہوئی عورت سے نما سرزد ہو جائے تو کوٹوں کے علاوہ اس کے لئے رجم کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا (مسلم) اس سے بھی حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآنی آیت منسوخ نہیں بلکہ قرآنی حکم کے ساتھ ایک چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا تھا پس یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآنی حکم یہی ہے کہ اگر کسی عورت یا مرد سے زنا صادر ہو جائے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بائیل کی تعلیم کے مطابق اپنے استدلال سے یہودی مذہب کی سزا کو پہلے جاری کیا اس کے بعد چونکہ قرآنی حکم نافذ ہو گیا اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم بعض عارضی حکم کہیں گے مستقل حکم نہیں کہیں گے کیونکہ مستقل حکم آپؐ کی وہی ہوتا ہے جس کے متعلق قرآنی حکم موجود نہ ہو۔ اس کا ثبوت اس طرح بھی ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبلہ بھی یہودیوں کے طریق کے مطابق بیت المقدس کو ہی رکھا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم میں یہ حکم نافذ ہوا کہ خادکہ کی طرف متہ کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف متہ کر لیا۔ چنانچہ دوسرے پارہ کے شروع میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی اصلاح کے لئے ایک حکم فرما دیا کرتے تھے لیکن دائمی حکم نہیں ہوتا تھا مثلاً بخاری میں ہی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ وفد عبد القیس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں کوئی خاص ہدایت دیجیے۔ آپؐ نے فرمایا: **فَلَا تَزْنُوا** یعنی نہ زنا کرنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **فَلَا تَزْنُوا** کے برتن استعمال نہ کئے جائیں (بخاری کتاب الایمان باب اذا زنت المرأة) لیکن قرینا سب سلمان آج ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں اور سب فقہاء کہتے ہیں کہ یہ برتن جائز ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں مداح تھا کہ اس قسم کے برتنوں میں وہ شراب بناتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عادت کو چھڑانے کے لئے حکم دیدیا کہ یہ برتن استعمال نہ کیا کرو۔ ان برتنوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے شراب بنانے کی عادت ان میں سے جاتی رہی اور بعد میں تمام مسلمانوں کے اتفاق کے مطابق یہ حکم غیر ضروری ہو گیا۔ اور اس قسم کے برتنوں کا استعمال سب مسلمانوں کیلئے جائز ہو گیا۔

حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کا حکم محض یہودی احکام کی اتباع میں دیا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ **اللَّهُمَّ**

إِنِّي أَدُلُّ مَنْ أَحْبَبْتُ إِذَا آمَنُوا فَآمَرُوا بِهِ
 فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كَتَابَ الْهُدَى (یعنی جب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ یہود نے یہ اقرار کیا کہ
 اس میں تو ہمارے ہاں رہا ہی حکم ہے مگر بیسے لوگوں کو خوش
 کرنے کے لئے ہم نے دھرم کا طریق ترک کر دیا ہے تو آپ نے
 وہ بات فرمائی جو ہم نے اوپر دسج کی ہے اور جس کا ترجمہ یہ
 ہے کہ اے اللہ میں اس زمانہ میں پہلا شخص ہوں جس نے
 تیرے اس حکم کو جو تو نے یہودیوں کو دیا تھا زندہ کر دیا ہے
 حالانکہ خود یہودی جن کو یہ حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس حکم
 کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اُس غزم کو جو آپ
 کے سامنے لایا گیا تھا دھرم کی مراد دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرم کی مراد محض بائبل
 کی اتباع میں دی تھی۔ چنانچہ احادیث میں بیان شدہ ایک
 آورد واقعہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور
 اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی یہ بات سن کر غصہ سے اُس کی
 طرف سے منہ پھیر لیا۔ مگر وہ بار بار چکر کاٹ کر رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتا رہا کہ یا رسول اللہ! میں نے
 زنا کیا ہے۔ جب وہ چار دفعہ اقرار کر چکا تو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تو پاگل ہے؟ اُس نے کہا
 یا رسول اللہ! نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بیسے سنسار
 کر دیا جائے۔ صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم اسے باہر لے گئے مگر
 جب ہم نے اُسے پھر مارنے شروع کئے تو وہ بھاگا۔ ہم
 اُس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور اُسے پکڑ کر مار ڈالا جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی۔ تو اپنے اس پر
 ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اُس کا بھاگنا ہی اپنے
 افراد سے رجوع کرنا تھا۔ پھر ہم نے اُسے کیوں نہ چھوڑ دیا۔
 یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ دھرم کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے

نہیں تھا۔ ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ تو یہ کہتا کہ
 رجم کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اُلٹ اپنے
 صحابہؓ سے یہ فرماتے کہ جب وہ بھاگا تھا تو تم نے اُسے
 چھوڑ کیوں نہ دیا۔ اگر دھرم کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا
 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح کہہ سکتے تھے کہ
 تم نے اُسے مارا کیوں؟

ابھی کہ ایک طبع بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور
 وہ یہ کہ مفسرین حضرت ایوبؑ کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ جب
 وہ شدید بیمار ہو گئے تو شیطان نے اُن کی بیوی کو درغلا یا اور
 اُسے ایک بکری کا بچہ دیکر کہا کہ اگر ایوبؑ میرے نام پر اسکو
 ذبح کر دیں تو یہ اچھے ہو جائیں گے۔ بیوی نے حضرت ایوبؑ
 سے اس کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے اُسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو
 خدا کا دشمن ہے تم اس کے قریب میں کیوں آئیں؟ اور پھر قسم
 کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں اپنی بیوی کو
 اس غلطی پر اُسے سو کوڑوں کی سزا دوں گا۔ مگر جب اچھے ہو
 گئے تو حضرت ایوبؑ نے اپنی قسم کو اس طرح پورا کیا کہ سو
 تیلیاں اکٹھی کر کے اُن کو مادیوں (تفسیر خازن) اگر یہ روایتیں
 درست ہیں تو پھر زانی اور زانیہ کو بھی حضرت ایوبؑ کی طرح
 ایک جھاڑو اٹھا کر مار دینا چاہیے جس میں سوتیلیاں ہوں
 اور سمجھ لینا چاہیے کہ سزا پوری ہو گئی۔ اور جب سو کوڑے
 بھی نہ رہے بلکہ ایک جھاڑو مار دینا بھی جائز ہو گیا تو دھرم
 کہاں باقی رہا۔ بے شک ہم مفسرین کی ان روایات متعین
 نہیں مگر جو علماء اس قسم کی روایات کو تسلیم کرتے ہیں ان پر
 واقعہ ایوبؑ بھی ایک حجت ہے کیونکہ جب وہاں وہ یہ
 تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ایوبؑ نے سو کوڑوں کی بجائے سو
 تیلیاں مار کر قسم پوری کر لی تو پھر یہاں بھی رجم پر کیوں زور
 دیتے ہیں۔ یہاں بھی انہیں چاہیے کہ سوتیلیوں والا جھاڑو
 اٹھا کر زانیہ اور زانی کو ایک دفعہ خود ہی اچھڑا دیں کہ
 سزا پوری ہو گئی۔

بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کو رجم کرنا
محض یہودی تعصیب کی اتباع میں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب
قرآن کریم میں واضح حکم آگیا تو پہلا حکم بھی بدل گیا اور وہی حکم
آج بھی موجود ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے یعنی اگر
کسی کی نسبت زنا کا جرم ان شرائط کے ساتھ ثابت
ہو جائے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں تو اسے سو کوڑے
لگائے جائیں۔ کوڑوں کی تشبیہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی
لیکن قرآنی لفظ سے یہ بات ثابت ہے کہ کوڑا ایسی طرز پر
مارا جانا چاہیے کہ جسم کو اس کی ضرب محسوس ہو۔ کیونکہ
جِلْدٌ بِالْأَسْبَاطِ کے معنی ہوتے ہیں ضَرْبٌ بِأَسْبَاطٍ جِلْدٌ
جِلْدَةٌ (دُورِ) یعنی کوڑے سے اس طرز پر مارا کہ جلد تک
اُس کا اثر پہنچا۔ پس کسی چیز سے جس کی ضرب اتنی ہو کہ
جسم محسوس کرے سزا دینا اور لوگوں کے سامنے سزا
دینا اس حکم سے ثابت ہوتا ہے۔ خواہ کوڑا چمڑے کا
نہ ہو بلکہ کپڑے کا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کوڑا وہی
ہو جیسا کہ آجکل عدالتیں استعمال کرتی ہیں اور جس کی
ضرب اگر مو کی حد تک پہنچے تو انسان غالباً مر جائے۔
سورۃ نساء کی آیت نے ثابت کر دیا ہے کہ ایسے کوڑے
مارنے کا جائز نہیں جن کے نتیجہ میں موت وارد ہو جائے۔
ایسے ہی کوڑے مارے جاسکتے ہیں اور اتنی ہی شدت سے
مارے جاسکتے ہیں جس سے انسان پر موت وارد ہو نیکا کوئی
امکان نہ ہو۔ یعنی نہ تو کوڑا ایسا ہونا چاہیے جس سے ہڈی
ٹوٹ جائے کیونکہ مل نجات میں بتایا جا چکا ہے کہ جِلْدٌ
بِالْأَسْبَاطِ کے معنوں میں یہ بات داخل ہے کہ صرف جلد کو
تکلیف پہنچے ہڈی کے ٹوٹنے یا اس کو نقصان پہنچے گا کوئی
ڈر نہ ہو۔ اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ضرب سے
انسان پر موت وارد ہونے کا کوئی امکان ہو۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں صرف زانی یا زانیہ کا لفظ نہیں رکھا۔ بلکہ

الزانیۃ والزانی کے الفاظ لکھے ہیں یعنی الف لام
کی زیادتی کی گئی ہے اور الف لام کی زیادتی ہمیشہ معنوں
میں تخصیص پیدا کر دیا کرتی ہے۔ پس اس جگہ الزانیۃ
والزانی سے صرف ایسا ہی شخص مراد ہو سکتا ہے جو یا تو
زنا کا عادی ہو یا علی الاعلان ایسا فعل کرتا ہو۔ اور
اتنا ڈر اور بیک ہو گیا ہو کہ اس بات کی ذرا بھی
پردہ نہ کرتا ہو کہ کوئی اُسے دیکھ رہا ہے یا نہیں یا
اُس میں شہوت کا مادہ تو نہ ہو اور پھر بھی وہ زنا کرتا
ہو جیسے بوڑھا مرد یا پورھی عورت۔ ان معنوں کے
محاط سے اس حدیث کی بھی ایک رنگ میں تصدیق ہو جاتی
ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ الشَّيْخَةُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا
زَنِيَا فَأَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ایک۔ بڑی عمر والا مرد
یا ایک بڑی عمر والی عورت اگر زنا کریں تو ان کو پتھر
مار مار کر مار دو۔ گویا الزانیۃ والزانی کے معنی
الشَّيْخَةُ وَالشَّيْخَةُ کے ہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خیالات کا اظہار
فرمایا تھا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس کو غلطی سے قرآنی
آیت سمجھ لیا۔ لیکن بوڑھے مرد اور پورھی عورت کے
لئے بھی قرآن کریم نے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةً جِلْدَةً کا ہی حکم دیا ہے رجم کا نہیں۔ یہی
وجہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ۔ یہ
بات مجھے مکھڑیجیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمرؓ کی اس بات کو ناپسند فرمایا۔ کیونکہ یہ قرآنی
حکم کے خلاف تھی۔ پس الزانیۃ والزانی سے کامل
زانی مراد ہے جو یا تو زنا کا عادی ہو یا اتنا ڈر ہو گیا
ہو کہ وہ کھلے بندوں اس فعل کا ارتکاب کرتا ہو۔ یا
محض یعنی شادی شدہ ہو یا بٹھا ہو اور پھر بھی

زنا کرتا ہو۔ ایسے تمام لوگوں کے متعلق قرآن کریم یہی کہتا
ہے کہ اُن کا جرم ثابت ہونے پر انہیں سو کوڑے لگاؤ۔

الزَّانِي لَا يَمْلِكُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

یہ ایک زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی سے ہم صحبت نہیں ہوتا ۔ اور نہ زانیہ

وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا بَعْضًا زَانِيَةً فِي دِينِ اللَّهِ۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کی منزائیں آتی ہیں۔ ایک تو وہ منزائیں ہوتی ہیں جو قوانین نیچر کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ایک ایسی منزائیں ہوتی ہیں جو قوانین شریعت کی خلاف ورزی کوئی کی وجہ سے انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو منزائیں قوانین نیچر کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتی ہیں ان میں رحم کرنا اور ہمدردی سے پیش آنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن وہ منزائیں جو قوانین شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دی جائیں ان میں رحم کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے منزا اُسی صورت میں آتی ہے جبکہ بندہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ایسی حالت میں رحم کرنے یعنی مجرم کو اس منزا سے بچانے کا یہ مفہوم ہوگا کہ انسان خدا تعالیٰ کے فیصلہ کو جھٹلانے کی کوشش کرے۔

یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس منزا پر جو فی دین اللہ ہو یعنی دین کے حکم کے پورا کرنے کے لئے دی جائے رحم نہیں آنا چاہیے۔ پس اس سے وہ منزائیں گئی جو قوانین نیچر کی خلاف ورزی کی وجہ سے ملتی ہے مثلاً اگر کسی کا بچہ کراہت ٹوٹ جائے تو اس پر رحم کرنا جائز ہے یا کوئی بیمار ہو تو اس پر بھی رحم کرنا جائز ہے اسی طرح جو لوگ دُوب جاتے ہیں یا زلازل وغیرہ کو تباہ ہو جاتے ہیں ان کے متعلق بھی رحم کے جذبات کا اظہار کرنا یا ان کے پسماندگان کی مالی امداد کرنا اور ان سے صحبت اور ہمدردی سے پیش آنا جائز ہے۔ کیونکہ ان حوادث میں ہزاروں ایسے لوگ بھی تباہ

ہو جاتے ہیں جن کی تباہی کسی مامور کے انکار کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ پس اس قسم کے حوادث میں بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا نہایت ضروری ہوتا ہے مگر جسے دینی احکام اور قانون شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر منزائیں اس پر رحم نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے متعلق شرعی قانون کے تحت زنا کا الزام ثابت ہو جائے اس کو قرآنی کوڑے نہ لگائے جائیں۔ بلکہ اگر یہ خواہش کی جائے کہ کاش یہ ایسا نہ کرتا تو یہ جائز ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں قرآن نے اپنے عام دستور کے خلاف عودت کا ذکر پہلے کیا ہے اور مرد کا بعد میں۔ یعنی یہ کہا ہے کہ زانیہ عودت اور زانیہ مرد کو سو موسو کوڑے لگائے جائیں۔ اس میں ایک نکتہ ہے جو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ یہ فعل پیشہ کے طور پر عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ مردوں میں نہیں پایا جاتا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ اس سے مردوں میں عودتوں کی نسبت زیادہ نیکی اور تقویٰ کا ثبوت ملتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اس کو اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ صرف عورتیں ہی مالی فائدہ کے لئے اس پیشہ کو اختیار کرتی ہیں۔ اسی لئے ان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اور مردوں کا ان کے بعد۔ دوسرے اس معاملہ میں عودت میں فطرۃ حیاء کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ عودتوں میں ہی نہیں ہر فرد مادہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان میں سے جو چیزیں اتر قبول کرتی ہیں ان میں حیاء زیادہ ہوتی ہے یہ نسبت ان کے جو دوسروں پر اثر ڈالتی ہیں

لَا يَنْكِحَهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

زانی یا مشرک کے سوا کسی سے ہم صحبت ہوتی ہے۔ اور مومنوں پر یہ (بات) حرام کی گئی ہے۔ ۵

شادی کر سکتی ہے جو نہایت اطمینان خیال ہے۔ اور عورتوں پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ وہ کسی سنگسار شدہ عورت سے شادی کریں۔ ایک معمولی سے معمولی عقل کا آدمی بھی اس کو بالکل بے ہودہ حکم قرار دے گا۔ یہ ساری غلطی حقیقت فکح کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ نکاح کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی شریعت کے قانون کے مطابق اعلان ازدواج کے ہیں ■ معنی اسمبکہ مراد نہیں۔ کیونکہ ان معنوں کی رو سے یہ آیت بالکل بخو ہو جاتی ہے دوسرے معنی نکاح کے مرد عورت کے باہمی اجتماع کے ہیں اور یہی معنی اسمبکہ لگتے ہیں۔ یہ معنی اس آیت پر چسپاں کر کے دیکھو تو یہ آیت بڑے اعلیٰ درجہ کے معنوں پر مشتمل نظر آئے گی۔

اثر لینے والی چیز پر پھجے کو مٹتی ہے۔ اور اثر مٹانے والی اُمسلی طرف بڑھتی ہے۔ اور یہ بات انسانوں اور جانوروں میں ہی نہیں بلکہ درختوں میں بھی جو نر مادہ کی خاصیت رکھتے ہیں پائی جاتی ہے کہ جو پودہ نر کا قائم مقام ہوتا ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پودے کی طرف جھکتا ہے جو مادہ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس علم کی تحقیق موجودہ زمانہ میں کی گئی ہے۔ مگر اسلام نے اس کو پہلے سے ہی بیان کر دیا ہے۔ بس عورت میں چونکہ حیوان کا مادہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ طبعا رکتی ہے۔ اس لئے اگر اس طبعی حیوان کے باوجود کوئی عورت شرم و حیا کو ترک کر دیتی ہے تو وہ زیادہ فحش و فحشا کی مستحق ہوتی ہے۔ اسی لئے اس جگہ عورت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور مرد کا بعد میں۔

فرماتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد جب بھی صحبت کرنا
سے زنا کرنے والی عورت سے کرتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت
ہے کہ زنا کرنے والا مرد تب ہی زنا کرنے والا کہلا سکتا ہے
جبکہ اس سے صحبت کرنے والی عورت بھی زانیہ ہو۔ اگر
پاک و دامن ہے تو مرد دس کا خاندان کہلائیگا زنا کرینو والا
نہیں کہلائیگا۔ اسی طرح ہر زنا کرنے والی عورت تب ہی
زنا کرنے والی کہلا سکتی ہے جبکہ وہ کسی غیر محرم سے
صحبت کرے۔ نہ ہو۔ اور یہ سیدھی بات ہے کہ جو عورت
کسی غیر محرم مرد سے صحبت کریگی وہ زانیہ ہی کہلائے گی۔
ورنہ اگر وہ پاک و دامن ہوگی تو جب بھی وہ بجا محبت کریگی
اپنے خاندان سے کریگی۔

غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذائبہ یا زانی کا نام اس وقت ملتا ہے جبکہ بالمقابل شخص کو بھی یہی نام مل جو۔ دودھ مومن آبادی جب بھی محبت کرے گا۔

اس کے اصل لغات: لَا يَنْكِحُ: معن العرب
 پر لکھا ہے کہ عاتقہ انہری جو لغت کے امام میں کہتے ہیں -
 أَضْلُ الْبِتَّاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَدُو كَ تَكْرَارِ كَ
 اصل معنی لغت عرب میں عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے
 کے ہیں۔ پس اَلْزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً کے معنی ہوئے
 کہ کوئی زانی زانیہ سے نہیں کرتا مگر زانیہ سے ہی۔

تفسیر :- بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ زانی کا زانیہ یا مشرک کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے۔
شریعہ مومنہ کے ساتھ جائز نہیں۔ لیکن یہ معنی قاتر اور عقل کے باطل خلاف ہیں۔ کیونکہ کسی کو زانی یا زانیہ کا علم کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر زانی یا زانیہ پہلے سے شادی شدہ ہونگے تو روایت کے مطابق تو ان کو سنگسار کیا جا چکا ہوگا پس اس روایت کے مطابق تو اس آیت سے یہ سمجھ نہیں گئے کہ سنگسار شدہ عورت صرف سنگسار شدہ مرد کے ساتھ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر چار گواہ بھیجنا نہیں کرتے

شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

تو ران کی مٹریا یہ ہے کہ ان کو اتنی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی

لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ⑤

کبھی قبول نہ کرو۔ اور وہ لوگ (اپنے اس فعل کی وجہ سے شریعت اسلامی کی) اطاعت خارج ہیں ۵

سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور رَمَا عَلَا ثَابِتًا کے
معنی ہوتے ہیں عَابَةً وَقَدْ خُفِيَ وَاتَّهَمَهُ (اقترب)
یعنی اس پر الزام اور اتہام لگایا۔ پس يَرْمُونَ کے معنی
ہونگے وہ الزام لگاتے ہیں۔

تفسیر :- اس آیت میں الزام زانی کی شہادت
کا طریق بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دوسرے پر زنا
کا الزام لگانے والا چار گواہ لائے جو اس الزام زانی کی تصدیق
کرتے ہوں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے
اقوال سے ثابت ہے کہ اگر گواہ مختلف جگہوں کے متعلق شہادت
دے رہے ہوں تو وہ شہادت ہرگز تسلیم نہیں کی جائیگی۔
اور چاہے وہ چار گواہ ہوں پھر بھی وہ ایک ہی گواہی بھی
جائیگی۔ یہ ضروری ہے کہ ایک ہی واقعہ اور ایک ہی جگہ کے
متعلق الزام لگانے والے کے علاوہ چار یعنی شاہد ہوں اور
دوسرے ان کی گواہی اتنی مکمل ہو کہ وہ اس فعل کی تکمیل کی شہادت
دیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ چاروں گواہ یہ گواہی دیں
کہ انہوں نے مرد و عورت کو اس طرح اکٹھے دیکھا ہے جس طرح
سرمد دانی میں سلائی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔

فقہاء کے نزدیک مجرم پر حد زنا تین طرح لگتی
ہے۔ اول۔ قاضی کے علم سے۔ دوم۔ اقرار سے۔ سوم
چار گواہوں کی شہادت سے۔ مگر قاضی کے علم سے حد لگنا

اُس کا بالمقابل فرد اس کی بیوی ہوگی۔ پس مومن مرد یا مومن
عورت کے لئے زانیہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا اور
چونکہ ہم نے مسجد نکاح کے معنی صحبت کے لئے ہیں اسلئے
وَحَبْرَتُمْ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کے لفظ یہ معنی ہونگے
کہ مومنوں کے لئے زانی کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ
معنی نہیں ہونگے کہ وہ زنا نہیں کرتے کیونکہ زنا تو کوئی
مومن کرنا ہی نہیں۔

پھر اس آیت میں ایک سوال کا بھی جواب دیا
گیا ہے۔ چونکہ پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ زانیہ عورت
اور زانی مرد دونوں کو کوڑے مارے جائیں اس لئے کوئی
شخص کہہ سکتا تھا کہ کیوں صرف مرد کو ہی نہ مارا جائے
عورت تو مقرر قبول کرنے والی ہے جب اثر ڈالنے والا اس کی
طرف جھکے گا تو مجبوراً اثر قبول کرے گی۔ اس لئے فرمایا
کہ یہ فعل دونوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ زانی مرد
زانیہ عورت کے ساتھ اُس کی مرضی کے بغیر تعلق پیدا نہیں
کر سکتا۔ اور زانیہ عورت زانی مرد کے ساتھ اُس کی مرضی
کے بغیر تعلق پیدا نہیں کر سکتی۔ اور مومنوں کے لئے یہ بات
قطعاً حرام ہے۔ اسوجہ سے زانی مرد اور زانیہ عورت
دونوں کے لئے شریعت نے سزا تجویز کی ہے۔

شہاد نوات - يَرْمُونَ رَمَاهُ يَرْمُونَ

میرے نزدیک قرآن کریم کی دُعا سے غلط ہے کیونکہ قاضی بہر حال ایک شاہدِ قضا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دُعا سے پانچ شاہدین چاہئیں۔ ایک الزام لگانے والا اور چار مزید گواہ بلکہ میرے نزدیک اگر قاضی کو کوئی ایسا علم ہو تو اُسے وہ مقدمہ سُنانا ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ اس مقدمہ کو کسی دوسرے قاضی کے پاس بھیج دینا چاہیے اور خود بطور گواہ پیش ہونا چاہیے۔ قاضی صرف امورِ مسلمہ میں اپنے علم کو کام میں لاسکتا ہے حدودِ شریعیہ میں نہیں۔ کیونکہ حدودِ شریعیہ کی مزا خود خدا تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح گواہی کا طریق بھی اس کا مقرر کر دیا ہے۔

اقرار کے متعلق بھی یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اقرار وہ ہے جو بغیر جبر اور تشدد کے ہو۔ ورنہ پوس کئی دفعہ مار پیٹ کر بھی اقرار کر دیتی ہے۔ حالانکہ وہ اقرار صرف جبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اقرار ایک دفعہ کافی نہیں بلکہ چار دفعہ بغیر پوس کے قاضی کے سامنے قلمبند ہونا چاہیے۔ اور اقرار بھی قسمیہ ہونا چاہیے۔ تب اس کو حد لگے گی۔ لیکن اگر ایسا شخص چار دفعہ اقرار کرنے کے باوجود بعد میں انکار کر دے تو اسکو حد زنا نہیں لگے گی۔ ہاں اگر اُس نے کسی صورت کا نام لیا ہو تو حدِ قذف اس کو لگے گی۔ کیونکہ اُس نے ایک عورت پر زنا کا الزام لگایا۔ قذف کے متعلق فقہاء میں یہ بحث ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر مزاج ہو تو اُس پر حد ہے اور اگر کتا یہ ہو جیسے یہ کہہ دے کہ اے فاسق یا اے فاجرہ یا اے ابنہ المحرام تو اُسے قذف نہیں سمجھا جائے گا۔ جب تک اُس کے ساتھ نیت نہ ہو۔ بلکہ عام طور پر یہ گالی سمجھی جائیگی۔ اور اگر تعزیراً ہو جیسے کوئی کہے کہ میں تو زانی نہیں اور وہ اشارہ یہ کہتا چاہتا ہو کہ تو زانی ہے یا کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دے کہ اے ابنِ حلال اور اس کا مقصد یہ ہو کہ مخاطب ابنِ حلال نہیں تو امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو تعزیر قذف نہیں لیکن امام مالکؒ کے نزدیک قذف ہے اور امام احمدؒ کے نزدیک

قذف کی حالت میں ایسا کہا گیا ہو تو قذف ہے ورنہ نہیں۔ لیکن میرے نزدیک جو کلام بھی کسی ایسے رنگ میں ثابت ہو جائے کہ اُس کے سُنے والوں پر کسی الزام کا اثر ڈالنا مقصود ہو تو وہ قذف ہے اور اسی طرح قابلِ مزا جبراً آزاد آدمی اگر قذف کرے تو اس کے لئے اسی کوڑے مزا مقدر ہے۔ اگر غلام قذف کرے تو اس کے لئے چالیس کوڑوں کی مزا مقرر ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ قاضی کرے گا۔ پبلک کا کام نہیں کہ اس کا فیصلہ کرے۔ اگر غیر شادی شدہ عورت یا غیر شادی شدہ مرد پر کوئی قذف کرے تو قذف کی دُعا سے اس پر کوئی حد نہیں ہاں قانون یا قاضی مناسب حال مزا اس کے لئے تجویز کرے گا۔ گویا ایسے مقدمہ کا فیصلہ صرف اس بنا پر ہوگا کہ قاضی انکو مجرم قرار دے دے۔ اس کے بعد حکومت اس کے مجرموں کو سلوک کرے گی۔ ورنہ نہیں۔ گویا اسلام نے دونوں کو پابند کر دیا۔ قاضی کو طریق شہادت سے پابند کر دیا اور حکومت کو قاضی کے فیصلہ سے پابند کر دیا۔

اور اگر کوئی شخص کسی غیر محضہ پر جس کو پہلے کسی مزا مل چکی ہو الزام لگائے تو اس کو تعزیر کی مزا ملے گی۔ کیونکہ پھر عزت کا سوال نہیں بلکہ فتنہ ڈالنے کا سوال ہوگا۔ لیکن اگر الزام کسی ایسے شخص پر لگایا جائے جو شہرہ بدنام اور آوارہ ہو اور قاضی بھی اسے بدنام اور آوارہ قرار دے تو پھر الزام لگانے والے کو صرف فتنہ پیدا کرنے کی مزا دی جائیگی۔

یہ بھی فقہاء نے بحث کی ہے کہ گواہانِ محسنات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے محسنین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا مگر اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ مردوں کے ذکر میں عورتیں شامل سمجھی جاتی ہیں تو عورتوں کے ذکر میں مرد کیوں نہ شامل سمجھے جائیں گے۔ پس وہ اس آیت کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے

سمجھتے ہیں۔ پھر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جگہ محضات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اور محضین کا نہیں کیا گیا تو اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گو مرد بھی اس حکم میں شامل ہیں مگر عورتوں کی عزت کو بچانا سوسائٹی کا پہلا فرض ہے۔ کیونکہ جوئے الزاموں سے عورت کی عزت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور مرد کی عزت کو کم۔ اگر چہ اگر گواہ نہ ہوں تو خواہ وہ تین ہوں ان پر حد لگے گی۔ اور اگر چہ گواہ تو ہوں لیکن فاسق ہوں۔ تب بھی بعض فقہاء کے نزدیک گواہوں پر حد لگے گی لیکن میرے نزدیک حد نہیں لگے گی کیونکہ فاسق قرار دینے کا فیصلہ قاضی کے اختیار میں تھا اور گواہ کو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے فاسق قرار دیا جائیگا یا نہیں۔ ہاں قاضی کو تعزیر کا اختیار ہو گا یعنی حالات کے مطابق سزا دینے کا تاکہ ائمہ احتیاط رہے اور جس پر الزام لگایا گیا ہو اس کی برائت کی جائیگی۔ قرآن کریم کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ قاذف کے علاوہ چار گواہ ہونگے یعنی کل پانچ نہ کہ قاذف سمیت چار۔ بعض لوگوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ شہادت ایک مقام پر ہوگی یا مختلف مقامات پر لیکن میرے نزدیک یہ بحث فصول ہے۔ قاضی جس طرح چاہے گواہی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ گواہ شہادت مختلف ہوں مگر جس واقعہ کی شہادت ہو وہ ایک ہی ہو تاکہ وہ احتیاط جو غلطی سے بچنے کے لئے کی گئی تھی ضائع نہ ہو جائے اور منصوبہ بندی کا ازالہ ہو جائے۔

یہ حکم اس زمانہ میں خوب یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ مجتہد بے رحمی اور ہتک اس زمانہ میں اس کی ہو رہی ہے اور کسی حکم کی نہیں ہو رہی۔ بلا دلیل اور بلا وجہ اور بلا کسی ثبوت کے مسخ کیل اور تماشہ کے طور پر الزام لگائے جاتے ہیں اور قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کی کس قدر سزا مقرر کی

ہوئی ہے۔ ایسا الزام لگانے والے کے لئے خدا تعالیٰ نے اسی کو طے سزا رکھی ہے جو زمانہ سزا کے قریب قریب ہے۔ یعنی اس کے لئے سزا کو طے کی سزا ہے لیکن الزام لگانے والے کے لئے اسی کو طے کھانے کے بعد بھی یہ سزا ہے کہ کبھی اس کی گواہی قبول نہ کر دے پھر اسی پر بس نہیں بلکہ سزا اور زیادہ آگے بڑھتی ہے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا انسان خدا تعالیٰ کے حضور فاسق ہے۔ اور جسے خدا تعالیٰ فاسق قرار دے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مؤمن اور متقی ہے یونہی خدا نے اس کا نام فاسق رکھ دیا ہے بلکہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ الزام لگانے والا خود اسی بدی میں مبتلا ہو جائیگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بلا وجہ کسی کا نام نہیں رکھتا بلکہ جب بھی کسی کا کوئی نام رکھتا ہے اس کے مطابق اس میں صفات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ جس کو دلیر کہتا ہے وہ دلیر ہو کر رہتا ہے اور خدا تعالیٰ جس کو متقی کہتا ہے وہ متقی ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ جس کو فاسق کہتا ہے وہ فاسق بن کر رہتا ہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے کہ جو الزام اس نے دوسرے پر لگایا تھا اس کا وہ خود مصدق بن گیا ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں نَزْهَاتُ الْمُحْصَنَاتِ آیا ہے اس لئے جو واقعہ میں پاک دامن عورتیں ہوں ان پر اتہام لگانے والے کے لئے سزا رکھی گئی ہے دوسروں کے لئے نہیں۔ حالانکہ اگر یہ درست ہو تو اس کا پتہ کون لگا سکیگا کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ فی الواقعہ پاک دامن ہے یا نہیں۔ ایک تخمینہ اور بے باک آدمی بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس عورت پر میں نے الزام لگایا ہے۔ پہلے اس کی پاکدامنی تو ثابت کر دو۔ پھر مجھے سزا دو۔ اور اس طرح ہر عورت کی عزت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ پس اس کے یہ معنی نہیں کہ عجب تک عورت کا پاک دامن ہو تا ثابت نہ کیا جائے

الزام لگایا لے کو کوئی سزا نہیں مل سکتی بلکہ یزموث
الکھضہ نسبت کے یہ معنی ہیں کہ ایسی عورتیں جن پر بیکادنی
کا الزام لگایا گیا ہو۔ اگر وہ الزام شہادت سے ثابت
نہیں ہوتا تو خدا تعالیٰ کی نگاہ میں وہ یقینی طور پر پاکدامن
ہیں اور الزام لگانے والا کذاب اور جھوٹا ہے اور اس بات
کا مستحق ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ
بار ثبوت تہمتی پر ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی یہی فرمایا ہے۔ چونکہ الزام لگانا عوامی ہوتا ہے
اس لئے ثبوت لانا بھی الزام لگانے والے کا ہی کام ہے۔
عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی پاکدامنی کا ثبوت پیش
کرے۔ اگر یہ معنی نہ کئے جائیں تو جو شخص الزام لگانا چاہے
وہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ میں اتہام کا ثبوت نہیں لاسکا
مگر ہے وہ درست۔ ورنہ ثابت کر دو کہ میں پرہیزگار
الزام لگایا ہے وہ محصنات میں سے ہے۔ بہر حال اتہام
لگانے والا اگر شریعت کی میان کردہ شرائط کے مطابق
چاہا تو وہ نہیں لایگا تو وہ مجرم ہوگا اور اگر لایگا تو
جس پر اتہام لگایا گیا ہو وہ مجرم ہوگا۔

چونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا
ہے کہ کیوں قرآن کریم نے چار گواہوں کی شرط لگائی ہے
اور کیوں دوسرے الزامات کی طرح صرف دو گواہوں پر
کفایت نہیں کی اس لئے یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ دہ کی بجائے چار گواہوں کی شرط لگانا بتاتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قسم کے واقعات میں کثرت سے
جھوٹ بوتا جاتا ہے ہیں اس وجہ سے زیادہ گواہوں کی
شرط لگا دی گئی ہے اور پھر ایک ہی واقعہ کے متعلق چار
کی شرط اس لئے لگائی کہ ایک وقت میں پانچ آدمیوں کا
اکٹھا ہونا یعنی الزام لگائے والے اور چار گواہوں کا۔ یہ
ایک ایسا امر ہے کہ اس کا جھوٹ آسانی سے کھولا جا
سکتا ہے اور جرح میں ایسے لوگ اپنے قدم پر نہیں ٹھہر

سکتے۔ کیونکہ پانچ آدمیوں کا ایک جگہ پر موجود ہونا ایک
ایسا واقعہ ہے جس کا اخفا و مشکل ہوتا ہے اور پانچ آدمی
مل کر یہ جھوٹ بہت کم بنا سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے
بعض کی نسبت یہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے کہ یہ تو اس
وقت فلاں جگہ پر بیٹھا تھا۔ پس چونکہ زنا ایک ایسا
فعل ہے جس کے لئے بیرونی دلائل نہیں ہوتے جس طرح چوری
میں پہلے کسی کے گھر سے مال کا نکلنا ضروری ہے پھر کسی
شخص کے پاس اس کا موجود ہونا ضروری ہے یا نقل میں کسی کا
جان کو مارا جانا ضروری ہے۔ پھر دوسرے شخص کا جس جگہ
موجود ہونا ضروری ہے اور ایسے شواہد کسی شخص کے متعلق
جمع کر دینے اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن
زنا کے لئے اس کی بیرونی علامات موجود نہیں ہوتیں اس
لئے اس پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے اس وجہ شریعت
نے چوری اور قتل کے لئے تو دو گواہوں کی گواہی کو تسلیم
کیا۔ لیکن بیکادنی کے الزام کے متعلق چار گواہوں کی شرط
لگائی اور الزام لگانے والوں سے ہمدردی کو بھی سخت
جرم قرار دیا اور الزام سننے ہی اسکو جھوٹا قرار دینے کی
نصیحت کی۔

دوسری صورت انسان کے مجرم ہونے کی یہ ہے
کہ وہ خود اقرار کرے۔ مگر حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ
وہ بھی قاضی کے سامنے اپنے متعلق چار دفعہ گواہی دیگا
کہ میں نے ایسا فعل کیا ہے۔ مگر ایسی صورت میں بھی
شریعت صرف اسی کو مجرم قرار دیتی عورت کو مجرم
قرار نہیں دیتی۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے کی نسبت
الزام لگانا اہد بات ہے اور اپنی نسبت الزام لگانا اھ
کہنا کہ میں نے ایسا فعل کیا ہے یا کسی عورت کا یہ کہنا
کہ میرے ساتھ کسی دوسرے نے ایسا فعل کیا ہے بالکل
اھد بات ہے۔ یہ دونوں امور یکساں حیثیت رکھنے والے

نہیں سمجھ جاسکتے بلکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف اس الزام کی نسبت دینا کہنے والے کے تقویٰ اور اُس کی نیکی کا ثبوت ہوتا ہے۔ حالانکہ اپنی نسبت الزام لگانا تو الزام لگانے والے کی وقاحت اور بے شرمی پر دلالت کرتا ہے نہ کہ اس کے تقویٰ اور پاکیزگی پر۔ کیا یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے اپنی ذلت کے متعلق الزام نہیں لگایا تھا۔ پھر کیا اس سے زینبہ کے تقویٰ کا ثبوت ملتا ہے یا اس کی چال بازی اور مکاری کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوا۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے! پھر آپ نے اس کو ملّا کر اس کی میٹھ پر ہاتھ نہیں پھیرا کہ شاباش تم نے کیسا اچھا فعل کیا ہے کہ اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ بلکہ آپ نے غصّہ سے اُس کی طرف سے مُنہ پھیر لیا۔ اُس شخص نے دوسری طرف سے جا کر پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے غصّہ سے مُنہ پھیر لیا۔ پھر اُس تیسری جانب سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے مگر آپ نے پھر بھی اس کی طرف سے مُنہ پھیر لیا۔ جب چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تو دیوانہ ہے۔ یعنی کسی طرح ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی ہوش میں ایسی بات کہے جو تو کہہ رہا ہے۔ اُس نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں دیوانہ نہیں ہوں۔ تب آپ نے فرمایا چونکہ اس نے چاند دفعہ اپنے جرم کا اقرار کیا ہے اس لئے اب اسے سزا دیدو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے اس اقدام کی تعریف نہیں کی بلکہ اسے دیوانگی کا فعل قرار دیا ہے۔ اور دیوانگی کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ سمجھا جائے کہ ایک انسان ہوش و حواس میں اپنے اوپر الزام نہیں لگا سکتا۔ ورنہ اگر یہ امکان نہ ہوتا تو آپ اُسے دیوانہ کیوں قرار دیتے لیکن تعجب ہے کہ اس زمانہ میں بعض لوگ اس کو فرزانگی کا فعل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس قسم کے اقرار کو دیوانگی اور بے حیائی قرار دیا ہے۔ بہر حال اس صورت میں بھی صرف اقرار کرنے والے کو ہی مجرم قرار دیا جائے گا۔ عورت کو مجرم قرار نہیں دیا جائیگا۔ عورت سے اگر اس کا نام معلوم ہو تو بغیر قسم کے صرف اتنا سوال کیا جائیگا کہ آیا یہ درست کہتا ہے یا غلط اور اگر وہ کہہ دے کہ غلط کہتا ہے تو عورت کو جھوٹ دیا جائیگا۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو اسلام کے اس حکم سے ظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود کو بی عزت نہیں رکھتا دوسروں کی عزت برباد کرنے کے لئے جھوٹا الزام لگا دے اور کہے کہ میں نے فلاں سے ایسا فعل کیا ہے۔ اُس کی اپنی عزت تو ہوتی نہیں کہ اس کی اُسے پرواہ ہو لیکن دوسروں کو بدنام کر سکتا ہے اگر اس کی اجازت دی جاتی تو کوئی شریر بنفس لوگ و دُعا نہ اُٹھ کر دوسروں پر الزام لگا دیتے اور جب انہیں علامات کی جاتی تو کہہ دیتے کہ علامت اور غصہ کی بات نہیں میں تو خود اپنے آپ کو بھی ملزم قرار دے رہا ہوں۔ پھر میری بات ملنے میں آپ کو کیا عذر ہے۔ اگر کسی شریف انسان سے یک بد شخص جا کر کہدے کہ اُس کی بیوی سے اُس نے زنا کیا ہے۔ تو وہ آدمی امیر نادمن ہوگا یا اُس کی نیکی اور تقویٰ کی تعریف کرنے لگ جائے گا اور اپنی بیوی کو بھی اس گناہ میں ملوث قرار دے گا۔ اس راستہ کو کھل کر دیکھو تو دنیا میں کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ دنیا میں ایسے ہزار آدمی پیدا ہو سکتے ہیں جو کسی شخص یا غصہ کی وجہ سے یا دوسروں کے کہے کہلائے صرف ایک شغل کے طور پر اپنے ساتھ دوسرے مردوں یا عورتوں کے قوت ہونے کا اقرار کرنے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ عرب میں تشبیب کا ایک طم رواج تھا یعنی وہ اپنی بے حیائی میں کسی عورت پر الزام لگا دیتے کہ میرا اس کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور اُن کی غرض یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا تقویٰ ظاہر کریں بلکہ اس سے اُن کی غرض یہ ہوتی تھی کہ دوسری عورت کو بدنام کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

تشبیہ کرنے والے کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ پس یہ طریق عقل کے بالکل خلاف ہے اور اس کی اجازت دینے سے فتنہ کا بڑا بھاری دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لئے ہمدی شریعت نے ایک فرقہ کے افراد سے دوسرے فرقہ کو مجرم قرار نہیں دیا۔ چنانچہ اس بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آکر بیان کیا کہ فہوں شخص کا بیٹا میرے بھائی کا ہے۔ کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ ۱۱۔ ۱۲ کا اہل میں میرا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس کی تعریف نہیں فرمائی یا یہ نہیں فرمایا کہ اوہم دوسرے فرقہ کو قسم دیں۔ بلکہ فرمایا: **لَا تُدْنُوا لِلْفِرَاقِ وَبَلْعَا هِبِ الْحَبْرَ**۔ یعنی بیٹا تو اسی کو ملے گا جس کی بیوی بکری ہے۔ لیکن جو شخص کہتا ہے میں نے نہ کیا ہے اس کی منرا سنگسادی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہودی کتب میں یہی لکھا تھا۔

اس واقعہ پر غور کر کے دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم اور جرم کرنے والے کی تعریف نہیں فرمائی بلکہ اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ اس کے افراد کا اثر خود اسی پر پڑے گا نہ کہ دوسرے پر۔ پس کسی کا اپنے جرم کو ظاہر کرنا یا اس کا اقرار کر لینا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ بڑا نیک ہے۔ کیونکہ شریعت تو گناہ کو ظاہر کرنے سے روکتی ہے۔ جب تک قاضی کے سامنے شہادت کے موقع پر اس کا بیان کرنا اذہد سے شریعت مندرجہ نہ ہو۔ پس جو شخص بلا دجر اپنی طرف بدکاریاں اور عیوب منسوب کرتا ہے اس کو تو شریعت شاہد عادل قرار نہیں دیتی کجا یہ کہ اس کے اقرار کو کوئی اہمیت دی جائے۔

یا اسے اس کے تقوے کا ثبوت سمجھا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اقرار کرنے کی بجائے کسی دوسرے پر اتہام لگائے تو جس پر اتہام لگایا جائیگا اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اور نہ اس سے قسم یا مباہلہ کا مطالبہ کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ حدود میں قسم یا مباہلہ کرنا شریعت کی ہرنگ کرنا ہے۔ اور یہی پڑانے فقہاء کا مذہب ہے۔ چنانچہ امام محمدؒ جو اہم ابو حنیفہؒ کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے۔ اور جن کے متعلق علماء کا یہ خیال ہے کہ امام یوسفؒ جو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اول شاگرد تھے۔ ان کا قول بھی فقہ میں اتنا قابل اعتماد نہیں جتنا امام محمدؒ کا۔ وہ اپنی کتاب المتبسط میں لکھتے ہیں۔ **وَالْحَدُّ دُونَ تَقَامِ بِالْأَيْمَانِ** (المبسوط جلد ۹ صفحہ ۵) یعنی جن امور میں حد مقرر ہے ان میں قسموں کے ذریعہ حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایسے امور کا فیصلہ بہر حال گواہوں کی گواہی پر منحصر ہوگا۔ پھر اگر کوئی الزام لگانے والا تین گواہ بھی لے آئے تو ان گواہوں کو بھی اور اتہام لگانے والے کو بھی اتنی اتنی کوٹوں کی سزا دی جائیگی۔ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کا ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ پر جو بصرہ کے گورنر تھے بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ حضرت عمرؓ نے گواہی لی۔ تو ایک شخص نے گواہی میں خفیہ سی کمزوری دکھائی اور کہا کہ میں نے نہ ایسی صورت میں نہیں دیکھا کہ مرد کا آلت متاسل صورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو۔ اس پر دوسرے گواہوں کو قذف کی حد لگائی گئی (طبری جلد ۵ صفحہ ۲۵۳ تا ۲۵۴) اور کسی نے نہ کہا کہ تین گواہ تو موجود ہیں۔ جو مجھے نہ صرف کسی قدر کمزور شہادت دی ہے۔ اس لئے کم از کم الزام لگانے والوں کو کوڑے ہی نہ لگائیں اور ملزم کو قسم دیکر پوچھیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ مگر اس قسم تک نہ جیگا۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ

سوائے اُن کے جو بعد میں توبہ کریں اور اصلاح کریں - سو (ایسا کرنے پر)

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرے گا۔ ۱۷ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

اور اُن کے پاس سوائے اپنے وجود کے اور کوئی گواہ نہیں ہوتا تو اُن میں سے ہر شخص کو

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

ایسی کو ہی دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر چار گواہیوں پر مشتمل ہو اور (ہر گواہی میں) وہ یہ کہے کہ وہ راستہ بانوں میں سے ہے۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

اور پانچویں (گواہی میں) کہے کہ اُس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔

فیصلہ کر دے کہ فساد شخص اپنی غلطی پر پچھے طور پر نام ہے اور آئندہ کے لئے اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اجازت ہے کہ اس کی شہادت قبول کر لی جائے۔ اور خدا تعالیٰ بھی اُسے فاسق ہونے سے بچائے گا۔

میرے نزدیک یہی بات درست ہے کہ بدلتی سزا سے تو اُسے نہیں بچایا جائے گا۔ البتہ دوسری سزائیں اُس کی اصلاح ثابت ہونے پر معاف ہو سکتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گنہگاروں کی سزا دی جانی ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ تمدن کے قیام کے لئے سزا بھی ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر تندرہ اس سزا کو برداشت کر لے۔ اور اپنے فعل پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس مقررہ سزا سے جو قیامت کے دیئے دالی ہوتی ہے اسے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے لیکن اس دنیا کی سزا کو معاف نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ بندوں کے اختیار میں ہے۔

اور الزام لگانے والوں کو کونوں کی سزا کے علاوہ شہادت سے بھی محروم کر دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کی شہادت آئندہ کسی معاملہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اُن کی شہادت پھر کسی قبول نہیں کی جاتی تھی۔

تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ اس سزا کے بعد جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اُن کو فاسقوں میں سے نکال دے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سزا سزا ہی معاف کر دی جائے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مقررہ شہادت قبول نہ کرنے اور فاسق ہو جانے کی جو سزا تھی اس سے انہیں بچا لیا جائے گا۔ یعنی اگر قاضی

وَيَذَرُهَا عَنِهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ

اور وہ (مظلوم) بیوی دس برس کا خاوند الزام لگائے) اپنے نفس پر چار ایسی گواہیوں کے ذریعے جو قسم کھا کر دی گئی ہو

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِيِّنَ ④ وَالْخَامِسَةَ أَنْ

عذاب کو دُور کرے یہ کہتے ہوئے کہ وہ (یعنی خاوند) جھوٹا ہے۔ اللہ پانچویں قسم، اس طرح (کہنے) کے

غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑤ وَ

اللہ کا غضب اُس (یعنی عورت) پر نازل ہو اگر وہ (یعنی اس) کا الزام لگایا (خاوند) سچا ہے۔ اور

لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑥

اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا کہ اللہ بڑا فضل کرنے والا (اللہ) بڑی کمیتوں والا، تو تم لوگ

يَذَرُهَا

خاوند پر حد لگے گی (یعنی اُسے اتنی کوڑے لگیں گے) ان اُردہ لعان کرے تو پھر وہ حد سے آزاد ہو جائیگا یعنی کوڑے کھانے سے بچ جائیگا۔ لیکن اگر بیوی بھی لعان کر دے تو پھر بیوی پر زنا کا الزام ثابت نہیں ہوگا اور دونوں طرف کا معاملہ برابر سمجھا جائے گا یہ لعان کسی محفی مقام پر نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسا شخص اَدَلّ لوگوں کے مجمع میں قسم کھائے دوئم کسی مقدس مقام پر قسم کھائے۔ سوئم جب وہ لعنت کرنے لگے تو اس کو کہا جائے کہ دیکھو خوب سوچ سمجھ لو۔ خدا کی لعنت جس شخص پر نازل ہوتی ہے اسے تباہ کر دیتی ہے۔

پھر فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑥ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اُس کی رحمت تمہاری دستگیر نہ کرتی اور وہ اس قسم کے حکموں سے تمہاری عزت نہ بچاتا تو تم تباہ ہو جاتے۔

کھل لغات : يَذَرُهَا - دُرُؤَا سے

مضارع کا صیغہ ہے اور دُرُؤَا کے معنی ہوتے ہیں دَفَعَهُ اس کو دُور کیا (اُقرِب) پس يَذَرُهَا کے معنی ہونگے وہ دُور کرے گا۔

تفسیر :- فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور کوئی بیرونی گواہ نہیں رکھتے صرف ان کا نفس ہی گواہ ہوتا ہے ان میں سے ہر شخص چار دفعہ حلفیہ گواہی دے کہ واقعی میں نے اپنی عورت کو بدکاری کرتے دیکھا ہے اور میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور لعنت ہو۔ جب خاوند اس طرح قسم کھا چکے تو عورت بھی چار دفعہ قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ جب دونوں طرف سے قسمیں کھا لی جائیں تو پھر ان دونوں کو مجبور کر دیا جائیگا۔ یعنی خلع کا حکم دے دیا جائیگا۔ لیکن اگر خاوند بیوی پر فحش تو کرے مگر نہ گواہ لائے نہ لعان کرے۔ تو

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ وَلَا تَحْسَبُوهُ

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا تمہیں میں سے ایک گروہ ہے تم اس دخل کو اپنے لئے بڑا

شراً لکم بل هو خیرٌ لکم دیکھو امرئ منہم ما التلب

نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہت اچھا تھا دیکھو نہ کہہ کی وجہ سے ایک پر حکمت تعلیم تم کو مل گئی، اُن میں سے ہر شخص کو اس نے چٹا لگا دیا تھا

مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۲

اس کی منزل جانکی اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصہ کا ذمہ دار تھا اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ ۱۲

الْإِفْكِ

عُصْبَةٌ

۱۲ حل لغات :- الْإِفْكِ : الْبُكَ ب۔

یعنی افک کے معنی جھوٹ کے ہیں (اقراب)

عُصْبَةٌ : جماعت کو کہتے ہیں لیکن بعض کے

نزدیک تین سے دس افراد تک کی جماعت کو عُصْبہ

کہتے ہیں اور بعض صرف دس افراد کی جماعت کو عُصْبہ

کہتے ہیں۔ بعض دس سے ہندہ افراد تک کی جماعت کو

عُصْبہ کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دس سے لے کر

چالیس تک کی جماعت کو عُصْبہ کہا جاتا ہے (اقراب

دفع البیان)

تفسیر :- اس آیت میں اس واقعہ کی طرف

اشارہ کیا گیا ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

غزوہ بنو مصلط میں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اور قافلہ چلا

آیا تھا۔ اور منافقوں نے آپ پر ایک نہایت ہی گندہ

اور ناپاک الزام لگا دیا تھا۔

یہ واقعہ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی عادت تھی کہ جب آپ صغرہ تشریف لے جاتے تو

بالعموم اصہبات المؤمنین میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے

اُن کے لئے باری مقررہ تھی بلکہ آپ قرعہ ڈالتے اور

جن کا نام نکلتا انہیں آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔

غزوہ بنو مصلط پر جانے وقت حضرت عائشہ کا

نام نکلا اور انہیں آپ اپنے ساتھ لے گئے جب وہاں

آئے تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ڈیرہ لگایا گیا حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کو رات کے وقت قتلے حاجت

کی ضرورت پیش آئی اور آپ شکر سے باہر تشریف لے

گئیں جب وہاں آئیں تو معلوم ہوا کہ اُن کا ہمارے

اُس جگہ گر گیا ہے۔ چنانچہ آپ ہمارے تلاش کرنے کیلئے

دوبارہ باہر تشریف لے گئیں۔ اتنے میں قافلہ کے چلنے

کا وقت آگیا۔ اور چونکہ ان دنوں آپ بہت دُلی تھی

تھیں۔ قافلہ کے منتظر تھے اُن کا ہودج اٹھا کر اونٹ

پر رکھ دیا اور سمجھا کہ اندھری ہو گئی۔ جب وہ وہاں

آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ انہیں سخت پریشانی

ہوئی۔ مگر پھر یہ خیال کر کے کہ جب لوگوں کو اُن کے

پیچھے رہ جانے کا علم ہوگا تو وہ ضرور وہاں آئیں گے

آپ وہیں بیٹھ گئیں۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو

خبر آگئی اور آپ وہیں زمین پر سو گئیں جب صبح ہوئی

تو ایک صحابی جن کا نام صفوان بن مصل تھا اور

جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بھیجے

تھے وہاں دیا تھا کہ دن چڑھے دیکھ لینا کہ کوئی چیز

تو نہیں گئی وہ ادھر ادھر کیسے بڑے سامان کی تلاش

میں وہاں سے گندے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت

لیٹی ہوئی ہے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سورہی تھی کہ میرے کان میں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کی آواز آئی۔ اس وقت پروردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ مگر چونکہ جگہ میں بیٹے خبر سوئی پڑی تھی مَنہ کھلا تھا اور پردہ سے پہلے اس صحابی نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ پہچان لیا اور زور سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت صفوانؓ نے چپکے سے قریب آکر اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ اور حضرت عائشہؓ کو ہنس موار ہو گئیں۔ اور وہ صحابی اونٹ کی ہمارے کمرے کے دروازے پر سے جب مدینہ پہنچے تو عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے مشہد کر دیا کہ حضرت عائشہؓ نفوذِ بائد جہاں بوجھ کر بھیجے دی ہیں اور ان کا مقصود اسے قتل تھا۔ اور یہ شہد آنا پڑھا کہ بعض صحابہ بھی نادان تھے ان کے ساتھ مل گئے جن میں ایک حسان بن ثابتؓ ہیں اور دوسرے سلیم بن اُمّیہؓ کی طرح ایک صحابی عتد بن جحشؓ بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کو چونکہ اس حادثہ سے سخت صدمہ ہوا تھا اور وہ چھوٹی عمر میں ایک ایسے جنگل میں تنہا رہ گئی تھیں جہاں ہوا کا عالم تھا اسلئے وہ مدینہ پہنچ کر اس صدمہ سے بیمار ہو گئیں۔ اور حمران کے متعلق منافقین میں کھڑی کیتی رہی۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پہنچ گئیں۔ مگر آپ حضرت عائشہؓ کی بیماری کو دیکھ کر ان سے دریافت نہیں فرما سکتے تھے۔ اور حمران بدلتا باتیں زیادہ بڑھتی جاتی تھیں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کہ میں یہ دیکھ کر حمرانؓ ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ اُترا ہوا ہوتا اور مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ دوسروں سے حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اسی دوران میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے ہاں تشریف لے گئیں۔

ایک دن فتنائے حاجت کیلئے ایک اور عورت کے ساتھ جو ان کی رشتہ والہ تھیں باہر گئیں (میں وقت تک پانے ہی گھول میں نہیں بنے تھے) جو عورت ان کے ساتھ تھی اس نے اپنے بیٹے مسلح کا نام لے کر کہا کہ اس کا برا ہو حضرت عائشہؓ نے کہا۔ ایسا کیوں کہتی ہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں نہ کہوں۔ آپ کو نہیں پتہ۔ وہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ عورت کوئی مروتہ نکاحا جانتی تھی کہ بات کہے۔ جب حضرت عائشہؓ نے اس سے یہ بات سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ وہ جوں توں کر کے گھر تو نہیں مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری کا پھر زور ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد اور والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اس طرح بات مشہور ہو رہی ہے جس پر انکی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا جہاں سوئیں جوتی ہیں۔ وہاں اس قسم کی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہؓ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ نے لگ گئیں اور صبح تک ان کی آنکھ نہ کھلی۔ دن بھر رات کو پھر وہ نے لگ گئیں اور دو پہر تک یہی حالت رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حال پوچھ کر باہر چلے گئے۔ باہر جا کر آپ نے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور اسامہ بن زیدؓ کو بلا کر مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور اسامہ بن زیدؓ دونوں نے کہا۔ یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں لیکن حضرت علیؓ کی طبیعت تیز تھی۔ انہوں نے کہا بات کوئی جو یا نہ ہو آپ کو ایسی عورت سے بچنا برا تھا لگ چکا ہے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں۔ اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کی لونڈی بریرہؓ سے پوچھا کہ کیا مجھے عائشہؓ کا کوئی عیب معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے عائشہؓ کا صواب اس کے اور کوئی عیب نہیں دیکھا کہ کم سنی کی وجہ

وہ سو جاتی ہیں اور بکری اگر آٹا کھا جاتی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور صحابہ کو جمع کیا۔ اور فرمایا۔ کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اس سے آپ کی مراد عبداللہ بن ابی ابن سہل سے تھی۔ حضرت سعد بن معاذؓ جو اس قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کیلئے تیار ہیں۔ اور اگر وہ خنزیر میں سے ہے تب بھی اس کو مارنے کے لئے تیار ہیں شیطان جو فتنہ ڈوانے کے لئے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس موقع پر بھی نہ خنکنا۔ خنزیر کو یہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کتنا صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے اس کو قومیت کا سوال بنالیا چنانچہ سعد بن معاذؓ کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے سعد بن معاذؓ سے کہا۔ تم تمہارے آدی کو نہیں مار سکتے اور نہ تمہاری طاقت ہے کہ ایسا کر سکو۔ اس مقابلہ میں دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا ہم اسے مار ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کون اسے بچاتا ہے اب بچائے اس کے کہ یہ مقابلہ باتوں تک ہی رہتا اور خنزیر نے میانوں سے تلواریں نکالنی شروع کر دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شکل سے اُن کو ٹھنڈا کیا۔ اور کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے اس کو ہم مار ڈالیں گے اور خنزیر کہتے تھے کہ تم یہ بات اخلاص سے نہیں کہتے۔ چونکہ تم جاننے ہو کہ وہ ہم میں سے ہے اس لئے یہ بات کہتے ہو۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ مگر شیطان نے اُن میں فتنہ پیدا کر دیا۔ اس وقت کی حالت کے متعلق ہر شخص کو سنی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسی دردناک ہوئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا پہنچ رہی تھی اور اُدھر

مسلمانوں میں تلوار چلنے تک نوبت پہنچ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو ٹھنڈا کر کے حضرت شریفؓ لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہؓ رو رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے تم نے سُنی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں سُنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لو۔ اور اگر نہیں ہوئی تو خدا تمہاری برأت کر دے گا۔ حضرت عائشہؓ نے اپنے باپ حضرت ابوبکرؓ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا پھر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتی حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ جواب سن کر مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میرے آنسو جو بہ رہے تھے یکدم ختم ہو گئے اور میں نے بڑے جوش سے کہا کہ وہ بات جو مشہور ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق اگر میں یہ کہتی ہوں کہ غلط ہے تو آپ مایوس گئے نہیں۔ اور اگر کہتی ہوں کہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے اس لئے میں اور تو کچھ نہیں کہتی وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسفؑ کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ قَتْلُ بَرٍّ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھی اور اپنے بستر پر آ گئی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کی حالت طاری ہوئی اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِاَيِّهَا فَلَيْسَ عَنْبِيْہٗ فَاِنَّكُمْ لَا تَحْسِبُوْہُمْ سِرًّا اَلَا اَنْتُمْ اَبْنُ حُوْلَانَ تَكْمُرُوْا بِكُلِّ اَمْرِیْ وَ مَنَّهُمْ مَا اَلْتَسَبَّ مِنْ اِلٰہِکُمْ وَالَّذِیْ تَوَلٰی کِبْرًا مِّنْهُمْ لَہٗ عَذَابٌ عَظِیْمٌ۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک خطرناک جھوٹ

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنی قوم کے

بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿۱۳﴾

منطق نیک گمان کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ؟

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَاذْ لَمَّ

اور کیوں نہ وہ لوگ (جنہوں نے جھوٹ پھیلایا تھا) اس پر چار گواہ لائے؟ پس جب کہ وہ گواہ

يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۴﴾

نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق وہ جھوٹے ہیں۔ ۹

۹ تفسیر فرماتا ہے کہ خدائی حکم تو اس

کے طور پر نازل ہو گیا۔ مگر تمہارا اپنا قوی فرض تھا کہ جب تم نے اس قسم کی بے بنیاد بات سنی تھی تو تم فوراً کہہ دیتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایسی نہیں ہو سکتیں۔ یعنی جھوٹ ہے۔ اگر الزام ٹکھنے والے سچے تھے تو وہ چار گواہ کیوں نہ لائے حضرت عائشہؓ تو غلطی سے پیچھے رہ گئی تھیں اور عقوان کو بھی انتقام کے ماتحت پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ پھر بغیر کسی گواہ کی موجودگی کے ایسا اتہام لگانا سوائے جھوٹوں اور کذابوں کے اور کس کا کام ہو سکتا ہے۔ پس ائمہ کے لئے یہ قانون یاد رکھو کہ جو لوگ چار گواہ نہیں لائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ایسا فعل کرتے دیکھتا ہے مگر گواہ نہیں رکھتا تو خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی سچا قرار دے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قسم کھائے تب بھی خدا تعالیٰ کے حکم اور اُس کے قانون کے مطابق وہ چار گواہ نہ لاسکے کی وجہ سے جھوٹا اور کذاب

ہو رہا ہے وہ نہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ مگر تم اُس کے اہل الزام کو اپنے لئے کسی غرابی کا موجب نہ سمجھو بلکہ خبر کا موجب سمجھو کیونکہ اس الزام کی وجہ سے جھوٹا الزام لگانے والوں کی منزلیں کا جلدی ذکر ہو گیا اور تمہیں ایک پُر حکمت تعلیم مل گئی۔ اور یقیناً اُن میں سے ہر شخص اپنے اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیگا اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اُس کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دجی نازل ہوئی۔ تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اور آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ اے عائشہؓ خدا نے تمہیں اس الزام سے بری قرار دے دیا ہے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے یہ بات سنی۔ تو انہوں نے کہا۔ عائشہؓ! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تیرا ادا کرو۔ انہوں نے کہا۔ میں تو اسی خدا کا شکر ادا کر دیتی جس نے مجھے اس الزام سے بری قرار دیا ہے۔ (میرۃ العقبیہ جلد ۲ صفحہ ۳۱۵ تا ۳۱۷)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ

اور اگر اشد تلافی کا فضل اور رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتے

الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

تو تم کو اس کام (کی وجہ) سے جس میں تم بڑے گئے تھے بہت بڑا عذاب پہنچتا۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ

اس وجہ سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی زبان سے اس جھوٹی کو سیکھنے لگ گئے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہنے لگ گئے جس

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ

تم کو کوئی علم نہیں تھا (خدا تم پر نازل ہوا) اور تم اس بات کو معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک

اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا

بہت بڑی جھٹی ۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو فوجاً کہہ دیا کہ

کے متعلق کوئی بُری بات تمہارے پاس بیان کی جائے
تم ہمیشہ اس کے متعلق حین ظن رکھو اور بُری بات کہنے
والے کو جھوٹا سمجھو کیونکہ اس نے دوسرے کی عزت پر
حسد کیا ہے۔ اگر ذیاد تمہارے پاس ایک شخص کی
بُرائی بیان کرتا ہے اور تم ذید کی بات سن کر اس پر
فوراً یقین کر لیتے ہو اور جس کے متعلق کوئی بات کہی گئی
ہو اس کو مجرم سمجھنے لگ جاتے ہو تو تم بدظنی کا
ارتکاب کرتے ہو۔ اور اگر وہ عیب ایسا ہے جس کے
لئے شریعت نے گواہی کا کوئی خاص طریق مقرر کیا
ہوا ہے تو نہ صرف عیب لگانے والا شریعت کا مجرم
جنتا ہے بلکہ جو اس کی ہاں میں ہاں ملا تا اور اس کی
تائید کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ ایسے مواقع پر شریعت کی
یہی ہدایت کہ جسکا جرم بیان کیا جاتا ہے اسے بری سمجھو اور
جو کسی کا عیب بیان کرتا ہے اس کا جرم چونکہ ثابت

ہی ہو گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں کہ
ایسے شخص کی نسبت جو گواہ نہیں لاسکتا کہے کہ ممکن ہے
وہ سچا ہی ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو
جھوٹا قرار دیتے ہیں اور جب خدا اسے جھوٹا قرار دینا کر
تو کسی آدمی کا کیا حق ہے کہ اُسے سچا قرار دے

اس آیت سے اصولی طور پر یہ امر مستفید ہوتا ہے
کہ اگر کسی کے متعلق کوئی بُری بات سُنی جائے تو مومن
کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک فطی کو کبھی توک نہ کرے
کیونکہ اگر وہ بُرائی بعد میں دوسرے میں ثابت بھی ہو جائے
تب بھی اُسے نیک فطی کا ثواب مل جائیگا۔ اور اگر
ثابت نہ ہو تو انسان بدظنی کر کے دوسرا مجرم قرار دینا
ایک تو اس لحاظ سے کہ اس نے بدظنی کی اور دوسرے
اس لحاظ سے کہ ایک بے گناہ پر الزام لگا کر اُس نے
شریعت کی بے حرمتی کی۔ شریعت کہتی ہے کہ جس شخص

يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝۱۷

یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس بات کو آگے دہرائیں۔ اسے خدا تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۸

اللہ (تعالیٰ) تم کو اس قسم کی بات کے دوبارہ کرنے سے ہمیشہ کے لئے روکتا ہے اگر تم مومن ہو۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۹

اور اللہ (تعالیٰ) تمہارے لئے اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) بہت جاننے والا حکمت والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

يَفِئْتُمْ جَرَدٌ جَابِئٌ مِمَّنْ يَسْأَلُونَ فِي الْأَرْضِ

اُسے کہیں سچا قرار نہ دو۔

لَهُ لُغَاتٌ ۝۲۰

سے جمع خطاب کا صیغہ ہے اور اَلْفُحْشَةُ فِي الْيَوْمِ

کے معنی ہوتے ہیں لوگ باتوں میں لگ گئے (اقرب) اِنْفِئْتُمْ

فیئہ کے معنی ہونگے جس کی بناء میں تم باتوں میں لگ گئے تھے۔

تَلْقَوْنَهُ ۝۲۱ تَلْقَىٰ سَے جمع خطاب کا صیغہ ہے۔

اَللّٰهُ تَلْقَىٰ الشَّيْءَ دَجْنَةً اُس کے معنی ہوتے ہیں تَلْقَوْنَهُ اُس سے

کسی بات کو سیکھا اور قبول کیا (اقرب) اِنْفِئْتُمْ

کے معنی ہونگے۔ تم اس کو سیکھتے تھے۔

هَٰؤُلَاءِ کہتے ہیں هَٰؤُلَاءِ اَنَّهُمْ عَلٰی غَلَابِ

مَعْنٰی یہ ہوتے ہیں کہ سَنَکَ یعنی یہ بات فلاں پر مبنی ہوگئی

واقرب) اِنْفِئْتُمْ کے معنی ہونگے۔ معمولی اور آسان بات۔

تفسير:- فرماتا ہے کہ اس طرح اُن لوگوں پر

الزام لگانا جو قوم کے لئے اپنی جائیں دینے کے لئے نکلتے

ہیں نہایت خطرناک گناہ ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ دنیا

اور آخرت میں مسلمانوں کو بچانا نہ چاہتا تو اس گناہ کے

بدلہ میں ہمیں بڑی سخت سزا ملتی۔ جبکہ تم دوسروں سے

ایک بات سن کر اپنی زبانوں سے دہراتے چلے جاتے
تھے۔ اور ایسی باتوں کا چرچا کرتے تھے جن کا پس
کوئی علم نہیں تھا۔ اور توہمی خادموں کے متعلق ایسی
باتیں کہنا آسان سمجھتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا۔

اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جس وقت یہ بہتان

تم نے سنا تھا تو تم نے فوراً کہہ دیا جوتا کہ ہمیں

زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں جس نے

یہ بات بیان کی ہے۔ وہ گواہ لائے اور اس الزام کو

ثابت کرے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ ہم سنیں

اور دوسروں کو سنائیں۔ یہ ایک بہت بڑا بہتان

ہے جو دوسرے پر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو

نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسی بات پھر

کبھی منہ سے نہ نکالنا۔

اَفْخَضْتُمْ

تَلْقَوْنَهُ

هَٰؤُلَاءِ

اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۙ

اُن کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

اور اللہ (تعالیٰ) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے - اور اگر اللہ (تعالیٰ) کا فضل

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ سَعُوْدٌ رَّحِيْمٌ ۙ

اور رحم تم پر نہ ہوتا اور اگر اللہ (تعالیٰ) بہت مہربان (اور) بلو بارگرم کرنا والا نہ ہوتا (تو تم دکھ میں پڑ جاتے - اللہ

حالانکہ اللہ تعالیٰ دافع طور پر فرماتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ پس اس بہت بڑے گناہ سے بچو اور کوشش کرو کہ کبھی تمہارے منہ سے کسی کے متعلق ایسی بات نہ نکلے۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے علم النفس کا ایک ایسا نکتہ بیان کیا ہے جو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ کیونکہ علم النفس کی تحقیق پہلے زمانہ میں نہیں ہوئی تھی یہ تحقیق انیسویں صدی میں شروع ہوئی اور اب بیسویں صدی میں اس نے ایک علم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ وہ مسئلہ جو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بری باتوں کا جاس میں مذکورہ نہیں کیا چلے ورنہ وہی برائیاں لوگوں میں کثرت کے ساتھ پھیل جائیں گی۔ بے شک دنیا میں لوگ کثرت سے ڈاکہ لد چوری وغیرہ بڑے افعال سے نفرت کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ذکر لوگوں میں کثرت سے ہونے لگے تو بدعتوں ہی دنوں میں تم دیکھو گے کہ ڈاکہ کی دلداریاں زیادہ ہونے لگیں جیسے گجرات، پنجپورہ اور گجرات وغیرہ اضلاع میں کئی بڑے بڑے شریف نمازی اور تہجد گزار کھانے والے دوسرے کی بیٹیس کھول کر گھر لے آئیں گے۔ اور اس بات کا خدا بھی احساس نہیں کریں گے کہ انہوں نے کوئی بُرا کام کیا ہے۔ سیر

الصلوات ۱- تَشِيْعَةُ : شَاعَ الْغَبَرُ (تَشِيْعَةُ) کے معنی ہوتے ہیں ذَاعَ وَفَشَا۔ پھیل گئی (اگرچہ پس اَنْ تَشِيْعَةُ الْغَايِبَةُ کے معنی ہوں گے کہ بدی پھیل گئی۔

الْفَايِشَةُ : الْبُزِّي. فاحشہ کے معنی ہوتے ہیں زنا مَا يَشْتَدُّ قَبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ۔ وہ گناہ جس کی بُرائی بہت سخت ہو۔ وَقِيلَ كُلُّ مَا نَعَى اللّٰهُ عَنَّا۔ اور بعض کے نزدیک فاحشہ کے معنی ہر اس امر کے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے (اگرچہ)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غش پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب نوجوان سننے ہیں کہ جاس بڑے ہی ایسے کام کر لیتے ہیں تو بھی ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس اس جرم پر جو سخت سزا تجویز کی گئی ہے تو وہ صرف فرد کی عزت کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ قوم کی عزت اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے لئے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس قسم کی باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے مگر بہت ہیں جو ایسی باتیں سننے ہیں اور سننے ہی نہیں آگے پہنچاتے ہیں اور جب بوجھا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں بات منہ سے نکل گئی تھی

طالع

تَشِيْعَةُ

الْفَايِشَةُ

ایک دفعہ گھوڑے چوری ہو گئے تو ایک احمدی نے جو پیسے چوروں کے ساتھ مل کر چوریاں کیا کرتے تھے مجھے کھلا بھیجا کہ آپ ہیں اجازت دیں تو ہم سارے علاقہ کو سیدھا کر دیئے ہیں۔ میں نے پیغامبر کو جواب دیا کہ اُن سے کہہ دینا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں قویٰ کی تو فیض عطا فرمائی ہے۔ اب یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں اور اس کو توبہ کی کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور گھوڑے دے دیگا۔

غرض بعض علاقوں میں جانوروں کی چوری کی اتنی کثرت ہے کہ اسے اعلیٰ درجہ کا بہادری کا فن سمجھا جاتا ہے مثلاً گجرات کے علاقہ میں ہی بعض اقوام میں پہلے یہ رواج ہوا کرتا تھا گو غالباً اب نہیں کہ بیٹے کو بگڑی نہیں پہناتے تھے جب تک وہ ایک چوری کی بھینس اپنی بہن کو لا کر نہ دیتا تھا۔ بلکہ جب جوان ہو جاتا اور بگڑی اس کے سر پر نہ ہوتی تو اپنے رشتہ دار اسے طعنہ دیتے۔ اور کہتے۔ بے حیا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ مگر اب تک اس سے اتنا بھی نہیں جو مسکا کہ ایک بھینس چڑا کر اپنی بھین کو لادے اور اپنے سر پر بگڑی بندھوائے۔ اس طرح ہر نوجوان کو چوری پر مجبور کیا جاتا اور وہ بڑا ہو کر جانوروں کا چور بنتا۔ ہمدی جماعت کے ایک شخص دوست جواب شخص احمدی ہیں جب شروع شروع میں آئے تو اُن کا ایک راکا اُن کے ساتھ تھا جس کے سر پر بگڑی نہیں تھی حضرت ام المؤمنینؓ نے گھر میں انکی اہلیہ سے دریافت کیا کہ اس بچے کے سر پر بگڑی کیوں نہیں۔ تو اُس نے بتایا کہ جب کسی کی بھینس چڑا کر اپنی بہن کو لادینگا تب اس کے سر پر بگڑی باندھی جائیگی۔ کیونکہ یہ ہمارے علاقہ کا دستور ہے۔ گو وہ دوست ہمیشہ یہ واقعہ مسکرتہ مندہ ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بات نہیں تھی۔ میرے گھروالوں نے صرف ہنسی سے ایسا ذکر کیا تھا۔ مگر بہر حال اُنکے علاقہ

میں یہ رواج تو تھا۔ جیسی اُن کی اہلیہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہی بات ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میرزا صاحب صاحب مرحوم نے سُنی تو اس کا اُن پر اتنا اثر ہوا کہ ایک دفعہ جبکہ مجلس میں بعض اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ برسبیل تذکرہ وہ کہنے لگے۔ کہ گجرات کا ہر شخص چور ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ صحیح نہیں۔ ہر علاقہ میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں۔ گجرات کا ہر شخص چور ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔

میر صاحب آپ کی یہ بات درست نہیں۔ ہمدی جماعت میں بھی اس علاقہ کے لوگ شامل ہیں اور وہ بڑے نیک ہیں وہ میری اس بات پر بھی کہنے لگے۔ خواہ کچھ ہو چور ضرور ہونگے۔ میرا ذہن اس وقت تک بھی اسی قصہ کی طرف نہیں گیا اور میں نے چند دوستوں کے نام لے کر دیکھیں فلاں دوست کیسے نیک ہیں۔ فلاں دوست کیسے نیک ہیں۔ وہ کہنے لگے اگر وہ گجرات کے ہیں تو ضرور چور ہونگے۔ اس دولہان میں چونکہ ایک خزان کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس لئے میں نے نام لے کر کہا کہ حافظہ روشن علی صاحب بھی گجرات کے علاقہ کے ہیں۔ کیا وہ بھی چور ہیں۔ میرے ہی جواب پر میر صاحب کہنے لگے۔ حافظہ روشن علی صاحب گجرات کے ہیں۔ میں نے کہا۔ ہاں! اس پر وہ پہلے تو ذرا دُک گئے۔ مگر پھر کہنے لگے۔ اگر وہ گجرات کے ہیں تو وہ بھی چور ہونگے۔ آخر میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ اتنے دقیق سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو دستور ہے کہ بچے کے سر پر اس وقت تک بگڑی نہیں باندھتے جب تک وہ ایک بھینس چڑا کر اپنی بہن کو نہ دے۔

اب یہ رسم جوان علاقوں میں ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ان اضلاع میں چونکہ ہر وقت جانوروں کی چوری کا ذکر ہوتا رہتا ہے اس لئے سارے علاقہ میں چوری کا

روح ہو گیا۔ یوں اگر دشمنیں کہ کسی نے دوسرے کا رویہ اٹھا لیا ہے تو وہ بھی برا مانتے ہیں لیکن جانوروں کی چوری کے ذکر پر ان کے دلوں میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ذکر ان میں عام ہے۔ اور جس بدی کا ذکر عام ہو جائے تو قوم کے افراد میں پسین جاتی ہے۔ اسی طرح پتھانوں میں قتل کا رواج ہے اور وہ اسے کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہر وقت ان میں قتل کا چرچا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ کسی پٹھان کا لڑکا ایک ہندو سے بڑھتا تھا۔ ایک دن کُستلو کسی بات پر ناراض ہوا۔ تو بڑے نے تلوار اٹھالی اور چاہا کہ اسے قتل کر دے۔ وہ ہندو آگے آگے بھاگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا کہ راستہ میں اس لڑکے کا باپ مل گیا۔ اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ باپ اسے روک دینا کہا خاں صاحب دیکھیے آپ کا لڑکا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسے روکئے۔ اب خاں صاحب بجائے اس کے کہ اپنے لڑکے کو روکئے۔ اس ہندو کو گالی دے کر کہنے لگے۔ لو بیٹھے۔ کیا کر رہا ہے۔ میرے بیٹے کا یہ پہلا وار ہے خلی نہ جائے۔ غرض جب اشاعتِ فحش ہو اور بدی کا ذکر عام طہد پر لوگوں کی زبان پر ہو۔ تو وہ بدی قوم میں پھیل جاتی ہے۔ اسی نے ہماری شریعت نے عیوب کا عام تذکرہ ممنوع قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو اولی الامر ہیں میں تک بات پہنچا دو اور خود خاموش رہو۔ اگر ہسانہ کیا جائے اور ہر شخص کو یہ اجازت ہو کہ وہ دوسرے کا جو عیب بھی سنئے اسے بیان کرنا چہرے۔ تو اس کے نتیجہ میں قلوب میں سے بدی کا احساس مٹ جاتا ہے اور بُرائی پر دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اسلام نے بدی کی اس جڑ کو مٹایا۔ اور حکم دیا کہ ہمیں جب کوئی بُرائی معلوم ہو تو اولی الامر کے پاس معاملہ پہنچا دو جو سزا دینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اور تربیتِ نفوس اور اصلاحِ قلوب کے لئے اور تدابیر بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح بدی کی تشہیر نہیں ہوگی۔

قوم کا کیرکیر محفوظ رہے گا اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائیگی پس یاد رکھو کہ نیکی کی تشہیر اور بدی کا اخفاء یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بلکہ قومیں اس سے نبتی اور قومیں اس کی خلافت درزی سے بگڑتی ہیں۔ جتنا تم اس بات کا نیکو ذکر کرو گے کہ فلاں اتنی قربانی کرتا ہے۔ فلاں اس طرح نمازیں پڑھتا ہے۔ فلاں اس اہتمام سے روزے رکھتا ہے اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں دین کے لئے قربانی کرنے اور نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کی خواہش پیدا ہوگی اور جتنی تم اس بات کو شہرت دو گے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں۔ وہ چوری کرتے ہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں امن جڑیوں کی طرف رغبت پیدا ہوگی اسی لئے قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم کسی کی نیکی دیکھو تو اسے خوب پھیلاؤ۔ اور جب کسی کی بدی دیکھو اس پر پردہ ڈالو۔ ایک بتی بھی جب پاخانہ کرتی ہے تو اس پر مٹی ڈال دیتی ہے۔ پھر انسان کے لئے کس قدر مفید ہے کہ وہ بدی کی تشہیر نہ کرے بلکہ اس پر پردہ ڈالے اور اس کے ذکر سے اپنے آپ کو بدی کا جائیگا تو متعدی امراض کی طرح وہ بدی قوم کے دوسرے افراد میں بھی سرایت کر جائے گی۔ اور خود اس کا خاندان تو لازماً اس میں مبتلا ہو جائیگا۔ کیونکہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو چیز کثرت سے اس کے سامنے آئے وہ اس کی غفرتیں اختیار ہو جاتی ہے اور جس بات کے متعلق یہ عام چرچا ہو کہ لوگ کثرت سے کرتے ہیں وہ بالکل معمولی سمجھی جاتی ہے۔ اس اصول کے ماتحت جو بات لوگوں میں عام طور پر پھیلانی جائے اس کا لوگوں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ اور جب اس قسم کے الزام کثرت سے لگائے جائیں اور لوگ ان کے پھیلانے میں کسی کی عزت کی پرواہ نہ کریں تو لازماً ان باتوں کو معمولی سمجھیں گے اور جب معمولی سمجھیں گے تو ان کا ارتکاب بھی

ان کے لئے معمولی بات ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کر دو گے اور اس قسم کی افواہوں کو نہیں روکو گے تو تمہاری قوم ان کو معمولی سمجھنے لگے گی۔ اور جب معمولی سمجھ لگی تو اس کا ارتکاب بھی کثرت سے کرے گی۔ اس لئے یہی باتوں کو پھیلنے ہی نہ دو۔ اسی نکتہ کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے کہ مَن قَالَ هَٰذَا الْقَوْلُ ذَٰلِكَ هُوَ أَهْلُ الْكُفْرِ۔ یعنی جس شخص نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہماری قوم تباہ ہو گئی وہ اپنی قوم کو تباہ کرنے والا ہے۔

بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ دھوکا کھایا ہے کہ کسی شخص کے یہ کہنے سے کہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ساری قوم کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے اور چونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں أَهْلُ الْكُفْرِ کا لفظ نہیں بلکہ أَهْلُ الْكُفْرِ کا لفظ ہے یعنی وہ شخص سب سے زیادہ ہلاک پھنے والا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے قومی نفسیات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جو شخص کہتا ہے قوم ہلاک ہو گئی وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے اول تو بعض حالتوں میں درست ہی نہیں اور پھر صحیح بھی نہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے ہی جاتا ہے۔ درحقیقت ان لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ جب کسی قوم میں مایوسی پیدا کر دی جائے تو وہ بڑے بڑے کام کرنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی قوم کا نام اور سمجھا دار لیڈر ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کو مایوس کر دے اور ائمہ ترقیات کے متعلق اس کے دل میں ناامیدگی پیدا کر دے کیونکہ جب کسی قوم کو مایوس کر دیا جائے تو وہ تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمانوں میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کی تفاسیر جو لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں ان سے زیادہ اب کچھ نہیں دیکھا جاسکتا تو مسلمانوں میں ایسی دقت منزل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ انکی معرفت

جاتی رہی اور وہ آسانی علوم سے اس قدر محروم ہو گئے کہ ان زمانہ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن کریم کے نئے نئے معارف بیان کرنے شروع کر دیئے اور پھر ہمارے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عجیب و غریب اسرار کھولے تو مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ گویا انہیں معرفت کی باتوں سے اتنی دوری ہو گئی کہ اسلام کی باتیں انہیں کھڑکی باتیں دکھائی دینے لگیں۔ اور قرآن کریم کی باتیں انہیں بے دینی کی باتیں نظر آنے لگیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب قوم سے کہہ دیا گیا کہ ائمہ لوگوں کو کوئی ذہنی ارتقاء حاصل نہیں ہو سکتا۔ ائمہ کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن کریم کو پہلوں سے زیادہ سمجھ سکے تو دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری قوم ہلاک ہو گئی۔ اب اس میں کوئی زندہ وجود باقی نہیں رہا۔ اور جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری قوم میں کوئی زندہ وجود باقی نہیں رہا۔ ہماری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو یہ کہہ سکے کہ تم نے قرآن سے غفلت نئی بات نکالی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن پر متبرک کرنا ترک کر دیا۔ انہوں نے حدیثوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی نئی بات نہ قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ حدیث سے لی سکتی ہے تو میں قرآن اور حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہی کہا ہے۔ پُرانی تفسیریں ہی ہمارے لئے کافی ہیں۔ یہ ایک لازمی نتیجہ تھا اس خیال کا کہ قرآن کریم سے اب کوئی نیا نکتہ نہیں نکل سکتا۔ بلکہ رازِ حق اور ابنِ حیلان اور دوسرے مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے پھر یہ غذاب اتنا بڑھا کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے بڑے بڑے مولوی ایسے تھے جو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ تک نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لئے قرآن کریم کا ترجمہ جاننا ضروری نہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اگر موقع ملے تو کوئی پُرانی تفسیر دیکھ لی جائے۔

یہ ہلاکت محض اس وجہ سے ہوئی کہ قوم کو ایس کر دیا گیا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ قرآن کریم کے معارف تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ خدا بولتا نہیں۔ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کسی سے پیار نہیں کرتا۔ وہ کسی کی التماس و دعا کا جواب نہیں دیتا تو لوگوں کے دلوں سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اس سے ملنے کی خواہش بھی مٹتی شروع ہو گئی آخر یہ خواہش کہ خدا مجھ سے ملے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرے۔ وہ مجھے اپنا پیارا بنائے۔ وہ میرا ہو جائے اور میں اس کا ہو جاؤں انسان بھی کرے گا جب اُسے یہ خیال ہو گا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب اُس کا یہ خیال ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ اس غرض کے لئے کوشش ہی کیوں کر یگا۔ جب مسلمانوں میں یہ خیال پیدا کر دیا گیا کہ ہم خدا کے نہیں ہو سکتے اور خدا ہمارا نہیں ہو سکتا۔ جب قوم کے لیڈروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ هَذَا اِنْقَوْمٌ ہمارا قوم ہلاک ہو گئی۔ ہمارا قوم میں وہ استعداد ہی نہیں رہی کہ جس سے کام لے کر وہ خدا سے محبت کر سکے۔ اُس کے فضل کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اس کی وحی اور الہام کی مودتیں سکے تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس طرف سے اپنی توجہ ہی ہٹائی اور خدا تعالیٰ کے دروازہ کو بند سمجھ کر اسے ٹھکھٹا کر ترک کر دیا۔ اگر کسی مکان کا دروازہ بند ہو۔ باہر کی طرف اس پر قفل لگا ہوا ہو تو کون بے وقوف ہے جو اس دروازہ پر پیٹ کر مالک مکان کو آوازیں دیتی شروع کر دیا اگر کسی کے مکان کے دروازہ کے متعلق یہ اعلان کر دیا جائے کہ اُسے قطعی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور میری دروازہ کو کوئی شخص ٹھکھٹا کر شروع کر دے۔ تو سب لوگ اسے احمق اور پاگل سمجھیں گے کیونکہ وہ

ایسا دروازہ ٹھکھٹا کر ہو گا جو بند ہو چکا ہے اور جس کے کھلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر کسی عمارت کا دروازہ تو بند ہو لیکن کھڑکی کھلی ہو تو سب لوگ اس کھڑکی کی طرف جائیں گے دروازہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ کھڑکی کی طرف اس لئے نہیں جائیں گے کہ کھڑکی کھلی ہوگی اور دروازہ کی طرف اس لئے نہیں جائیں گے کہ دروازہ بند ہوگا۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کی محبت کا دروازہ بند کر دیا گیا جب مسلمانوں میں یہ خیال پیدا کر دیا گیا کہ اس دروازہ سے ہمیں کوئی آواز نہیں آ سکتی خواہ تم کس قدر چلاؤ خواہ تم کس قدر آہ و نادی سے کام لو تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں خدا تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ دیا اور پیروں اور فقیروں کے پیچھے چل پڑے۔ کیونکہ گودہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں مگر وہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نہیں کھلی نظر آئیں اور بڑا دروازہ انہوں نے مقفل پایا۔ پس وہ خدا کے دروازہ کو چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کے پیچھے چل پڑے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں تو کھڑکیاں مگر کھلی کھڑکیاں ہیں پس اُدھم ان کھڑکیوں سے اند کی طرف جھانکیں۔ مگر جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی ہوا کہ خدا کی محبت اور خدا کا پیار مسلمانوں کے دلوں سے جاتا رہا۔ روحانیت کا اُن میں فقدان ہو گیا۔ اس کے قرب سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے اور خدا تعالیٰ کا نام نہ تبارک کلام سننے سے اُن کے کان پر ہمیشہ کیلئے نا آشنا ہو گئے۔ اسی طرح اسلامی تمدن اور سیاست میں بھی خطرناک نقص پیدا ہو گیا کیونکہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانہ میں تمدن نے جو شکل اختیار کی تھی اس سے زیادہ اسلامی تمدن کو کوئی شکل نہیں دی جاسکتی۔ حالانکہ تمدن کی شکل ہر زمانہ کے لحاظ سے بدلتی چلی جاتی ہے۔ کسی زمانہ میں اس کی کوئی شکل موزوں ہوتی ہے اور کسی زمانہ میں

اُس کی کوئی شکل موزوں ہوتی ہے۔ سچا مذہب دہی ہوتا ہے جو اپنے اندر چمک رکھتا ہے۔ اسی لئے وہ مذہب جو دنیا میں ایک لمبے عرصہ کے لئے آئے ہیں اُن کی تعلیم کے اندھا یک قسم کی چمک پائی جاتی ہے جو مختلف زمانوں اور مختلف حالات کے مطابق تغیر پذیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلامی تمدن نے جو شکل اختیار کی وہ اور بھی۔ مگر اب اس تمدن نے جو شکل اختیار کرنی ہے۔ اور ہے۔ بے شک اس تمدن کے اصول ایک ہی رہیں گے مگر اس کی شکل نہایت کمال کے لحاظ سے بدلتی چلی جائیگی۔ اعتراض تب ہو جب اصول میں تبدیلی ہو لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے اصول ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ صرف اس تمدن کی شکل میں زمانہ کے حالات کے لحاظ تبدیلی ہوتی چلی جائیگی۔ اور شکل میں یہ تبدیلی بالکل جائز ہوگی۔ مگر چونکہ کہہ دیا گیا کہ اسلامی تمدن اتنا تک پہنچ چکا ہے اور یہ کہ اس قانون میں کوئی چمک نہیں اگر لوگ پرانے زمانہ کے تمدن کی نقل کریں تو بے شک کریں لیکن اس کے خلاف کوئی اور شکل تجویز نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تمدن کے متعلق غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور وہ اس چھوٹے سے تالاب کی صورت میں بدل گیا جس کا پانی نہیں بہتا جس میں تو تو پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر خوشخامی اور دلکشی باقی نہیں رہتی۔

پس یہ جو رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَنْ قَالَ خَلَّاتِ اَنْقَوْمٌ فَهُوَ اَهْلُكَ هُمْ بِرَحْمَتِی آپ نے ایک بہت بڑا نفسیاتی نکتہ بیان فرمایا تھا۔ اگر قوم کے لیڈر اس حدیث کو ہی یاد رکھتے۔ اگر وہ اپنی قوم کو مایوس نہ کرتے۔ اگر وہ اپنی جہالت سے اُن کو یہ نہ کہتے کہ تمہارے لئے اب ترقی کا کوئی امکان نہیں۔ تو مسلمان مددحالی میدان میں بھی آگے دہستے۔ اقتصادِ میدان میں بھی آگے رہتے۔ علمی میدان میں بھی آگے دہستے اور مسائل متفقہ

میدان میں بھی آگے رہتے۔ مگر ماسے ہاں تو یہاں تک مصیبت بڑھی کہ مذہب تو الگ رہا مسلمانوں نے دنیوی علوم بھی پیسے لوگوں پر ختم کر دیئے۔ بوعلی سینا کے متعلق کہہ دیا کہ اُس نے طب میں جو کچھ لکھا۔ یا ہے اسے بڑھ کر اور کچھ نہیں لکھا جاسکتا۔ منطق کے متعلق کہہ دیا کہ اس بارہ میں فلاں منطقی جو کچھ لکھا گیا ہے اُس کے بعد منطق کے علم میں کوئی نیا دتی نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ماسے علوم کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اُن کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ لکھ چکے ہیں۔ اُن سے زیادہ اب کوئی شخص نہیں لکھ سکتا۔ گویا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خَلَّاتِ اَنْقَوْمٌ جو کچھ پہلوں کو مل گیا وہ اب دوسروں کو نہیں مل سکتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بالکل تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں میں خدا پرست رہے۔ نہ مسلمانوں میں فقیہ رہے۔ نہ مسلمانوں میں قاضی رہے نہ مسلمانوں میں عارف رہے۔ نہ مسلمانوں میں محدث رہے کیونکہ جو چیز بھی تھی اُسے گزشتہ لوگوں پر ختم کر دیا گیا اور قوم کو مایوس کر دیا گیا۔

غرض اس آیت میں خدا تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کا ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جس فعل کو روکنا چاہو تم اُس کی تشہیر کو روکو اور قوم کو مایوسی کا شکار نہ ہونے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ قرآنِ کیم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر بدی کی جڑ کو کھڑتا ہے اور اُسے اکھڑتا ہے۔ اسی کے مطابق قرآنِ کیم بتاتا ہے کہ جس بدی کو تم روکنا چاہو اُس کے اتہام کو روکو کہ مایوسی کا اثر یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ جس نیکی کو قائم کرنا چاہو اُس کی عظمت اور اہمیت پھیلاؤ مثلاً نماز ہے۔ اس کے متعلق کہا جائے کہ ایسے اہم فریضہ کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ یا چوری ہے اس کے متعلق کہا جائے کہ کیا اتنا بڑا گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس قسم کی باتیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط

لے مومنو! شیطان کے قدموں پر مت چلو

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے وہ جان لے کہ شیطان بدیوں اور ناپسندیدہ باتوں کا

وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

حکم دیتا ہے اور اگر اللہ (تعالیٰ) کا فضل اور رحم تم پر نہ ہوتا تو

مَا زَكَّيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ

کبھی بھی تم میں سے کوئی پاکیزہ نہ ہوتا - لیکن اللہ (تعالیٰ)

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ فساد کی ادائیگی پر کسی کو کوئی خاص عظمت نہ دو - مثلاً کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو یہ نہ کہو کہ یہ بڑا نیک اور بارصاف ہے کیونکہ حج کرنا تو اس کا فرض تھا جسے اُس نے ادا کیا۔ اسی طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے۔ ان کو ادا کرنے کی وجہ سے کسی کی تعریف نہ کرو۔ کیونکہ اگر انکی وجہ سے کسی کی تعریف کی جائیگی کہ وہ بڑا نیک اور بارصاف ہے تو جو انکو ادا نہیں کرتا وہ کہیگا کہ اچھا نہیں ایسا نیک اور بارصاف نہ سہی معمولی مسلمان قوموں لیکن جب اُن کا ادا کرنا ہر ایک مومن کا فرض بتایا جائیگا تو اسے معلوم ہوگا کہ ان کو ادا کئے بغیر تو فرض معمولی مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔ پس اس بات کو یاد رکھو اور جو نواہی ہیں اُن کے اتہام کو بُرا سمجھو اور انہیں کبھی اپنی قوم میں پھیلنے نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تھوڑے ہی عرصہ میں تمہارے اندر ایک عظیم الشان تغیر پیدا ہو جائے گا۔ اور تم قومی اصلاح کے کام میں کامیاب ہو جاؤ گے۔

جس شخص کے کان میں بھی پہنچی وہ ان کو بہت اہم سمجھے گا اور ان کے متعلق احتیاط سے کام لے گا۔ تم اپنے اندر اس کے مطابق تغیر کر کے دیکھ لو۔ تین چار سال میں ہی تم اپنے اندر بہت بڑا فرق نظر آئیگا۔ اور تمہیں محسوس ہوگا کہ افراد جماعت میں پہلے سے زیادہ تبدیلی پائی جاتی ہے پہلے سے زیادہ اُن میں نیکیوں کو اختیار کرنے اور بدیوں سے بچنے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ اُنکے اخلاص اور ایمان میں ترقی ہو گئی ہے۔ جماعتی چندوں کو بھی دیکھ لو۔ اگر عام طور پر یہ ذکر ہو کہ لوگ چندہ نہیں دیتے تو یہ معمولی بات بھی جائیگی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی شاذ ہی ہوگا جو چندہ نہ دیتا ہو تو ہر ایک کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا اور وہ چندہ میں کمزوری نہیں دکھائیگا۔ اسی طرح یہ اگر سب نقائص اور کمزوریوں پر حاوی ہے۔ اور تمام خرابیوں کی اس کے ذریعہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ تم جس فعل کو رد کرتا چاہو اس کے اتہام کو رد کرو اور اس کے اُلٹ جس نیکی کو قائم کرنا چاہو۔ اس کو پھیلادو۔ اور اُسے اہمیت دو۔

وہ کہنے لگا۔ میں شیطان کا مقابلہ کر دنگا۔ وہ بزرگ کہنے لگے۔ بہت اچھا۔ تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ تہمتِ دفاع کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا۔ لیکن جب پھر تم علی کی طرف متوجہ ہونے لگے اور خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے حصول پر تم نے چلن شروع کیا اور پھر شیطان پیچھے سے آگیا اور اُس نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہیں آگے بڑھنے سے اُس نے روک دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا۔ میں پھر شیطان کا مقابلہ کر دنگا۔ اور اُس سے پھر پھڑا کر اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی جدوجہد میں مشغول ہو جاؤنگا۔ انہوں نے کہا۔ بہت اچھا۔ میں نے مان لیا کہ تمہارے مقابلہ کے نتیجہ میں شیطان اس دفعہ بھی بھاگ گیا اور تم حیات گئے لیکن جب پھر تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے لئے جدوجہد کرنے لگے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے ذرائع اختیار کرنے لگے اور تم نے شیطان کی طرف سے پیٹھ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا۔ تو پھر شیطان آگیا اور اُس نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ شاگرد حیران رہ گیا اور کہنے لگا۔ مجھے تو پتہ نہیں لگتا آپ ہی فرمائیے مجھے ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیئے؟ وہ فرماتے لگے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ جس نے اپنے مکان کی حفاظت کے لئے ایک بڑا سا مضبوط کتا رکھا ہوا ہو۔ اور جب تم اپنے دوست کے مکان میں داخل ہونے لگو تو وہ کتا آئے اور تمہاری اڑی پکڑ لے تو اُسوقت کیا کرو گے۔ شاگرد کہنے لگا۔ میں کتے کا مقابلہ کر دنگا اور اُسے مار دوں گا۔ اگر میرے پاس سوٹی ہوگی تو میں اسے سوٹی سے مار دوں گا اور اگر پتھر قریب ہوگا تو اُسے پتھر سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا۔ مان لیا کہ تم نے کتے کو سوٹی ماری یا پتھر مارا اور وہ بھاگ گیا لیکن جب پھر تم نے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو کتے کی طرف سے پیٹھ پھیری تو وہ پھر آگیا اور اُس نے تمہاری

اڑی پکڑ لی تو اُسوقت کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا۔ میں اُسے پھر ماروں گا اور اُسے ہٹا کر مکان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر دنگا۔ انہوں نے فرمایا۔ اچھا فرض کرو دوسری دفعہ بھی کتا بھاگ گیا۔ لیکن جب پھر تم دوست سے ملنے کے لئے مکان کے اندر داخل ہونے لگے تو وہ پھر تمہیں پکڑ لے تو آخر تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا۔ میں پھر اُسے مار دوں گا اور اُسے ہٹانے کی پوری کوشش کر دنگا۔ وہ بزرگ فرماتے لگے۔ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی کہ جب تم مکان کے اندر داخل ہونا چاہو تو کتا تمہاری اڑی پکڑ لے لگے اور جب تم اُسے مار دو تو وہ بھاگ جائے لیکن جب پھر مکان کے اندر داخل ہونے لگو تو وہ پھر آکر پکڑ لے تو تم اپنے دوست کی مدد سے اس طرح سلو گے۔ اور اُس سے ملاقات کرنے کا جو مقصد تم لئے ہوئے ہو گے وہ کس طرح پورا ہوگا؟ شاگرد کہنے لگا۔ جب میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جنگ کس طرح ختم ہونے میں نہیں آتی اور کتا برباد مجھے پکڑ لیتا ہے تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ میان تمہارا کتا مجھے نہیں چھوڑتا اسے آکر ہٹاؤ۔ وہ بزرگ فرماتے لگے۔ بس یہی نسخہ شیطان کے مقابلہ میں بھی استعمال کرنا۔ شیطان اللہ میاں کا کتا ہے اور جب یہ انسان پر باوجود حملہ آور ہو اور اللہ تعالیٰ کے قریب نہ پہنچے دے تو اُس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اُسے آواز دو کہ اللہ میاں! میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر آپ کا یہ کتا مجھے آنے نہیں دیتا۔ اُسے روکنے تاکہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اُسے روک لیا۔ اور تم شیطان کے حملہ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ غرض مہارتِ کامل جس کے بعد کوئی ارتداد اور فسق نہیں ہوتا بعض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے جسے انسانی دُعائیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ پھر اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لطیف حکمت بیان فرماتا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا تھا کہ

وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا

اور تم میں سے (دین و دنیا میں) فضیلت رکھنے والے اور کثرت رکھنے والے لوگ تم نہ کہیں کہ اپنے رشتہ داروں

أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ

اللہ مسکینوں اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ

اللَّهُ وَلِيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ

کریں گے۔ اور چاہیے کہ وہ عفو سے کام لیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ

بلکہ پہلے گھر سے دُور لے جاتا ہے۔ جس طرح ڈاکو گھر کے پاس حملہ نہیں کرتے یا جو لوگ مجوں کو قتل کرتے ہیں وہ گھر کے پاس نہیں کرتے بلکہ اُن کو دھوکہ اور فریب سے دُور لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اُو تمہیں مٹھائی کھلائیں اور جب شہر یا گاؤں سے باہر لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں تو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں یہی طریق شیطان کا ہوتا ہے۔ وہ پہلے انسان کو اُس قلعہ سے نکالتا ہے جہاں خدا نے انسان کو محفوظ کیا پڑا ہوتا ہے یعنی فطرتِ معصمہ کے قلعہ سے۔ انسان اُس سے باہر چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں مگر ہوتے ہوتے وہ اتنا دُور چلا جاتا ہے کہ پھر اُس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات کے ذکر کے ساتھ یہ نصیحت فرما کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے کیا ہوگا مگر کسی پر ہم نے زنا کا الزام لگا دیا۔ یا یہ کہ ہم نے تو نہیں لگایا کسی نے ہم کو بات سنائی اور ہم نے اُسے سنا دی شیطان کا یہی طریق ہے۔ وہ پہلے اپنے پیچھے چلاتا ہے اور بہتہ بہتہ مدح و تحائف اور شریعت کے قلعہ سے دُور لے جاتا ہے اور جب انسان دُور

ایک دوسرے کے متعلق بے بنیاد باتوں کا اپنی مجالس میں تذکرہ کرتے رہنا قوم کے اخلاقی معیار کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب مغضوب کو ایک اود بات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور فرماتا ہے۔ اے مومنو! تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس لئے کہ جو نفس شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا۔ وہ بدی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیگا۔ کیونکہ شیطان فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بُرائی جو دنیا میں پھیلتی ہے اُس کی ابتدا و بھیانک نہیں ہوتی۔ شیطان کا یہ طریق نہیں کہ کوئی خطرناک بات کرنے کیلئے ابتدا میں ہی انسان کو تحریک کرے۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا و شرم کا مادہ دکھا گیا ہے۔ اس لئے میں کام کو انسان مزید طور پر بُرا سمجھے اُس کو فوری طور پر کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوتا۔ مثلاً شیطان اگر کسی کو سیدھا طاقت کی طرف لے جاتا ہے تو وہ نہیں جائیگا ہاں چکر دے کر لے جائے تو چلا جائیگا۔ پس شیطان پہلے ہی کسی بُری بدی کی تحریک نہیں کرتا۔ بلکہ پہلے چھوٹی بُرائی کی جو بظاہر بُرائی نہ معلوم ہوتی ہو تحریک کرتا ہے۔ پھر اُس سے آگے جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے حتیٰ کہ خطرناک بُرائی تک لے جاتا ہے۔ گویا شیطان پہلے ہی کڑھے کے سرے پر لے جا کر انسان کو نہیں کہتا کہ اس میں کوڈ پڑو

يَخْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳﴾

اللہ تمہارے قصور معاف کرے۔ اور اللہ بہت معاف کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۲۳

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

چلا جاتا ہے۔ تو اس کو اردالتا ہے۔ پس شیطان پہلے تو یہی کہتا کہ تم ایک کریگا کہ دوسرے کی کہی ہوئی بات بیان کر دو تمہارا اس میں کیا حرج ہے لیکن جب تم ایسا کرو گے تو پھر خود تمہارے منہ سے ایسی بات نکلوا بیگا۔ اور جب یہ بھی کر لو گے تو پھر اس فعل کا تم سے ارتکاب کروا بیگا۔ پس تم پہلے ہی اس کے پیچھے نہ چلو اور پہلے قدم پر ہی اس کی بات کو رد کر دو۔ تاکہ تم تباہی سے محفوظ رہو۔

پھر فرماتا ہے۔ وَتَوَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَرُوحًا وَرَحْمَةً مَا زَكَا مِنْكُمْ مَثَلٌ أَحَدًا أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا۔ اللہ ہی ہے جو تم میں سے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے سے یہ مراد نہیں کہ اندھا دھند کرتا ہے بلکہ یہ کہ جو خدا کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اسے خدا تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو سنتا ہے جس طرح اگر کوئی رستہ بھول جائے اور کسی کو آواز دے تو اگر وہ سننے کی طاقت رکھتا ہوگا تو جواب دے گا۔ اسی طرح جو لوگ سیدہ راستہ سے ہٹک جاتے ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے کیونکہ وہ سننے والا ہے۔ پھر جب خدا آواز دیتا اور انسان اس کی طرف چلتا ہے تو خدا تعالیٰ کا صفت علیم اس کی راہ نمائی کرتی ہے اور اس طرح وہ اس کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔

۲۳ حل لغات: لَا يَأْتِلَ۔ ایشلی کے معنی میں خَلَفَ۔ قسم کھائی (اقرب) میں لَا يَأْتِلَ کے معنی ہو چکے۔ چاہیے کہ قسم نہ کھائیں۔ تفسیر: فرماتا ہے۔ پاکیزہ بننے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ تم میں سے جن کو توفیق ہو وہ کبھی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں پر آئندہ خرچ نہیں کریں گے یعنی بعض دفعہ رشتہ داروں سے بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور مسکینوں اور محتاجوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مالداروں کو نہیں چاہیے کہ اس ناپاکی پر وہ قسم کھائیں کہ ان پر ہم کبھی خرچ نہیں کریں گے۔ بلکہ چاہیے کہ وہ غصہ کی حالت میں درگزر کریں اور معاف کریں۔ کیونکہ اگر تم معاف کرو گے تو ہمیں امید ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ پر جو افراؤ کیا گیا تھا اس کے پھیلائے میں مسطح کا بھی دخل تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھانجہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ اس کی ماں نہایت نیک عورت تھی۔ اسی نے ایک موقع پر حضرت عائشہؓ کے سامنے مسطح کو گالی دی تھی جس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ۱۱ تو بدری صحابی ہے اس کو گالی کیوں دیتی ہو۔ مسطح کی ماں نے کہا جانے دو۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا پھرتا ہے اور اس طرح بہتان کا واقعہ حضرت عائشہؓ کے کان میں پڑ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو قسم کھالی کہ آئندہ میں مسطح کے خاندان کی مدد نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ پہلے ان کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واقعہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے لیکن اس آیت کا

کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس آیت میں ایک عام سبق دیا گیا ہے کہ رشتہ وادعائیں کیوں
ادھما بادل کی مدد کرنے کا جو قرآن کریم میں حکم ہے۔ وہ
اُس وقت تک کے لئے نہیں ہے جب تک کہ تم اُن سے
خوش ہو۔ بلکہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہیں بُری
لگے تو بھی اُن پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھالیا کرو۔ یعنی
غصہ کے دنوں میں اگر کچھ دن کی آجائے تو اور بات ہے مگر
ہمیشہ کے لئے خرچ نہ کرنے کی قسم کھانا ناجائز امر ہے اس
کی بجائے عفو اور مد لگنا اچھا ہے۔

مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگرچہ اپنے مال کے خرچ
کرنے کا ذکر ہے۔ مہلک یا خدا تعالیٰ کے مال کے خرچ کر نیک
ذکر نہیں۔ اگرچہ مہلک یا خدا تعالیٰ کے مال کے خرچ کرنے کا
مصل ہو تو پھر مہلک کی مصلحت کے تقاضا کو مقدم کرنا
چاہیے گا یا خدا تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرنا چاہیے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَلْيَحْضُوا
وَلْيَصْغَحُوا فرما کر مومنوں کو یہ عام ہدایت دی ہے
کہ انہیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کے
قصودوں سے درگتہ کرنا چاہیے۔ مگر معاف کر نیک مسئلہ
بہت پیچیدہ ہے بعض لوگ نادانی سے ایک طرف
نکل گئے ہیں اور بعض دوسری طرف۔ وہ لوگ جن کا کوئی
قصہ نہ تھا وہ تو کہتے ہیں کہ مجرم کو ضرور سزا دینی چاہیے
تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اور جو قصور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
جب خدا معاف کرتا ہے تو بندے کو بھی معاف کرنا چاہیے
مگر یہ سب خود غرضی کے فتوے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ
خدا معاف کرتا ہے تو بندے کو بھی معاف کرنا چاہیے وہ
میں قسم کی بات اسی وقت کہتا ہے جب وہ خود مجرم ہوتا
ہے۔ اگر مجرم نہ ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے لیکن جب
اُس کا کوئی قصور کرتا ہے تب وہ یہ بات نہیں کہتا۔
اسی طرح جو شخص اس بات پر زور دیتا ہے کہ معاف نہیں

کرنا چاہیے بلکہ سزا دینی چاہیے وہ بھی اسی وقت یہ بات
کہتا ہے جب کوئی دوسرا شخص اس کا قصور کرتا ہے لیکن
جب وہ خود کسی کا قصور کرتا ہے تب یہ بات اس کے
مُتہ سے نہیں نکلتی۔ اس وقت وہ یہی کہتا ہے کہ خدا جو
معاف کرتا ہے تو بندہ کیوں معاف نہ کرے۔ پس یہ دونوں
فتوے خود غرضی پر مشتمل ہیں۔ اصل فتویٰ دہی ہو سکتا ہے
جس میں کوئی اپنی غرض شامل نہ ہو۔ اور وہ دہی ہے جو
قرآن کریم نے دیا ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جرم سرزد
ہو تو تم یہ دیکھو کہ سزا دینے میں اُس کی اصلاح ہو سکتی ہے
یا معاف کرنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں سزا
دینے میں مجرم کی اصلاح دکھائی دیتی ہو تو اُسے سزا دو۔
اگر معاف کرنے سے اُس کے اخلاق درست ہو سکتے ہوں
تو اُسے معاف کر دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا
ہے۔ وَجُزْءًا سَيَبْقَىٰ فَتْلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ (مشوری ۴۱) یعنی بدی کا بدلہ اتنا ہی کر
جتنا کسی کا جرم ہو لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کو معاف کرے
اور اصلاح کو مد نظر رکھے یعنی اُس معافی کے نتیجہ میں نساد
پیدا نہ ہو بلکہ دوسرے کی اصلاح ہو تو ایسے شخص کا
نیک اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو
کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص
جرم سے زیادہ سزا دے دیتا ہے یا باوجود اس کے کہ
عقلی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجرم کو سزا دی گئی تو اُس کے
اخلاق اور بھی بگڑ جائیں گے اور وہ نیکی سے اور بھی دور
چلا جائیگا۔ لیکن پھر بھی وہ اس کو دکھ دینے کیلئے سزا
دے دے۔ یا اگر ذاتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو
معاف کرنا اسے گناہ پر اور بھی دلیر بنا دے گا مگر اس کے
باوجود وہ اسے معاف کر دے تو ایسے تمام لوگ خدا تعالیٰ
کی نگاہ میں ظالم ہو گئے اور وہ اپنے اس فعل کے متعلق اللہ تعالیٰ

کے سامنے جواب دہ ہونگے۔ یہ تعلیم ہے جو اسلام نے جرائم کے سلسلہ میں پیش کی ہے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ تعلیم کس قدر امن پیدا کرنے والی اور ہر قسم کے فسادات اور جھگڑوں کو دنیا سے مٹانے والی ہے۔ عیسائیت نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی تھی کہ

”شریہ کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے

داہنے گال پر ہانچ مارے دوسرے گال بھی

اُس کی طرف پھیر دے۔“

(متی باب ۱۱۵ آیت ۳۹)

مگر آج ساری عیسائی دنیا میں پھر کر دیکھ لو کہ یہی ایک شخص بھی اس تعلیم پر عمل کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی عمل بھی کرے تو یہ تعلیم دنیا میں امن قائم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فتنہ و فساد کو مٹانے والی اور ہر قسم کے جھگڑوں اور منکشات کا سد باب کرنے والی دینی تعلیم ہے جو قرآن کریم نے دی اور جس کے ذریعہ مجرم کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ خواہ یہ اصلاح سزا کی صورت میں ہو یا عفو اور درگزر کی صورت میں۔

اسی مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ **وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ اَلْعَاقِلِیْنَ وَ اَتَقَافِلِیْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ** (آل عمران ۱۳۴) یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے غصہ کو دبا اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں اور پھر اُن پر احسان بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے بڑی محبت رکھتا ہے۔ محسن کے معنی عربی زبان میں ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو شریعت کے تمام احکام کی پابندی کرنے والا ہو۔ پس **وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ** فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مومن اسی وقت کلمہ غیظ کرتا اور مجرم کو معاف کرتا ہے جب غصی و اَمَلٌ کا حکم پورا ہوتا ہو۔ یعنی اس کے فیصلہ میں

دوسرے کی اصلاح ہوتی ہو۔ اگر وہ معاف تو کر دیتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی معافی کیا نتیجہ پیدا کرے گی تو وہ محسن نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ اُس نے شریعت کے اُن قواعد کو ملحوظ نہیں رکھا جو اُس نے سزا اور عفو کے سلسلہ میں دیئے تھے۔ اس بارہ میں حضرت امام حسن کا بھی ایک نیا تاہین واقعہ لکھ لائی جچ ہے کہ اُن کے ایک غلام سے ایک دفعہ کوئی اعلیٰ درجہ کا برتن گر کر ٹوٹ گیا جس پر حضرت امام حسنؑ کے چہرہ پر غصہ اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس غلام نے فوراً یہی آیت پڑھ دی **وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ اَلْعَاقِلِیْنَ وَ اَتَقَافِلِیْنَ** عمن اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا میں نے اپنے غصہ کو دُور کر دیا۔ امیر اُس نے آیت کا اٹھا لکھا پڑھ دیا کہ **وَ اَتَقَافِلِیْنَ** عَنِ النَّاسِ یعنی مومن صرف غصہ کو دباتے ہی نہیں بلکہ معاف بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے نہیں معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا حضور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ **وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ** اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھا میں نے نہیں آزاد کر دیا۔

پس ہر جگہ یہ کہنا کہ سزا دے۔ نادانی ہے جس طرح ہر جگہ یہ کہنا کہ معاف کر دو۔ یہ بھی نادانی ہے۔ شریعت نے بتا دیا ہے کہ جہاں سزا دینے کا فائدہ ہو۔ وہاں سزا دو۔ اور جہاں معاف کرنے سے فائدہ ہو وہاں معاف کر دو۔ مثلاً فوج لڑ رہی ہو تو اُس وقت کوتاہی کرنے والوں کو اگر معاف کر دیا جائے تو دوسروں کو بھی ہمتی کی جرأت ہوتی ہے اور اس طرح ساری فوج تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کا اثر صرف ایک شخص کی ذات تک محدود ہو اور اس کے معاف کرنے سے اس کی اصلاح کا امید ہو تو اُسے معاف کر دیا جائیگا۔

ایک نادان نویس نے جس کے متعلق عام طور پر خبر

کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو اپناتا ہے فرانس کا ایک نقشہ بیان کیا ہے۔ کہ فرانس کے پورے خاندان کو جب ملک سے نکالا گیا۔ تو وہ انگلستان چلا گیا اور لندن جا کر بادشاہ نے کوشش کی کہ کسی طرح ملک میں بغاوت پھیلانی جائے۔ اس وقت فرانس میں جمہوریت نہیں تھی۔ طوائف الملوکی پائی جاتی تھی غالباً اس وقت تک نیپولین برسر اقتدار نہیں آیا تھا یا اس کے قریب زمانہ کا یہ واقعہ ہے۔ بادشاہ نے لندن سے ایک جہاز میں بعض آدمی فرانس بھیجے تاکہ وہ فرانس جا کر بغاوت پھیلایں۔ جہاز کے نیچے صف میں ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے اور تو میں زنجیر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ ایک شخص صفائی کے لئے دھاں گیا تو اس سے ایک زنجیر کھس گئی اور تو پ جہاز کے اندر گر پڑی۔ اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جہاز ٹوٹ نہ جائے۔ سارے لوگ جہاز کو بچانے کے لئے بھاگے۔ بادشاہ کا نمائندہ بھی دھاں موجود تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس شخص نے جس سے کنڈا کھلا تھا جھٹکا لگا دی اور اپنی جان کو اتھائی خطرہ میں ڈال کر کنڈا لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر بادشاہ کے نمائندہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا۔ اس شخص نے بہت بڑی بہادری کا کام کیا ہے اور ایک تمغہ جو فرانس میں سب سے زیادہ عزت کا موجب سمجھا جاتا تھا لے کر کہا۔ میں بادشاہ کی طرف سے یہ تمغہ اس کی بہادری کے بدلہ میں اس کے سینہ پر لگاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا مڈر کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور گولی مار دو۔ اتفاقاً جہاں آتا تھا دھاں سمندر میں سخت طوفان آیا ہوا تھا۔ اور خطرہ تھا کہ کہیں جہاز غرق نہ ہو جائے۔ اس وقت جہاز کے کمانڈر نے کہا۔ کہ اس وقت مجھے ایک ایسے شخص کی

ضرورت ہے جو یقینی موت کو قبول کرے۔ چنانچہ ایک طراح آگے آیا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ اس شخص کو جو بادشاہ کا نمائندہ ہے کشتی میں بٹھا کر ساحل فرانس تک پہنچا دو۔ طوفان زور دے رہا تھا لیکن طراح کامیابی کے ساتھ ساحل فرانس پر پہنچ گیا۔ دھاں پہنچ کر طراح نے اپنا پستول نکال لیا اور کہا کہ میں نے اپنی جان کو صرف اس لئے خطرہ میں ڈالا تھا کہ تم سے اپنے بھائی کا بدلہ لوں۔ اس نے کہا۔ تم نے حقیقت پر غور نہیں کیا۔ تمہارے بھائی نے ایک نیک کام کیا تھا اور ایک بُرا کام کیا تھا۔ میں نے اس کے اچھے کام کا اچھا بدلہ دیا اور فرانس کا سب سے بڑا تمغہ اس کے سینہ پر لگایا اور اس کے بُرے کام کے بدلہ میں اسے گولی سے مار دینے کا حکم دیا۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ کے مفاد کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لوں اور اس کے رستہ میں حائل ہونے والی کسی چیز کی پرواہ نہ کروں۔ اس نے ایک بُرا کام کیا تھا اور میری بادشاہ سر وفاداری کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ اس پر طراح نے ہتھیار پھینک دیا اور کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا بھائی تصور دار تھا اور اپنے جرم کے بدلہ میں موت کی سزا کا بھگتا تھا۔

تو ایسے جرائم جن کا اثر دُور تک پہنچتا ہو۔ ان کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ غافل نہ ہوں۔ لیکن بعض دفعہ عفو بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کر دو۔ اور صرف معاف ہی نہ کرو بلکہ فائدہ بھی پہنچاؤ۔ مگر اسی سورۃ کے شروع میں فرمایا ہے کہ زانی کو سزا دو اور سزا دینے وقت تمہارے دل میں اس کے متعلق رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ ہر جگہ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

وہ لوگ جو کہ پاکدامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جو شرعیوں کی غفلت میں ادا ایماندار ہیں۔

لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جائیگی اور اُن کے لئے بڑا عذاب ہوگا ۱۴

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا

اُس دن جبکہ اُن کی زبانیں بھی اور انکے ہاتھ بھی اور انکے پاؤں بھی اعمال کے متعلق جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ

وہ کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اُس دن اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کا صحیح بدلہ دے گا

الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی صدق مجسم ہے ایسا صدق جو اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ۱۵

عفو کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہر مقام پر سزا دینے کی تلقین کرتا ہے بلکہ وہ موقع اور محل کے مطابق سزا اور عفو کے احکام جاری کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر نہ تو جرائم پر دلیری پیدا ہو اور نہ عفو اور مدد گند سے اگر کسی کی اصلاح ممکن ہو تو اس کا موقع ضائع ہو۔

۱۴ ص ل ن غ ا ت :- لَعْنُوا : لَعْنَةُ نَعْنَا کے معنی ہوتے ہیں طردہ اُس کو دھتکارا۔ وَابْعَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ اور اُس کو بھلائی سے دور کیا۔ وَآخِزَاہُ اور اسکو ذلیل کیا۔ وَسَبَّہُ اور اُس کو گالی دی۔ اسی طرح ایک معنی عذاب کے بھی ہیں (اقرب)

تفسیر :- یعنی شریف اور یگانہ عود قتل پر الزام لگانے والی اصل سزا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور سزا یہ ہوتی ہے کہ اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت کے معنی عربی زبان کے محاذ سے

۱۵ تفسیر :- فرماتا ہے۔ اُس دن کو یاد کرو جبکہ اُن کی زبانیں اور اُن کے ہاتھ اور اُن کے پاؤں اُن کے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال کے مطابق اُن کو جزا دے گا اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی آخر پوری ہو کر رہ جائیگی ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ جو شخص انسانوں پر الزام لگاتا ہے آخر خدا تعالیٰ پر بھی الزام

لَعْنُوا

نگنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس میں الزام نکلانے کی عادت
 برپا ہی جاتی ہے۔ فرماتا ہے: ایسے لوگ جو انسانوں پر الزام
 لگاتے ہیں کسی دن خدا تعالیٰ پر بھی الزام نگنا شروع کر دیئے
 اور قیامت کے دن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی
 دیں گے اور بتائیں گے کہ دنیا میں یہ لوگ خدا تعالیٰ سے متعلق
 کیا کیا بدظنیاں کرتے رہے ہیں اور انسانوں کے متعلق
 کیا کیا بدظنیاں کرتے رہے ہیں۔ گویا اس دن مجرموں
 پر ان کے اعمال کی حقیقت ظاہر کر دیئے، اپنی ریکارڈ بک
 مشین کی سوئی ان کی زبان پر دھک دی جائیگی اور زبان
 بون شروع کر دے گی کہ حضور فلاں دن اس نے
 خدا کو گالی دی۔ فلاں دن اس نے نبیوں کو گالی دی۔
 فلاں دن اس نے اپنے ہمسائے کو گالی دی۔ فلاں دن
 اس نے اپنی بیوی کو گالی دی۔ فلاں دن اس نے حرام
 کا مال کھیا۔ اور فلاں دن اس نے یہ الزام لگایا۔
 غرض یہ سارے کا سارا ریکارڈ زبان بیان کرنا شروع
 کر دیگی۔ پھر ہاتھوں پر سوئی رکھی جائیگی تو ہاتھ بونا
 شروع کر دیں گے کہ فلاں دن اس نے فلاں کو مارا
 اور فلاں دن اس نے ان کا یوں مال اٹھایا۔ پھر پاؤں
 بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ فلاں رات کو فلاں کے
 گھر سینہ دکھانے کے لئے یا فلاں کا مال اٹھانے کے
 لئے یا اس کو قتل کرنے کے لئے یا اور کوئی نقصان پہنچانے
 کے لئے یہ شخص کیا۔ غرض کانوں آنکھوں اور چہروں کے
 علاوہ زبانیں بھی اور ہاتھ اور پاؤں بھی اپنے اپنے
 حصہ کے ریکارڈ سنائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے
 بعد انکا دل کوئی نئی شے باقی نہیں رہتی کہتے ہیں۔
 ”گھر کا بھیدی نکلا ڈھائے۔“ جب اپنے ہاتھ گواہی
 دے رہے ہوں کہ ہم نے یہ یہ کچھ کیا تھا۔ اپنی زبان
 گواہی دے رہی ہو کہ میں نے یہ کچھ کیا تھا تو اب
 وہ فرشتوں کو کس طرح کہہ سکیں گے کہ یہ جھوٹ

بولی رہے ہیں۔
 ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ یہاں دماغ کا
 کینڈن ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ تمام کینڈوں کی ابتداء
 دماغ سے ہی ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں ثانوی حیثیت
 رکھتے ہیں اور پھر بسا اوقات دماغی گناہ ایسے بھی
 ہوتے ہیں جن کے کرنے کا ہاتھ پاؤں کو موقع نہیں ملتا
 اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں یہ
 قانون ہے کہ جو چیز دماغ میں آتی ہے یقیناً اس پر عمل نہیں
 کیا جاتا۔ وہ بدی شمار نہیں کی جاتی۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بدی کا خیال کرتا
 ہے یقیناً اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ
 ایک نیکی کی صورت میں لکھی جاتی ہے پس دماغ کو اس لئے
 شامل نہیں کیا گیا کہ اگر تو ہاتھ دماغ کے مطابق عمل کر چکے
 ہیں تو ہاتھ کی بات بیان ہو چکی اور اگر زبان دماغ کے مطابق
 عمل کر چکی ہے تو زبان کی بات بیان ہو چکی۔ اگر دماغ نے
 یہ کہا تھا کہ چوری کرو۔ تو بیرون نے بتا دیا کہ وہ فلاں
 گھر میں چوری کرنے کیسے گئے تھے۔ یقیناً اگر دماغ میں ایک
 بات آئی اور ہاتھ پاؤں سے اس نے عمل نہیں کروایا۔
 تو پھر اسلامی اصول کے ماتحت اس کے نام ایک نیکی
 لکھی جائے گی۔ کیونکہ ہاتھ پیر جو دماغ کے تابع تھے
 ان کا دماغ کے حکم پر عمل نہ کرنا بتاتا ہے کہ دماغ نے اپنی
 رائے بدل لی تھی۔ پس رائے بدلنے کی وجہ سے وہ نیکی کا
 مرکب ہوگا بدی کا نہیں اور چونکہ وہ نیکی لکھی گئی اس لئے
 اسکو فرمندی دلانے والی باتوں میں اسے بیان نہیں کیا گیا
 کیونکہ ایک طرف خدا کا اس کو نیکی قرار دینا اور دوسری
 طرف اس کو باعث نقیصت بنانا یہ خدا کے انصاف کے
 خلاف تھا۔ اگر تو وہ اس کو بدی قرار دیتا تو پھر یہ نیکی کا
 نقیصت کی جگہ پر ذکر کر سکتا تھا۔ یقیناً اس نے تو خود خیال
 کر دیا کہ ایسا برا خیال بھی نیکی تصور کیا جائیگا جس پر عمل

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ

خبیث باتیں خبیث مردوں کیلئے ہیں اور خبیث مرد خبیث باتوں کے لئے ہیں اور پاک باتیں

للطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ

پاک مردوں کیلئے ہیں اور پاک مرد پاک باتوں کے لئے ہیں۔ یہ سب لوگ (ان باتوں سے جو دشمن)

مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۳۵﴾

کہتے ہیں پاک ہیں۔ ان کے لئے بخشش اور معزز رزق (مقدس) ہے ۳۵

۳۵

ہونگے وہ ٹھادیئے جائیں گے۔ کیونکہ توبہ کرنے والوں کے گناہ اٹھ تلے سے معاف کر دیتا ہے۔

۳۵ تفسیر بعض لوگ اس آیت کے یہ

معنی کرتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں۔ لیکن یہ معنی واقعات کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت لوطؑ اور حضرت نوحؑ علیہم السلام کی بیویوں کو مجرم قرار دیا ہے۔ تو کیا حضرت لوطؑ اور حضرت نوحؑ کو بھی مجرم قرار دیا جائیگا؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ بُری باتیں بُرے مردوں کیلئے ہیں اور بُرے مرد بُری باتوں کیلئے ہیں۔ اور پاک باتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک باتوں کے لئے ہیں چنانچہ آیت کا آخری حصہ ان معنوں کی تائید کرتا ہے جس میں فرمایا ہے کہ پاک مرد اور پاک عورتیں ان الزامات جو ان پر لگائے جاتے ہیں پاک ہیں۔ اسی طرح ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ الَّذِينَ يَزْنُونَ الْمُحْصَنَاتِ دَلِیٰ آیت بھی مرد و عورت دونوں کیلئے ہے کیونکہ مضمون کے خاتمہ پر جو نتیجہ نکالا گیا ہے، اس میں

ذکر کیا ہو۔ اور تب وہ نیکی تصور ہوگی تو اسے نفعیت کا ذریعہ کس طرح بنایا جاسکتا تھا؟

اس آیت پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کس طرح گواہی دیں گے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر چیز کی زبان ملک ملک ہوتی ہے جس سے اسکی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھو ہاتھ کی زبان کا تو سب لوگ مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ طیب آتا ہے اور فحش دیکھ کر متا دیتا ہے کہ یہ یہ تکلیف ہے۔ مگر اس کے علاوہ اب نئی تحقیق سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ جس عضو کی کوئی حرکت ہو اس پر اس کا ایک نشان پڑ جاتا ہے اسی طرح ہر حرکت کا ایک نشان جو بھی پڑتا ہے جو محفوظ رہتا ہے۔ بے تادیرتی کی ایجاد اسی اصول پر ہے کہ ایک جگہ کی حرکت کا جو اثر پڑتا ہے دوسری جگہ آگے کے ذریعہ اسے معلوم کر لیا جاتا ہے، اسی آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان اعضاء کی جو حرکات ہیں ان کے اثرات ان پر پڑتے ہیں لیکن دنیا میں انسانی نظر ایسی تیز نہیں ہوتی کہ ان اثرات کو دیکھ سکے مگر قیامت کے دن انسانی نظر بہت تیز کر دی جائیگی جو ان نشانات کو بھی دیکھ لیگی۔ اور یہ ان اعضاء کی شہادت ہوگی جو ان کے خلاف ہوگی۔ ہاں جو لوگ توبہ کر کے دفات پاتے ہیں ان کے اعضاء پر جو اثرات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

اے مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں نہ داخل ہوا کرو۔

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ

جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اور داخل ہونے سے پہلے اُن گھروں میں بسنے والوں کو سلام کرو۔ یہ تمہارے لئے

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۸﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

اچھا ہوگا اور اس (فصل) کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم (نیک باتوں کو ہمیشہ) یاد رکھو گے۔ اور اگر تم اُن گھروں میں کسی کو

فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ

نہ پاؤ تب بھی اُن میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں (گھروں کی طرف) اجازت نہ مل گئی ہو۔ اور اگر

قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ

(کوئی گھر میں ہو اور) تم سے کہا جائے کہ اسوقت چلے جاؤ۔ تو تم چلے آؤ۔ یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہوگا

اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کیا ہے۔

یہ آیت درحقیقت ایک عام قانون پر مشتمل ہے اور اس میں بتلایا گیا ہے کہ الزام قبول کرنے سے پہلے ملزم کی عام حیثیت کو دیکھ لو۔ اگر وہ عام طور پر نیک سمجھا جاتا ہے تو بادی النظر میں الزام کو فوراً جمعاً قرار دے دو یہی طرح یہ بھی دیکھ لو کہ الزام لگانے والے کن اخلاق کے آدمی ہیں۔ اور آیا وہ گواہ عادل ہیں یا نہیں۔ اگر وہ راستباز نہ ہوں یا ان کی دماغی کیفیت قابل تسلی نہ ہو تو ان کی گواہی کو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں سمجھا جائیگا۔

تاریخ قضاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام ابن تیمیہؒ کے خلاف ایک دعویٰ کیا۔ قاضی نے

آپ کے خلاف سمن جاری کر دیا۔ اتفاقاً آپ اُسے ملنے چلے گئے۔ قاضی نے اُن سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا دعویٰ آپ کے خلاف ہوا ہے اور میں نے سمن جاری کر دیا ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے کہا کہ آپ نے قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ آپ کو سمن جاری کرنے سے پہلے معاملہ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ کیونکہ میری شہرت اس الزام کے خلاف ہے۔ پس چاہیے تھا کہ آپ عدلی سے ثبوت طلب کرتے اور اگر کوئی معقول ثبوت اس کے پاس ہوتا تو پھر بے شک مجھے اپنی برأت پیش کرنے کے لئے بلاتے۔ قاضی نے انکی اس دلیل کو قبول کر لیا اور انکی سمن کو منسوخ کر دیا۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ۲۹

تَشْتَانِسُوا

کلمہ حل لغات :- تَشْتَانِسُوا - اَنْتُمْ

مِنْهُ كَذَلِكَ مَعْنَى ہوتے ہیں عَلِمْتُ - میں نے معلوم کیا اور جب اَشْتَانِسْتُ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے اَشْتَعْلَمْتُ - میں نے یہ کوشش کی کہ کسی بات کے متعلق علم حاصل کروں۔ زجاج جو لغت کے امام ہیں۔

کہتے ہیں کہ آیت لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا میں تَسْتَأْذِنُوا کے معنی ہیں تَسْتَأْذِنُوا یعنی تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کرو۔ وَلِذَلِكَ جَاءُوا فِي النَّفْسِ تَسْتَأْذِنُوا فَتَعْلَمُوا أَيْرِيدُ أَهْلَهَا أَنْ تَدْخُلُوا أَمَلًا۔

اسی واسطے تَسْتَأْذِنُوا کی تشریح میں یہ آیا ہے کہ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ تم معلوم کرو کہ کیا گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ تم اندر آؤ یا نہیں۔ (لسان العرب)

تفسیر :- قرآن کریم کا طریق ہے کہ وہ اصلاح خلق کے لئے ایسی ہدایات دیتا ہے جو ہدی کی جڑ کو کاٹنے والی

ہوتی ہیں۔ چونکہ بعض لوگ بدظنی کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں اس لئے اُس نے حکم دے دیا کہ اپنے

گھروں کے مواد دوسرے گھروں میں بغیر اجازت اور بغیر گھروں کو سلام کرنے کے داخل نہ ہوا کرو۔ تاکہ کوئی

شخص تم پر چوری یا بدکاری کی بدظنی نہ کرے۔ اگر تم اجازت لے لو گے۔ یا سلام کہہ دو گے تو پھر ہر ایک شخص کو پتہ

لگ جائیگا کہ گھر کے تمام مردوں اور عورتوں کو تمہارے

منہ داخل ہونے کا علم ہے اور اس صورت میں نہ تم پر کوئی چوری کا الزام لگا سکیگا اور نہ بدکاری کا۔ اور اگر یہ

سوال ہو کہ گھر میں کوئی ہو ہی نہ۔ تو پھر کیا کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس صورت میں گھر میں داخل ہی

نہ ہو۔ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ یعنی اُس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ خاندان کے مردوں

دائیں نہ آجائیں تاکہ تم پر چوری کا الزام نہ لگ سکے۔ اور گھر کے افراد کے واپس آنے کے بعد اگر اجازت مل گئی

تو تم بدکاری کے الزام سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر سوال ہو سکتا تھا کہ اگر گھر کے افراد تو موجود ہوں مگر وہ

اجازت نہ دیں تو پھر کیا کریں۔ اس کا جواب یہ دیا کہ گھر والے اپنے گھر کے مالک ہیں اگر وہ اجازت نہ دیں تو

اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔

انگریزی اپنی زبان کے اس محاورہ پر بڑا فخر کیا کرتے ہیں کہ "انگریز کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے۔" یعنی اس میں

کوئی شخص بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان میں تو یہ بات آج آئی ہے۔ اور قرآن نے اُموقت یہ قانون

بنایا جب انگریز ابھی نئے پیرا کرتے تھے اندہ بندوں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

یہ آیات جو تمدنی زندگی سے تعلق رکھنے والے بعض نہایت ہی ضعیف احکام پر مشتمل ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ

نے یہ ہدایت دی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کر لیا کرو۔ یا استیذان کے معنی

جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ اس بات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کے میں کہ آیا گھر والے ملاقات کرنا

پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے (بحر محیط)۔ اسی طرح اس کے ایک معنی اجازت حاصل کرنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت

ابن عباسؓ سے یہی معنی مروی ہیں اور انہوں نے تَسْتَأْذِنُوا کے معنی تَسْتَأْذِنُوا یعنی اجازت مانگنے کے ہی لئے ہیں۔

(بحر محیط) اگر اس قرآنی ہدایت پر عمل کیا جائے تو دنیا کے

بہت سے فسادات اور جھگڑے مٹ جائیں یعنی لوگ بڑی سادگی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ یونہی ہمارا نظریہ کئی قسمی اور اس بنا پر وہ دوسرے پر اتہام لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کے ذریعہ اس قسم کی خواہشوں کو بھی دود کر دیا۔ اگر کوئی شخص کہے گا۔ کہ جھانک کر دیکھنے سے میں نے فلاں کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ تو قاضی کہیگا کہ تو جھانکا کیوں تھا؟ تیری گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ تو نے خود شریعت کے حکم کو توڑا ہے۔ دوسرے اس ہدایت پر عمل کرنے سے خود انسان بہت ایسے مواقع سے بچ جاتا ہے جنکی وجہ سے وہ اتہام کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تیسرے آپس کے تعلقات میں بھی کشیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر دوسروں کے گھر دل میں آنے جانے کے لئے اجازت کی شرط نہ ہو تو ایسی صورت میں جیکر میں بیوی بے تکلفی کی حالت میں بیٹھے ہوں ان کو شرمندگی، لٹھانی پڑے گی۔ پھر اگر اجازت لینا ضروری نہ ہوتا تو جو دلوں کی وارداتیں بھی بڑھ جاتیں۔ ایک شخص چوری کی نیستے اندر داخل ہو جاتا اور جب پکڑا جاتا تو کہتا۔ میں تو لٹنے آیا تھا۔ غرض ان احکام میں مسیوں فوائد شخصی ہیں مگر آجکل جہاں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے لوگ موٹا اجازت لے لینے کے عادی ہیں وہاں سنیاس کرنے وقت اسلام علیکم کہنے کا بہت کم رواج ہے۔ وہ صرف دوزخ سے دستک دینا اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ہر کھڑے کھڑے جند آواز سے گھڑنے کا نام لے کر بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سنیاس کے ساتھ سلام کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر شریف دیکھتے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں اندر آ جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کو بلایا۔ اور اُسے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اجازت حاصل کرنے کا طریق بتاؤ۔ جو

یہ ہے کہ پہلے السلام علیکم کہئے۔ اور پھر دریافت کرے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے (فتح البیان) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سلام کہنا چاہئے اور پھر اجازت لینا چاہئے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ایک دفعہ جواب نہ ملے تو دفعہ وقوعہ کے بعد تین دفعہ سلام کہنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے اجازت لینا چاہئے اور پھر سلام کہنا چاہئے کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا یعنی استیناس کا پہلے ذکر آتا ہے اور سلام کا بعد میں گران کا یہ استدلال درست نہیں بیشک اسکا۔ استیناس کا پہلے ذکر آتا ہے۔ مگر بیتوں کے معنی استعمال اور استکشافات کے ہیں۔ یعنی اس بات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کے ہیں کہ آیا گھر لے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ گویا اس کے معنی اپنا اتحاد کر لے کے ہیں اور یہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ پیسے گھروالوں کی توجہ اپنی طرف پھرنی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھروالوں کی توجہ کو کس طرح پھیر جائے سو اس کے لئے ایک طریقہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے اسلام علیکم کہو اور پھر اندر آنکی اجازت حاصل کرو۔ اور ایک عام طریقہ جو لوگوں کا اپنا ایجاد کر رہے وہ یہ ہے کہ وہ دروازہ کو زور زور سے کھٹکھٹانا یا زنجیر ہلانا شروع کر دیتے ہیں مگر اسلام علیکم نہیں کہتے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنا ضروری قرار دیا ہے اس لئے خواہ دستک دی جائے یا نہ بخیر ہلائی جائے تب بھی اس حکم کے ماتحت ضروری ہوگا کہ دستک کے ساتھ سلام علیکم کہا جائے لیکن جہاں امراء کو ٹھہروں کے اندر رہتے ہوں۔ وہاں ان کی ملاقات کے لئے اگر تعدادی کا دروازہ کھولا دیا جائے یا دفعہ کھٹکھٹ کر کسی خادم کے ذریعہ اپنے آنے کی اطلاع دیدی جائے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

تمہارے لئے اُن گھروں میں داخل ہونا گناہ کا موجب نہیں جن میں کوئی

مَسْكُونَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا

رہتا نہیں اور تمہارا سامان اُس میں پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسے بھی جانتا ہے جسے

تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۳۰﴾

تم ظاہر کرتے ہو اور اُسے بھی جیسے تم چھپاتے ہو۔ ۳۰

احکام شریعت کو بُرا کرنے کی اس قدر ٹپ پائی جاتی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں۔ مجھے سالہا سال یہ خواہش رہی کہ میں کسی ہاں جاؤں اور وہ مجھے کہے کہ وہاں چلے جاؤ تاکہ ہو اذنی نکھر کے ماتحت میں ثواب حاصل کر سکوں مگر مجھے کبھی ایسا موقعہ نہیں ملا (فتح البیان جلد ۹) اس سے صحابہؓ کی اُس محبت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھی۔ ایک شخص سالہا سال اس موقعہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کیسی یہ شے کا موقع ملے کہ وہاں چلے جاؤ مگر ایک صحابیؓ بھی یہ جواب نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف اس صحابیؓ میں بھی کس قدر اخلاص تھا کہ سالہا سال اُس نے ایسا موقعہ تلاش کرنے میں لگا دیئے۔

۳۰ تفسیر:- اس آیت میں ایک نئی حالت کا ذکر کیا کہ اگر کوئی گھر ہو تو کسی غیر کا لیکن اس میں کوئی خاندان رہتا ہو بلکہ تم نے اپنا زادِ سامان رکھنے کیلئے اُسے کرایہ پر لیا ہو یا مانگا ہو یا ہو۔ تو اُس کے متعلق یہ قانون ہے کہ اُس میں بغیر اجازت کے داخل ہونا تمہارے لئے جائز ہے۔ کیونکہ اگر مکان تم نے کرایہ پر لیا ہو یا ہو تو علاً وہ تمہارا ہی ہے۔ اور اگر مانگا ہو یا ہو تو پھر بھی مالک کی اجازت سے وہ مکان تمہارا ہی سمجھا جائیگا۔

تو یہ طریق بھی استیناس میں ہی شامل ہوگا کیونکہ اس ذریعہ سے وہ اپنا تعاون کر دیتا ہے جس کے بعد جب انسان اندر داخل ہو تو پھر تَسْلِمُوا عَلَیْہِمْ کے ماتحت اسکا فرض ہوگا کہ وہ دوبارہ سلام کرے۔ گویا ایک سلام تو استیناس کے وقت ہوگا اور ایک سلام اُمتوقت ہوگا جب وہ ملاقات کے لئے اندر داخل ہوگا۔ استیناس کی شرط علاوہ اُدھمکتوں کے اس لئے بھی رکھی گئی ہے کہ بعض دفعہ ایسا آدمی ملاقات کیلئے آجاتا ہے جس میں ضرورت نہیں جو مابین جب وہ استیناس کے ذریعہ گھر والوں کو پہنچتے متوجہ کر دینا تو گھر والے دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور آیا اُس سے ملنا ضروری ہے یا غیر ضروری۔ اگر ضروری ہوگا تو وہ جاباب گئے اور اگر ضروری نہیں ہوگا تو اُسے جواب دیدیئے۔

پھر فرماتا ہے فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِگر گھر میں کوئی شخص موجود نہ ہو اور وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہوں تو تم اُن کی واپسی کا انتظار کرو اور اُن کی اجازت کے بغیر مکان میں مت داخل ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكٰی لَكُمْ اور اگر تم کو کہہ دیا جائے کہ جاؤ ہم اہل نہیں سکتے۔ ہمیں اس وقت فرصت نہیں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ وہاں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ دھرنا مار کر پیچھے جاؤ۔ کہ ہمیں ضرورتاً اس کی اجازت دی جائے۔ صحابہؓ میں

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرنگا ہوں کی

فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بہت پاکیزگی کا موجب ہوگا۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ (تعالیٰ)

يَصْنَعُونَ ۚ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

اُن سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

اور اپنی شرنگا ہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو آپ ہی آپ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

ہے امتیاز ظاہر ہونی جو۔ اور اپنی اور حینوں کو اپنے سینہ پر سے گذر کر سکوڑھا تک کہہنا کریں۔ اور اپنی زینتوں کو مٹ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

اپنے خاندانوں یا اپنے باپوں یا اپنے خاندانوں کے باپوں

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

یا اپنے بیٹوں یا اپنے خاندانوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی (بہنوں) عورتوں یا جن کے مالک اُن کے

أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

دائے ہاتھ ہوئے ہیں ان کے سوا کسی پر ظاہر نہ کیا کریں۔ یا ایسے تھ مردوں پر جو ابھی جوان نہیں ہوئے۔

وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
کے قیام میں جو دما دس پیدا ہو سکتے تھے اُن کا رد کیا ہے اور بتایا کہ اگر تم باہر دلائی یہ خیال گندے کہ ایسی عورتوں سے تو تم غیب
ہو جائیگا۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دما دس درست نہیں۔

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النِّسَاءِ

یا ایسے بچوں پر جن کو ابھی عورتوں کے خاص تقفات کا علم حاصل نہیں ہوا۔

وَلَا يَضُرُّهُنَّ بِأَمْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

اور اپنے پاؤں (زور سے زمین پر) اس لئے نہ مارا کریں کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جن کو وہ اپنی زینت کو چھپا رہی ہیں

وَتَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۷﴾

اور اے مومنو! سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تاکہ تم کا سیاب ہو جاؤ۔ ۲۷

نیچی رکھا کریں۔ کیونکہ اس سے بیسی کا امکان بہت کم ہو جائیگا اور برائی پھیلنے کا راستہ مسدود ہو جائے گا۔ گویا باوجود پردہ کے حکم کے جو الہی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی بعض مواقع ایسے نکل سکتے ہیں جبکہ مرد و عورت اکٹھے ہوں ایسی صورت میں یہ حکم دیا کہ مرد و عورت دونوں اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں تاکہ شیطان اُن پر حملہ آور نہ ہو اور ان کے دلوں کی پاکیزگی قائم رہے یہ ایک عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے بھی نبیل میں غیر عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے دھکا ہے اور اسلام نے بھی اس کی ممانعت کی ہے۔ مگر حضرت مسیح نے تو فرمایا کہ یہ کہا ہے کہ

”جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت

پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ

زنا کر چکا۔“ (متی باب ۵ آیت ۲۸)

لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تو کسی غیر عورت کے چہرہ پر نگاہ نہ ڈال۔ نہ بھی نظر سے اور نہ بُری نظر سے کیونکہ اگر تو نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان تجھے دغلائے اور تیرے دل میں بدی کا بیج بودے۔

پھر اسلام اگر ایک طرف مردوں کو نفی بھر کی ہدایت دیتا ہے تو ساتھ ہی عورتوں کو بھی اسکی تاکید

یہ قیدیں تہادی ہوئی کیلئے ہیں تم کو تکلیف میں ڈالنے کے لئے نہیں۔ صرف اس لئے ہیں کہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے سر احتیاط میں اختیار کرو تاکہ نقصان اٹھانے سے محفوظ ہو جاؤ۔

۲۷ حل لغات :- يَخْفَوْنَ : غَضَّ

سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور غَضَّ بَعَثَ کا کے معنی ہیں مَنَعَهُ مَعًا لَا يَجِدُ لَهُ دُورَةً یعنی اپنی آنکھ کو اس چیز سے روکا جس کا دیکھنا اس کے لئے ممنوع تھا۔

(اقرب)

خُمْرٌ : خِمَار کی جمع ہے اور الْخِمَارُ کے معنی ہیں هُوَ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا - وہ کپڑا جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے (اقرب)

جَبِيْبٌ يَهْنُ : الْجَبِيْبُ : الْجَبِيْبُ کی جمع ہے اور الْجَبِيْبُ کے معنی ہیں الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ - سینہ

(اقرب)

الْاِثْرَابَةُ : الْاِثْرَابَةُ یعنی اربابہ کے معنی عربی زبان میں حاجت کے ہوتے ہیں۔ (اقرب) پس غَيْرُ اُولٰٓئِ الْاِثْرَابَةِ کے معنی ہونگے جن کو کوئی حاجت اور ضرورت نہ ہو۔

تفسیر :- یہاں بدی سے بچنے کا ایک اور طریق بتایا۔ اور وہ یہ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہیں

يَخْفَوْنَ

خُمْرٌ

جَبِيْبٌ يَهْنُ

الْاِثْرَابَةُ

کرتا ہے۔ مگر عیسائیت صرف مردوں کو اس تعلیم کا پابند قرار دیتی ہے اور وہ بھی اس شکل میں کہ وہ غیر محرم عورت کو تو کھلے بندوں دیکھنے کی اجازت دیتی ہے مگر اتنی احتیاط رکھنے کی ہدایت دیتی ہے کہ بڑی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مگر یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔
در میان تعبد و یا ختم بندم کردہ

باز می گوئی کہ دامن ترک من ہنسیا دباش

دیا کے وسط میں قید کر دینا اور پھر نہ کہ دیکھنا تباہ کپڑے کیلئے نہ ہوں عقل کے باطل خلاف ہے۔ اسی طرح یہ کہنا نہ عورت کو نہ دیکھو مگر بڑی نیت سے نہ دیکھو اسی بات ہے جو کسی صورت میں بھی قابل عمل نہیں کہلا سکتی۔ کیونکہ بڑی کی طرح مرد و عورت کا آواز نہ اختلاط ہی ہے۔ اگر اس طرح کو قائم رکھا جائے تو بدی کے رکنے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائیت ایک ایسی تعلیم پیش کرتی ہے جو ناقابل عمل ہے مگر اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور اس طرح اپنے ایمان اور تقویٰ کی حفاظت کریں۔

مگر ان لوگوں نے جو حقیقت پر غور کرنے کے عادی نہیں غلطی سے اس حکم سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غیر محرم عورت کے کسی حصہ پر بھی نظروں اسلامی احکام کی رو سے جائز نہیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ اگر شریعت اسلامیہ کا یہی منشا ہوتا کہ عورت کے جسم کے کسی حصہ پر بھی نظر نہ ڈالی جائے تو عورتوں کو چادر و لواہی سے باہر قدم رکھنے کی اجازت ہی نہ ہوتی اور مکان بھی بند دیدہ گوئے کے بنائے جاتے جس قسم کے ظالم بادشاہ پڑنے نامہ میں قید خانے بنایا کرتے تھے حالانکہ عورت بھی اسی قسم کی انسان ہے جس قسم کا کہ مرد ہے اور اُس کی طبعی ضروریات بھی مرد ہی کی طرح ہیں اور خدا تعالیٰ کا طبعی قانون بھی دونوں پر یکساں اثر کر رہا ہے۔ اور وہ قانون صحت کی درستی اور جسم کی مضبوطی کے لئے اس امر کا

مقتضی ہے کہ انسان کھلی ہوا میں پھرے اور محدود دائرہ میں بند ہونے کا خیال اس کے اعصاب میں کمزوری پیدا نہ کرے اور جبکہ شریعت عورت کو باہر پھرنے کی اجازت دیتی ہے تو لازماً جب وہ باہر نکلیں اس کی نظر مردوں کے جسم کے بہت سے حصوں پر ایسی طرح پڑے گی جس طرح عورت نے بعض حصوں پر مرد کی پڑتی ہے۔ خواہ وہ کپڑوں کے نیچے چھپے ہوئے ہوں۔ اور یہ چیز ممنوعہ نہیں۔ اصل چیز جو مرد کی جان ہے اور جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ دونوں کی نظر کو ملنے سے بچانا ہے اور جسم کا وہ حصہ جس پر نگاہ ڈالتے ہوئے آنکھیں ملنے سے وہ ہی نہیں سکتیں۔ یا اس امر کی احتیاط نہایت شکل ہو جاتی ہے وہ پہرہ ہی ہے۔ بغیر جسم کو جبکہ وہ مناسب کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہو نہ چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اُسے چھپایا جا سکتا ہے جب تک کہ عورتیں بازا میں اور گلیوں میں پھرنا نہ چھوڑ دیں۔ یا قناتیں مان کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہ کریں۔ اور یہ ناممکن امر ہے۔ امر کی عورتیں تو پھر بھی اپنے مکانوں کی وسیع چادر دیواریں میں پھر سکتی ہیں مگر براء اور اوسط طبقہ کی عورتیں کس طرح گزارہ کریں، مگر امراء کی عورتوں کو بھی یہی ملاقات کے لئے ایک گھر کو دوسرے گھر کی طرف جانا پڑتا ہے اور ان کی نظریں لازماً گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے اور بڑے بڑے آدمی شیشوں اور گلیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کے بعض حصہ پر پڑتی ہیں اور مردوں کی نظروں کے جسم کے بعض حصوں پر پڑتی ہیں سوائے اس صورت کے کہ گھر سے نکلے ہی عورتوں اور مردوں کی آنکھوں پر بیٹیاں باندھ دی جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں نہ سکیں۔ مگر کوئی عقلمند اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ پس عقلی بعبر حکم کا یہ منشاء نہیں کہ عورت کیلئے مرد کے جسم کے کسی حصہ پر بھی نظر ڈالنا منع ہے یا مرد عورت کے جسم کے کسی حصہ پر بھی نظریں ڈال سکتا بلکہ صرف

اس امر کا پابند کر دیا جاتا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ نہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں اور نہ عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں۔

وَلَا يَبْصُرُونَ بَعْضُهُمْ اِلَّا طَافَةً مِّنْهُنَّ اِذَا طَافُوا
فرماتا ہے۔ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہن کر لوگوں کو دکھائی نہ بھرو۔ ہاں جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس کے ظاہر ہونے میں تھوڑا سا کٹنا نہیں۔ طَافَةً مِّنْهُنَّ کے متعلق مفسرین میں اختلاف پیدا ہوا، کہ اس کی مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کپڑے مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسے زیورات مراد ہیں جو عورتوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہوتے ہیں۔ جیسے انگوٹھی اور کڑے اور پازیب وغیرہ۔ بعض نے کہا ہے کہ کہنیوں تک ہاتھ مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اوپر کا برقعہ یا چادر مراد ہے۔ بعض نے اس کے ہاتھوں کی بندی مراد لی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کئے ہیں ۱۱ یہ ہیں کہ اِلَّا طَافَةً مِّنْهُنَّ اِذَا طَافُوا اس کے جواب ہی آپ ظاہر ہو۔ یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو شریعت نے صرف اس کو جائز رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جس مقام کو کوئی عورت آپ ظاہر کرنا چاہے۔ اس کا ظاہر کرنا اس کے لئے جائز ہو۔ میر نزدیک آپ ہی آپ ظاہر ہونے والی موٹی چیزیں دو ہیں یعنی قد اور جسم کی حرکات اور چال لیکن عقلاً یہ بات ظاہر ہے کہ عورت کے کام کے لحاظ سے یا مجبوری کے لحاظ سے جو چیز آپ ہی آپ ظاہر ہو وہ پردے میں داخل نہیں۔ چنانچہ اسی اجازت کے ماتحت طیب عورتوں کی بغض دیکھتا ہے۔ کیونکہ بیماری مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کو ظاہر کر دیا جائے۔ اگر مٹہ پر کوئی چھلری یا کڑی ہو تو طیب ٹونہ بھی دیکھ سکا۔ اگر اندرونی بیماری ہو تو زبان دیکھ سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جنگ میں ہم پانی لاتی تھیں اور ہادی پنڈریاں

دونوں کی نگاہوں کو آپس میں ملنے سے بچانا ہے ورنہ جو عورت بھی باہر نکلے گی اس کے پاؤں اور اس کی چال اور اس کا قد اور اس کے ہاتھوں کی حرکت اور ایسی ہی اور کئی چیزیں مردوں کو نظر آئیں گی۔ اسی طرح مرد کے جسم کے کئی حصے عورتوں کو نظر آئیں گے وہ یہ چیز ایسی ہے جس پر شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی لیکن محبت کا بلا حجاب مرد کے سامنے آنا اور اس کے ساتھ بے تکلف ہونا چونکہ انسان کے حیوانی تقاضوں کو بخش دلاتا اور اسے جذبات کے گیسے میں دھکیل دیتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے اور عورت کو پردہ کا حکم دیدیا ہے۔

انجگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا یہ طریق نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو الگ مخاطب کر کے انکو دیکھ کر حکم دے جو مردوں کو دیا گیا ہو بلکہ جو حکم مردوں کے لئے ہو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں مگر یہاں پہلے مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اس طرح اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ اور پھر قُلْ لِّمَنْ مِّنْكُمْ بَنَاتٌ مِّنْكُمْ کہہ کر مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس معاملہ میں پیشہ کے طور پر عورتوں میں ہی یہ بُرائی پائی جاتی ہے اس لئے مہمزدی تھا کہ عورتوں کو الگ بھی مخاطب کیا جاتا اور ان کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ لیکن اس کے علاوہ علم نفس کے ماتحت مرد و عورت کے باہمی تعلقات کی ابتداء ہمیشہ دونوں کی نظریں ملنے سے ہوتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو خواہ دوسرے کی نظر نیچی ہی ہو تب بھی اس پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اس لئے یہ حکم بھی مفید ہو سکتا تھا جبکہ دونوں کو دیا جاتا اور دونوں کو

نگلی ہو جاتی تھیں۔ اُس وقت پندلیوں کا ننگا ہونا قرآن کریم کے خلاف نہ تھا بلکہ اس قرآنی حکم کے مطابق تھا۔ جنگی ضرورت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ عورتیں کام کرتیں اور دوڑنے کی وجہ سے پندلیاں خود بخود ننگی ہو جاتی تھیں کیونکہ اس وقت پا جا کاہیں بلکہ نہ بند کا رواج تھا۔ اسی اصل کے ماتحت اگر کسی گھرنے کے مشاغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں میں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لئے آنکھوں سے لیکر ناک تک کا حصہ کھلا رکھنا جائز ہو گا۔ مرد پر وہ ڈونا ہونا نہیں سمجھا جائیگا کیونکہ بغیر اس کے کھونٹے کے وہ کام نہیں کر سکتیں۔ اور جو حصہ ضرورت یا زندگی کے لئے اور ضرورت یا بہت میشت کے لئے کھولنا پڑتا ہے اس کا کھولنا مرد کے حکم میں ہی شامل ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو پانی میں کام کرنا پڑتا ہو ان کے لئے یہ بھی جائز ہو گا کہ وہ پاجامہ اُن میں اور ان کی پندلی ننگی ہو جائے لیکن جس عورت کے کام اسے مسجد نہیں کرنے کے لئے کھلے میدانوں میں نکل کر کام کرے، اسپر اس عبادت کا اطلاق نہ ہو گا۔ غرض اِنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے ماتحت کسی مجبوری کی وجہ سے جتنا حصہ ننگا کرنا پڑے ننگا کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک زمیندار عورت مونہہ پر نقاب ڈال کر گودھی وغیرہ یا زمینداری سے تعلق رکھنے والے دوسرے کام نہیں کر سکتی اس کے لئے جائز ہو گا کہ ہاتھ اور آنکھوں سے لیکر ناک تک کا حصہ ننگا رکھے تاکہ کام کر سکے لیکن جن عورتوں کو اس قسم کے کام نہ کرنے پڑتے ہوں بلکہ انہوں نے صرف میر وغیرہ کے لئے باہر ننگا ہو۔ ان کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانکیں۔ غرض اِنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے یہ معنی ہیں کہ وہ حصہ جو آپ ہی آپ ظاہر ہو رہا ہو جسے کسی مجبوری کی وجہ سے چھپایا نہ جاسکے خواہ یہ مجبوری بناوٹ کے لحاظ سے ہو۔ جیسے کہ یہ بھی ایک ذہنت ہے مگر اس کو چھپانا ناممکن ہے اس لئے اس کو ظاہر کرنے سے شریعت نہیں روکتی۔ یا بیماری کے لحاظ سے ہو کہ کوئی حصہ جسم علاج کے لئے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے بلکہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تو بہن تک فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کسی عورت کے متعلق تجویز کرے کہ وہ مونہہ نہ ڈھانپے اگر ڈھانپے گی تو اس کی صحت خراب ہو جائیگی اور ادھر ادھر چلنے پھرنے کے لئے کہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت منہ ننگا کر کے جتنی ہے تو جی جائز ہے بلکہ بعض فقہاء نزدیک اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور کوئی ابھی دیاہ میسر نہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر یہ کسی قابل ڈاکٹر سے اپنا بچہ نہیں جنوائیگی تو اس کی جان خطرہ میں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی مرد کو بچہ جنوائے تو یہ بھی جائز ہو گا۔ بلکہ اگر کوئی عورت مرد ڈاکٹر سے بچہ نہ جنوائے اور مرد اسے تو خدا تعالیٰ کے حضور وہ ایسی ہی گنہگار سمجھی جائیگی جیسے اُس نے خود کشی کی ہے۔ پھر یہ مجبوری کام کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے جیسے زمیندار گھرنوں کی عورتوں کی جن نے مثال دی ہے کہ ان کے گڑا دے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کامدار میں اپنے مردوں کی امداد نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں اِنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں ہی شامل ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا وَخُشِعُوا صَوْتًا اور چاہیے کہ وہ اپنی اور ضعیفوں کو کھینچ کر اپنے گریبانوں تک لے آئیں۔ خدائے چادر یا دھپے کا نام نہیں ہے بلکہ اس معاملہ کا نام ہے جو کام کرتے وقت عورتیں اپنے سر پر باندھ لیا کرتی ہیں۔ اور عجیب عربی زبان میں عین کے چاک کو کہتے ہیں۔ جیسے ہاتھ ہاں گریبان کہتے ہیں۔ یہ گریبان مختلف طریق سے بنایا جاتا ہے بعض لوگوں میں پیچے کی طرف ہوتا ہے بعض میں دائیں کندھے کی طرف ہوتا ہے بعض میں بائیں کندھے کی طرف ہوتا ہے بعض میں اگلی طرف ہوتا ہے۔ بعض میں دائیں بائیں دونوں طرف ہوتا ہے۔ عربوں میں چاک کا رواج ماننے یعنی سینہ کی طرف تھا۔ اور عرب کی عورتوں میں رواج تھا کہ وہ پیٹھ اور کندھے پر کپڑا ڈال لیتیں اور سینہ ننگا کرتیں جس طرح آج کل بودی میں عورتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا وَخُشِعُوا صَوْتًا عَلٰی جُنُوبِهِنَّ چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو

جیوب پر ڈالیں۔ اور چونکہ اُن کے جیوب اچلی طرف ہوتے تھے اس لئے اُس کے منہ یہ ہونے لگے کہ میرے کپڑے کو کھینچ کر نیچے جیوب تک لے آؤں یعنی گھونگھٹ نکال لیں۔ یہ سننے نہیں کہ دوپٹے کی آغیل کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ کیونکہ خمار کی آغیل نہیں ہوتی وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے منہ یہ ہیں کہ میرے مدھال کو تانیا بچا کر وہ سینہ تک آجائے اور سامنے سے آنے والے آدمی کو مُنہ نہ نظر آئے۔ یہ ہدایت بتا رہی ہے کہ عورت کا مُونہہ پردہ میں شامل ہے مگر بعض لوگ فطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لئے مُنہ کا پردہ نہیں حالانکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آیات کے کیا منہ سمجھے اور پھر صحابیہ اود صحابیات نے اس پر کس طرح عمل کیا؟ اس غرض کے لئے جب احادیث اور اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مُنہ پردہ میں شامل تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ کے سلسلہ میں ایک صحابیہ اُمت سلیم کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر دیکھ آئے کہ لڑکی کیسی ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۳۱) اگر اُس وقت چہرہ کو چھپایا نہ جاتا تھا تو ایک عورت کو بھیج کر لڑکی کا رنگ وغیرہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نوجوان نے اپنے رشتہ کے لئے ایک جگر پسند کی اور اُس نے لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ مجھے وہ تو سب باتیں پسند ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دفعہ لڑکی دیکھنے کی اجازت دیدیں تاکہ میرے دل کو مطمئن ہو جائے۔ چونکہ اس وقت پردہ کا حکم نافذ ہو چکا تھا۔ اس لئے لڑکی کے باپ نے اس کو اپنی ہنک سمجھا سو رضا ہو گیا۔ وہ نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اُس نے یہ تمام واقعات بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک پردہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے مگر یہ غیر عورت کے لئے ہے جس لڑکی سے انسان

شادی کرنا چاہے اور لڑکی کے باپ بھی رشتہ نہیں پرانا۔ وہ جو اب توئے شادی پیسے اگر لڑکا دیکھنا چاہے تو ایک دفعہ دیکھ سکتا ہے۔ تم جاؤ اور لڑکی کے باپ کو میری یہ بات بتادو۔ وہ گیا اور اُسے رسول کریم کا یہ پیغام سنایا۔ مگر معلوم ہوتا ہے اُس کا ایمان ابھی بختم نہیں تھا۔ اُس نے پھر بھی یہی جواب دیا کہ میں ایسا بے غیرت نہیں کہ تمہیں اپنی لڑکی دکھا دوں۔ لڑکی اندر بیٹھی ہوئی یہ تمام باتیں اُس نے ہی بھیجی جب اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سُن کر بھی اپنی لڑکی کی شکل دکھانے سے انکار کر دیا۔ تو وہ لڑکی فوراً اپنا مُنہ ننگا کر کے باہر آگئی اور اُس نے کہا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مُونہہ دکھو تو میرے باپ کا کیا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف چلے۔ میں اب تمہارے سامنے کھڑی ہوں تم مجھے شک مجھے دیکھو۔ (ابن ماجہ کتاب النکاح و مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۳۴) اگر وہ لڑکی کھلے مُنہ بھر اُترتی تو اُس نوجوان کو لڑکی کے باپ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے اپنی لڑکی دکھا دیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ میں مجازت حاصل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کے ساتھ جن کا نام صفیہؓ تھا شام کے وقت گلی میں گز رہے تھے کہ آپؐ نے دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے۔ آپؐ کو کسی وجہ سے شبہ ہوا کہ اس کے دل میں شاید خیال پیدا ہو کہ میرے ساتھ کوئی اور عورت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مُنہ پر سے نقاب اُٹھ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ صفیہؓ ہے (بخاری ابواب النکاح و مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۳۵ و ۲۳۸) مگر مُونہہ کھلا رکھنے کا حکم ہوتا تو اس قسم کے خطرہ کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ جنگ جمل میں فوج کو لڑا رہی تھیں اور انکی ہودج کی رسیوں کو کاٹ کر گرا دیا گیا۔ تو ایک خبیث الطبع خارجی نے اُن کے ہودج کا پردہ اٹھا کر کہا کہ ادھر اب تو میری بیوی

زینت کی عورت ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میوؤں میں منہ کھل کر رکھنے کا طریق رائج ہوتا۔ تو جب حضرت عائشہؓ ہودج میں بیٹھی فوج کو لڑا رہی تھیں تو اُس وقت وہ انہیں دیکھ چکا ہوتا اور اس کے لئے کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی۔

■ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں منہ چھپانے کا حکم نہیں اُن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ زینت چھپاؤ۔ اور سب سے زیادہ زینت کی چیز چہرہ ہی ہے۔ اگر چہرہ چھپانے کا حکم نہیں تو پھر زینت کیا چیز ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیشک ہم اس حد تک قائل ہیں کہ چہرہ کو اس طرح چھپایا جائے کہ اس کا صحت پر کوئی بُرا اثر نہ پڑے۔ مثلاً باؤیک کپڑا ڈال لیا جائے۔ یا عرب عورتوں کی ہرگز کا نقاب بنالیا جائے جس میں آنکھیں اور ناک کا ٹھنڈا آزاد رہتا ہے۔ مگر چہرہ کو پردہ سے باہر نہیں رکھا جاسکتا۔

پھر فرمائیے :- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ

اپنے خاندنوں یا باپ دادوں کے یا اپنے خاندنوں کے باپ دادوں کے یا اپنے بیٹوں پوتوں کے یا اپنے خاندنوں کے بیٹوں پوتوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پوتوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پوتوں کے یا اپنے طور طریق والی عورتوں کے یا جو اُن کے غلام ہیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں۔ یا سوائے ایسے لوگوں کے جو شہوت کی عمر سے باہر ہیں یعنی بہت بڑھے ہیں۔ یا سوائے ایسے بچوں کے جن میں بھی احساس شہوت پیدا نہیں ہوا۔

اَوْ فِئْتًا بِهِنَّ سے پہن لگتا ہے کہ بعض عورتوں سے بھی پردہ کا ضرور ہی ہوتا ہے۔ ہر ملک میں یہ رواج ہے اور ہمارے ملک میں بھی تھا گو اب کم ہو گیا ہے کہ بد چلن لوگوں نے آواز عورتوں میں رکھی ہوئی جاتی ہیں جو گھروں میں جا کر آہستہ آہستہ عورتوں کو دوغلائی اور انہیں نکال کر رہے جاتی ہیں۔ اس قسم کی عورتوں کو روکنے کیلئے شرعیہ نے حکم دیا

کہ ہر عورت کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے بلکہ وہی عورتیں آئیں جن کے متعلق اس قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور ان کے حالات سے پوری واقفیت ہو۔ اگر کوئی شخص تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ مسیحین اور ہندوستان میں عورتوں کی وجہ سے ہی تباہی آئی ہے۔ مسیحین نے عیسائیوں کے جب مسلمانوں میں اپنی عورتیں پھیلائیں اور ان سے طرح طرح کے گندے کام کئے اور انہیں اپنے مذہب کے پھیلا کا ایک نذر بنایا اور بہت سی مسلمان عورتوں کے خیالات کو بدل دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی نسلیں میں عیسائیت کے خلاف کوئی جوش نہ رہا اور وہ ان سے استفادہ کر لیں گئے کہ عیسائیوں کو ان پر اقتدار حاصل ہو گیا۔ دوسری طرف عیسائیوں نے اپنی عورتوں کے ذریعے مسلمانوں میں حیاشی اور آرام طلبی کی عادت ڈال دی جس سے ان میں نہ غیرت، اسلامی رہی اور نہ لڑنے کی طاقت رہی۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ملک پر قبضہ جمانا شروع کیا اور وہ بڑے بڑے غرناطہ کی دیوادلں تک پہنچے مگر مسلمان پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور وہ اپنے عیش میں اس طرح مصروف رہے کہ گویا شہر کے باہر فوج نہیں بلکہ برات پڑی ہے۔ آخر انہیں نے اپنا وطن ترک کرنے کی ٹھانی اور افریقہ جانا چاہا مگر عیسائی انہیں کب وہیں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے وہ جہاز ڈلو دیئے جن میں خود عیسائی یا دشمن کی عبادت گاہیں مسلمانوں نے اسلامی طریقہ پر کتابیں بھری تھیں اور اس طرح سپرنگ اسلام اور مسلمانوں کا نام تک مٹا دیا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی عیسائی بسوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جا جا کر کئی عورتوں کو عیسائی بنایا تھا۔ لیکن انہیں یہ کہ مسلمان اب بھی ایسے باور یوں کے سکولوں میں اپنی لڑکیاں داخل کرتے ہیں جہاں لڑھکانے والی عیسائی عورتیں ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں خود مذہب کے سیراب ہو جاتی ہیں اور اسلام پر عیسائی لڑائی میں لگ جاتی ہیں۔ آمین واللہ۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے متعلق بھی پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ من کا چال چلن کیسا ہے۔ اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر انہیں گھر میں آنے کی اجازت دو۔ اور یہی ہنسناؤ سے مراد ہے یعنی وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں آئیں یہی دیکھی بھالی ہوں کہ گویا تمہاری اپنی ہی عزیز ہیں۔

پھر فرماتا ہے۔ اَوْحَا مَلَكُوتَ آدَمَافَلَهُت۔ عورتوں کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی نوٹیلیں کے سامنے انہمازیہ کر لیا کریں کیونکہ نوٹیلیں بھی گھر کے افراد کی طرح ہی سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں جیسا کہ بعض مغتربین نے غلطی سے سمجھا ہے کہ عورتوں کو اپنے غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ غلام صرف ایسی صورت میں پکڑنے جائز ہوتے ہیں جب دشمن قوم سے خوریز جنگ ہو اور جنگ بھی سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ مذہبی بنیادوں پر لڑی گئی ہو۔ اور جب ایسی دشمن قوم کے برسرِ جنگ افراد کو مزاکرے طور پر پکڑا گیا ہو۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ ان سے اپنی عورتوں کا پردہ ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے۔ جب شریعت اپنی قوم کے شریفانہ اصول سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا حکم دیتی ہے تو ایک دشمن قوم کے افراد سے پردہ اتارنے کا خیال کسی ایسے شخص کے دماغ میں ہی آ سکتا ہے جو عقل و فہم سے عاری ہو چکا ہو۔ پس سمجھو غلاموں کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف نوٹیلیں کا ذکر ہے اور وہ بھی ایسی نوٹیلیں کا جن پر انہیں پوری طرح اعتماد ہو جس طرح ہنسناؤ و ہمت میں ہر قسم کی آوازہ گرد اور اخلاق باختہ عورتیں شامل نہیں بلکہ صرف ایسی ہی عورتیں شامل ہیں جو ہر طرح اعتماد کے قابل ہوں۔ اور جن کی شرافت اور دلا داری بالکل بے داغ ہو۔

غیر آدمی اِلٰہِشَاقِیۃ مِنَ الْوَحَالِ۔ بعض نے اس آیت کے معنوں میں محنت کو بھی شامل کیا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے پردہ کا حکم دیا ہے جتنا چھو آپ نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے فرمایا کہ اگر محنت آئے تو ان سے بھی پردہ کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ باہر جا کر وہ سرے مردوں کی باتیں

کرتے ہیں اور اس طرح اشاعتِ فحش کا موجب بنتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب اللباس و ابن ماجہ کتاب النکاح مسند احمد جنبل جلد ۹۹) اس سے معلوم ہوا کہ یہاں غُیْبُو لَوَاقِیْہِیْنَ یَوْمَ الْوَحَالِ سے محنت مراد نہیں بلکہ ایسے ملازم مراد ہیں جو بڑے ہوں اور احساسِ شہوت سے مستعد و عاری ہو چکے ہوں کہ انہیں عی کا کوئی خیال بھی نہ آ سکے۔ محنت چونکہ جوان بھی ہو سکتے ہیں اور بوجہ آبِ عارضی ذریعہ سے نامزد بنادینے کے ان کی شہوت اور ان کا فتنہ تیز ہو جاتا ہے اس لئے ان کو اس میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ انسانی شکل کو بگاڑنا شیطان کا کام ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا وَ لَکُمْ مَوْتٌ لَّیْسَ لَکُمْ فِیْہِیْ حَیْرٌ خَلَقَ اللّٰہُ (نساء ۱۲۱) یعنی میرے کہنے پر لوگ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں میں بھی تبدیلی کر دیا کرتے ہیں۔ اس لئے محنت بنانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیز جائز ہی نہ ہو اس کے لئے حکم کسی طرح ملتے جاسکتے ہیں۔ پس یا تو ان الفاظ سے بڑے کو نوزاد ہیں یا بچل اور یہ عقل رشتہ دار جو احساسِ شہوت عاری ہوں یا ایسے بچے جن میں بھی احساسِ شہوت پیدا نہ ہوا ہو۔ اور مرد و عورت کے تعلقات سے ناواقف ہوں۔

وَلَا یَخْفَوْنِ بِاَزْوَاجِہِیْنَ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِیْنَ حَیْرٌ۔ فرماتا ہے۔ زیورات چاہے پوشیدہ ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح پیر نہ بنا کر گریں کہ انکی چھٹکار لوگوں کو سنائی دے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ملازم عورتیں ہیں اور ان سے تعین پیر یا کرنا ان کیلئے مفید ہوگا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناچ وغیرہ کو شریعت نے ناجائز رکھا ہے کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔

یہ احکام ایسے جاہلکیت ہیں کہ اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر ان پر غور کرے تو ان احکام کی خوبی کا اقرار کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ ان سے بہت سی بدیوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔

ہیں کوئی مشابہت نہیں کہ بعض علاقوں میں پردہ کے متعلق ایسے تشدد سے کام لیا جاتا تھا کہ وہ دلیوں کو بھی پردوں میں سے گذارتے تھے چنانچہ میں نے خود کھاکہ عورتوں کو ڈولی میں لاتے اور بچہ ڈولی کے ارد گرد پردہ مان کر انہیں گاری میں سوار کراتے۔ اور بعض تو ان میں اس سے بھی بڑھ کر یہ پردہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے عورت ڈولی میں آئے تو پھر اس کا جتنا نہ ہی گھر سے نکلے۔ مگر یہ لوگوں کے خود ساختہ پردے میں جو طرح ظلم ہیں اور ان کا اثر عورتوں کی محنت اور ان کے اخلاق اور ان کے علم اور ان کے دین پر بہت ہی بُرا ہے۔

قرآن اور حدیث سے اس قسم کے کسی پردے کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ قرآن کریم سے مزین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو غرض بصر کے حکم کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ پھر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خود آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں باہر نکلتی تھیں ان کا جنگوں پر جانا۔ کھیتوں وغیرہ پر کام کرنے کیلئے جانا حاجاتِ بشریہ پورا کرنے کے لئے جانا۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے لئے جانا یہ نہایت ہی کثرت کے ساتھ ثابت ہے اور چھوٹی سے چھوٹی تاریخ سے بھی اس کے ثبوت مل سکتے ہیں پس اسلام ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کہ عورتیں گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور نہ ابتدائے اسلام میں مسلمان عورتیں ایسا کرتی تھیں۔ بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سننے آتی تھیں جنگوں میں شامل ہوتی تھیں۔ زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھیں۔ سوانہی کرتی تھیں۔ مردوں سے علوم سیکھتی اور سکھاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تو یہاں تک ثابت ہے کہ آپ مردوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے یا کرتی تھیں۔ بلکہ خود لڑائی کی بھی ایک دفعہ آپ نے کمان کی۔ غرض ان کو پوری عملی آزادی حاصل تھی صرف اس امر کا حکم تھا کہ اپنے سرگردن اور مرنے کے

وہ تھے جو سر اور گن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانپے رکھیں تاکہ وہ راستے جو گناہ پیدا کرتے ہیں بند رہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کر سکیں تو نقاب اور صہیں۔ لیکن یہ کہ گھروں میں بند رہیں اور تمام علمی اور تربیتی کاموں سے انکسار کریں۔ یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر پہلے کبھی عمل ہوا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ ان کے زمانہ میں مجاہد کر رہے تھے دستانہ مقابلے کروایا کرتے تھے۔ جن میں تیرا نہ لڑی اور دوسرے فوجی تھے اور قوت و طاقت کے مظاہرے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اسی قسم کے کھیل آپ نے مسجد میں بھی کرائے اور حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ کہ اگر دیکھنا چاہو تو میرے پیچھے کھڑے ہو کر گھول کے اوپر سے دیکھو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے تمام جنگی کرب دیکھے۔ (بخاری کتاب العیدین) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو فوجی حرب سے واقف رکھنا بھی ضروری قرار دیتا ہے تاکہ وقتِ پردہ اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ اگر اس کا دل تلوار کی چمک سے کاف جاتا ہے یا بندون اور توپ کی آواز میں گڑبڑ کا خون خشک ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو خوشی سے میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی اور نہ دلیری سے خود ملک کی دفاع میں حصہ لے سکتی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی تباہی صرف عورت کی بزدلی اور مردکی بے جا محبت کی وجہ سے ہوئی۔ غور کے زمانہ میں انگریزوں کے ہمدردوں نے جب دیکھا کہ مغلیہ افواج نے ایک ایسے مقام پر توپیں رکھ دی ہیں جہاں سے انگریزی فوجیں پرندہ پڑتی ہے تو انہوں نے زینت محل کو جو بادشاہ کی چہیتی بیوی تھی مگر پردہ انگریزوں سے ساز باز نہ رکھتی تھی اور جاہلی تھی کہ میرا بیٹا تخت نشین ہو جائے لہذا بھی کہ اگر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہاں توپیں اٹھوا دو۔ چنانچہ زینت محل نے یہودی کا

کیونکہ ایسے امور میں عورتوں کا دخل ہوا، امور میں عورتوں کا مشورہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت ضرورت کے ماتحت مرد کے ساتھ مل کر بھی بیٹھ سکتی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک نوجوان لڑکی کو جو پیدل جا رہی تھی اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا دست بردار بن کر (جلد ۶ صفحہ ۲۳۷) ہمارے علی رواج کے مطابق تو اگر کوئی شخص ایسا کرے تو شاید ساری قوم اس کا بائیکاٹ کر دے لیکن شریعت کے احکام آج سے تیرہ سو سال پہلے مل چکے ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عورتوں کی گاڑیوں میں کبھی کوئی خطرہ ہو تو مردوں کا فرض ہے کہ عورتوں کو اپنے پاس مردانہ گاڑیوں میں بٹھائیں۔ یا عورت اپنی خود مردانہ گاڑی میں جا بیٹھے جہاں وہ شریعت مردوں کی موجودگی میں اپنی حُرّت کو نسبت کیلئے کمرہ میں بیٹھنے کے زیادہ محفوظ سمجھتی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو عورتیں خود سوار خود اپنے لئے گاڑیوں میں بھی جا سکتی ہیں۔ عرب میں کہنے دیکھا ہے کہ وہاں عورتیں خود بازا دلوں میں جاتیں اور چیزیں خریدتی تھیں۔ بلکہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہماری خریدی ہوئی چیزیں عورتوں کو پسند بھی نہیں آتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد کیا جانتے کہ کپڑا کیسا ہونا چاہیے۔ یا اور چیزوں کے متعلق نہیں کیا واقفیت ہو سکتی ہے ہم خود جا کر خریدیں گی۔ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ عورت کھلے منہ بھرے اور مردوں کے احتیاط کے باوجود اگر وہ ٹھونٹ نکال دے اور آنکھوں سے راستہ وغیرہ دیکھے تو یہ جائز ہے لیکن منہ سے کپڑا اٹھا دینا یا منہ سے پاؤں میں جانا جبکہ ادھر بھی مرد بیٹھے ہوں اور ادھر بھی مرد بیٹھے ہوں اور ان کا مردوں سے بے تکلفی کے ساتھ غیر ضروری باتیں کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عورت کا مردوں کو شعر گانگ کرنا بھی ناجائز ہے کیونکہ ایک لغو فعل ہے۔ پھر ظہرت انسانی بھی اس بات کو نہیں پسند کرتی

بہانہ بنا کر بادشاہ سے کہا کہ میرا تودل گھٹتا ہے اور میں بیہوش ہو جاؤں گی اس لئے یا تو یہاں سے توہیں اٹھو دو۔ یا پہلے مجھے مار دو۔ بادشاہ نے اس کے کہنے پر دہاں سے توہیں ہٹا دیں۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی اور شاہی خاندان اور دہلی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اب اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو بادشاہ پر زینت محل کے اس بہانہ کا ایسی وجہ سے اثر ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ توہیں کی آوازیں سننے کی عادی نہیں اگر اس کے سامنے پہلے بھی توہیں جلتی رہیں اور وہ فنون جنگ کو دیکھنے کی عادی ہوتی تو وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ یا چاہتا کہہ سکتا تھا کہ جب پہلے بھی تم ان کی آوازیں سنتی رہی تو آج کس طرح بے ہوش ہو سکتی ہو۔ اسی طرح اگر بادشاہ خود فنون جنگ کا ماہر ہوتا اور اس کی عمر اس قسم کے کاموں میں بسر ہوئی ہوتی اور وہ جنگ و جدال کے نتائج سے آگاہ ہوتا تو وہ ایک عورت کی بات کو کیوں مانتا۔ مگر خود جنگی فنون سے ناواقف ہونے اور پھر عورتوں کو فنون حرب سے الگ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ زینت محل نے بادشاہ کو دھوکا دے دیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی جنگی منظر دیکھ کر یہ مہرگز نہیں کہہ سکتی تھیں کہ میرا دل گھٹتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگی فنون دکھائے اور پھر جنگ میں ہمیشہ کسی نہ کسی عورت کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ان کے اند بھی جرأت اور بہادری پیدا ہو۔

پس اسلامی تعلیم کے ماتحت پردے کے قواعد کو نظر رکھتے ہوئے عورت ہر قسم کے کاموں میں مردوں کے شریک حال ہو سکتی ہے۔ وہ مردوں سے بڑھ سکتی ہے ان کا میکچر سن سکتی ہے۔ اور اگر کسی جلسہ میں کوئی ایسی تقریر کرنی پڑے جو مرد نہیں کر سکتا تو عورت تقریر بھی کر سکتی ہے۔ عیسیٰ و خط اور کچھ دوسرے مردوں کے الگ ہو کر بیٹھ سکتی ہے۔ ضرورت کے متوجہ ہر ایسی رائے بیان کر سکتی ہے اور بحث کر سکتی

کہ مرد جو مضبوط ہے اُسے تو محبت کے درخت رکھنے کیلئے باہر کی آب و ہوا کی ضرورت ہو اور عورت جو نہ صرف کمزور محبت نیکر آئی ہے اُسے کھلی ہوا سے محروم کر دیا جائے۔ حدیثوں کو یہاں تک ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دفعہ دو گون کے سامنے مقابلہ دھڑے اور حضرت عائشہؓ آگے بڑھ گئیں۔ مگر دوسرے موقع پر پھر دھڑے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ پس پردہ جس میں عورت کو مسجد کیا جاتا تھا کہ وہ دھلی کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے نہایت ظالمانہ اور خلاف اسلام پردہ تھا۔ اس کے مقابلہ میں ایک اور پردہ چلائے ملک میں یہ ہے کہ عورتیں برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں اور ایک گھر سے دوسرے گھر تک چلی جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ پردہ گواہوں کے پردہ کے برابر قاجار، معترضین نہیں لیکن اس سے بھی عورتوں کے ذہنی ارتقاء اور اُن کی محبت کی ترقی میں جیسی مہذب نہیں ملتی کہ اُسے قومی ترقی کے لئے کافی سمجھا جائے۔ دوسرے ہمارا پردہ نا برقعہ یا تو عورت کی محبت کو برباد کرنے والا ہے یا پردے کے نام سے بے پردگی کا موجب ہوتا ہے۔ اس برقعہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک گنبد سا بنا ہوا چلا جاتا ہے اور عورت کے ہاتھ بھی اندر بند ہوتے ہیں اگر وہ بچے کو اٹھائے تو سر سے پاؤں تک اس کا اٹلا حصہ سارے کا سارا انکڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایسا حقارت پیدا کرنے والا تھا کہ ہوتا ہے کہ ایسے پردے سے طبیعت خود بخود نفرت کرتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ بہتر وہ چادر کا طریق تھا جو برقعہ کی ایجاد سے پہلے تھا۔ اور جس میں عورت اپنا کام بھی کر سکتی تھی اور اپنے آپ کو سیٹ بھی کھیتی تھی۔ سیر نزدیک نیا برقعہ جسے ٹرکی برقعہ کہتے ہیں پردے کے لحاظ سے تمام برقعوں سے بہتر ہے بشرطیکہ وہ جسم کے اوپر

پٹا ہوا نہ ہو بلکہ جیسا کہ ہماری جماعت کی عورتوں میں رواج ہے سیدھا کوٹ ہو جو کندھوں سے پاؤں تک آتا ہو۔ ایسا کوٹ نہ ہو جو جسم کے اعضاء، انگ، انگ کر کے دکھاتا ہو۔ اگر اس قسم کا کپڑا جائز ہوتا تو جسم کے کپڑے ہی کافی تھے اُن کے اوپر کسی اور کپڑے کے نیچے کا قرآن مجید حکم نہ دیتا۔ اس برقعہ میں یہ بھی فائدہ کہ چونکہ ہاتھ کھلے ہوتے ہیں عورت سب قسم کے کام اس برقعہ میں بخوبی کر سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی بڑی جیسے ڈاکٹر پریشن کے وقت ایک کھلا کوٹ پہن لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی میرے نزدیک یہ بھی نظم کیا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کو برقعہ اوڑھ دیا جاتا ہے اس سے اُن کی محبت پر بھی بُرا اثر پڑتا ہے اور اُن کا قد بھی اچھی طرح نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ میں نسائت پیدا ہونے لگے اس وقت اُسے پردہ کرنا چاہیے اس کو پہلے نہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ عورت کو کیوں پردہ کے لئے کہا گیا ہے مرد کو کیوں نہیں کہا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پردہ مرد اور عورت دونوں کیلئے برابر ہے۔ اگر عورت کو چادر اوڑھ کر باہر نکلے گا حکم دیا گیا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ پردہ کا حکم صرف اُن کے لئے ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مرد کا دائرہ عمل گھر سے باہر ہے تو عورت کا دائرہ دائرہ عمل گھر کی چادر دیواری ہے۔ پس جب عورت مرد کے مثل دائرہ عمل میں جاتی ہے وہ چادر اوڑھ لیتی ہے اور مرد چونکہ اپنے مثل دائرہ عمل میں ہوتا ہے وہ کھلا بھرتا ہے۔ اگر اس کو اپنے دائرہ عمل میں چادر اوڑھنے کا حکم دیا جاتا تو چونکہ اس کا دایاں ہر وقت کام ہوتا ہے اُس کے لئے کام کرنا مشکل ہو جاتا جس طرح اگر عورت کو اُس کے دائرہ عمل یعنی گھر کی چادر دیواری میں چادر اوڑھ کر کام کرنا حکم دیا جائے تو وہ گھبرا جائے اور کام نہ کر سکے۔ اس فرق کے مقابلہ میں مرد کو یہ حکم ہے کہ عورت کے دائرہ عمل میں بالکل ہی نہ جائے

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا إِلَكُمْ

اور اپنے میں سے جو بیواؤں ہیں اور جو اپنے غلاموں یا لونڈیوں میں سے نیک ہوں اُن کی شادیاں کر دیا کرو۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

اگر غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انکو غنی بنا دیگا۔ اور اللہ (تعالیٰ) بہت وسعت رکھنے والا اور بہت جاننے والا۔ ﴿۱۸﴾

غیر تعلیم یافتہ عورتوں سے زیادہ رہی ہے لیکن تعلیم یافتہ مردوں کی تعداد غیر تعلیم یافتہ مردوں کے برابر کسی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لجنہ کا کام وہ بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہی ہیں۔ مختلف گھروں میں جاتی ہیں چندہ وصول کرتی ہیں۔ گھروں میں جوش پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ دوسرے شہروں میں بھی جاتی ہیں۔ پس یہ بالکل غلط ہے کہ پردہ عورتوں کی ترقی میں حائل ہے۔ عورتیں پردہ میں رہتے ہوئے بھی ہر قسم کی ترقی کر سکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں تعلیم یافتہ ہوں۔ اور وہ خود شریعی پردہ پہن کر رہیں اور دوسری عورتوں کو بھی بتائیں کہ پردہ کی پابندی کرتے ہوئے ہر قسم کی ترقی کی جاسکتی ہے۔ صرف مردوں کے کہنے کا زیادہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ عورتیں کبھی ہی اس قدر کم تو باہر پھرتے ہو۔ نہیں کیا معلوم ہے کہ پردہ کی کیا تکالیف ہیں۔

۱۸۔ اَنْكِحُوا الْاَيَامَىٰ

کی جیت ہے۔ اور ایتسہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی خاوند نہ ہو۔ اسی طرح اس مرد کو بھی ایتسہ کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو (مفردات)

تفسیر :- اس آیت میں حکم دیا کہ بدی کو دور کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ بیواؤں کی شادی کر دو۔ اسی طرح جو غلام بیویاں رکھنے کے قابل ہوں اُن کی بھی شادیاں کر دو۔ تاکہ بے شادی قوم گھروں میں آکر غربا نہ بنیں اسی طرح اپنی لونڈیوں کی بھی شادی کر دو۔ اور اگر مہار غلاموں میں سے بعض غریب ہوں تو اُن کا نکاح کرنے سے دوسرے نہیں

اور مسکونہ زندگی سے اپنا کام کرنے دے۔ اور اگر کسی کے گھر جلے تو پہلے اجازت لینے لیکن عورت کو باہر نکلنے پر مردوں کی اجازت لینے کا حکم نہیں کیونکہ مرد کے دائرہ عمل میں عورت کے بھی حقوق ہیں اور وہ مردوں کی طرح باقاعدگی سے تعلق نہیں لیکن عورت کے دائرہ عمل سے عام مرد کے حقوق وابستہ نہیں ہیں عورت کیلئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں رکھی بلکہ صرف اوٹ کر لینا اور اصرار صحتی کو پردہ کر لینا کافی رکھا اور عورت کے دائرہ عمل میں مرد کے بلا اجازت داخلہ کر دیا پس پردہ میں تنگ یا غیر تنگ کا کوئی سوال نہیں بلکہ یہ مرد اور عورت کے دائرہ عمل کی ایک ایک تقسیم ہے اور اس کی نفی صرف عادات اور رسوم کی وجہ سے ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ کی وجہ سے عورتیں ترقی نہیں کر سکتیں لیکن یہ محض خواب رہتی ہے۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔

وہ عورتیں جو بالکل بے پردہ پھرتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں جو پردہ کرنے والی نہیں کر سکتیں جس وقت عورتیں اسلام کے احکام کے مطابق پردہ کرتی ہیں اس وقت اُن کی صحبتیں بھی اچھی ہیں۔

اور وہ جنگوں میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور دکن کو مانتی ہیں۔ مگر اب بے نقاب پھرنے والی عورتیں کچھ بھی نہیں کر رہیں۔ دراصل

صحبت امیدواروں تک سے قائم رہتی ہے جب کسی میں امنگ ہی نہ ہو تو چاہے اسے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دو وہ نیچے ہی گرے گا

اور اگر امنگ اور امید ہو تو خواہ مخاف اُٹھا دو پھر بھی وہ بلند ہوتا چلا جائیگا۔ چنانچہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ عورتوں کا پردہ تفریق کے مطابق ہو اور میرے نائنہ خلافت میں

قلایاں میں بھی اور ربوہ میں بھی تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد ہمیشہ

اَنْكِحُوا الْاَيَامَىٰ

کہونکہ اگر وہ نیک نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق بھی ہے اور وہ اپنے بندوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔

انسوس ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں اور بہت ہی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہاں ایک یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ برائی کی شادی کرنا بڑا بھاری گناہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر بعض لوگ گناہ نہیں سمجھتے تو کم از کم اسے اپنی غیرت اور عزت کے منافی ضرور سمجھتے ہیں گویا ان کے نزدیک عورت ایک جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاسکتا ہے مگر عورت ایک خلوند سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کہیں بیوہ کی شادی ہو تو تمام گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے خاندان کے ساتھ بظاہر ہمدردی کیا جاتا ہے اور ان کو بڑا مظلوم سمجھا جاتا ہے۔ وہ مرد کو تو اس بات کا حقدار سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کے فوت ہونے پر دوسری شادی کرے مگر عورت کو یہ حق دینے کیلئے تیار نہیں ہوتے کہ وہ اپنے خاندان کے فوت ہونے پر مدد و اعتراف کرے۔ حالانکہ قرآن کریم صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ مَسَاجِدَ زَوْجًا (اعراف ۲۴) یعنی وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی کی قسم سے اس کا جوڑا بنایا گویا جیسے احساسات اور جذبات مردوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جذبات اور احساسات عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں اگر مرد اپنی بیوی کے فوت ہوئے بغیر چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تو بیوہ کی شادی میں روک نہنا بتاتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے اور اس کے جذبات اور احساسات کو کچل چاہتے ہیں۔ پس جو گان کی شادی بڑی بھاری اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اور قرآن کریم نے اسکو ان احکام میں شامل کیا ہے جن سے اخلاقی برائیوں کا انسداد ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے غفلت و حقیقت قومی اخلاق

کو بگاڑنا اور بدی کو فروغ دینا ہے

دوسری چیز جن کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے۔ غلاموں کی شادی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے غلام شادی کے قابل ہوں اور جوان ہوں تو تم ان کی شادی کرو۔ کیونکہ نہ معلوم وہ کب آزاد ہوں اور کب انہیں ازدواجی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔ یہ اسلام کے اس حسن سلوک کا ایک واضح اور نمایاں ثبوت ہے جو اس نے غلاموں کے ساتھ کیا ہے۔ نادان مخالف اصرار میں کرتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو دوا رکھا ہے حالانکہ دنیا میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے غلامی کو صغیر ارض سے ملنے میں ایک ایسا قابل فخر کردار ادا کیا ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ رومن۔ یونانی۔ مصری اور ایرانی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو۔ ان میں سے ہر ملک کی ترقی کی بنیاد غلامی پر رکھی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ غلام دھڑ بنائے جاتے تھے۔ ایک تھرپی تو یہ تھا کہ جن سے جنگ ہوا کرتی تھی مسایہ قومیں ان کے افراد کو جہاں وہ لاکڑ کا نظر آئیں پکڑ کر لے جاتے اور انہیں غلام بناتے تھے۔ چنانچہ رومی لوگ ایرانیوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ اور ایرانیوں کو موقع ملتا تو وہ مذہبیوں کو پکڑ کر لے جاتے اور سمجھتے کہ اس طرح ہم نے دوسرے ملک کو سیاسی لحاظ نقصان پہنچا دیا ہے۔ دوسرا طریق یہ تھا کہ لوگ غیر مذہب مسلمان قوم کی عورتیں اور ان کے بچے پکڑ کر لے جاتے اور انہیں اپنی غلامی میں رکھتے۔ اصل الذکر طریق جب موقع ملے اور ثانی مذکر طریق بطور دستور ان میں جاری تھا۔ بلکہ یہ طریق اٹھارویں صدی تک دنیا میں رائج رہا ہے۔ چنانچہ مغربی افریقہ سے لاکھوں غلام یونانیٹڈ سٹیٹس امریکہ میں لیجائے گئے جو اب تک وہاں موجود ہیں۔ گو اب وہ آزاد ہو چکے ہیں مگر وہیں کوڑا باشندے اب بھی امریکہ میں ایسے موجود ہیں جو مغربی افریقہ سے بطور غلام وہاں پہنچائے گئے تھے۔

متمدن اقوام کی غرض اس سے یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے ملک کی دولت کو بڑھائیں۔ چنانچہ ان غلاموں کی قسم کے کام لے جاتے تھے کہیں ان کو کارخانوں میں لگا دیا جاتا تھا کہیں جہازوں کے کام ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا کہیں جنگ لڑنے کے کام ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح محنت و مشقت کے سب کام جو قومی ترقی کے لئے ضروری ہوتے تھے وہ ان غلاموں سے لے جاتے تھے۔ مثلاً سستی چیزیں پیدا کرنا اور زیادہ نفع لانا مقصود ہوتا تو ان غلاموں کو زمینوں کی آبائی اور فصلوں کی کاشت اور نگہبانی پر مقرر کر دیا جاتا۔ اسی طرح ملک کے غیر آباد علاقے بھی غلاموں کے ذریعہ ہی آباد کئے جاتے تھے۔ چنانچہ روس میں سائبیریا کی آبادی غلاموں یا سیاسی قیدیوں ہی کی دہن منت تھی۔ اسی طرح امریکہ کی آبادی غلاموں یا سیاسی قیدیوں کی ہی دہن منت تھی۔ وہ اپنے علاقوں کو کبھی خود آباد نہیں کر سکتے تھے۔ لاکھوں لاکھ غلام وہ مغربی افریقہ سے لائے اور وہ امریکہ کے بے آباد علاقوں کو آباد کر گئے۔ آج امریکہ اپنی دولت پرنازاں ہے اپنی تجارت اور اپنی صنعت پرنازاں ہے۔ مگر امریکہ کی یہ دولت اور امریکہ کی آبادی دہن منت ہے ان جیسی غلاموں کی جن کو وہ مغربی افریقہ سے پکڑ کر لائے۔ اسی طرح یونانی اور روما کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی آبادی بھی غلاموں کی خدمات کی دہن منت ہے جس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس کی آبادی غلاموں کی خدمات کی وجہ سے ہوئی۔ فرانس اور سپین کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ان کی ترقی ان خدمات کی دہن منت تھی جو آج دو تین سو سال پہلے ان ممالک میں غلاموں نے سر انجام دیں اور جنہوں نے ان کی اقتصادی حالت کو ترقی دے کر کہیں کہیں پہنچا دیا۔ غرض اس طرح سے ایک طرف تو بنی نوع انسان کے ایک حصہ کو مسادات سے محروم رکھا جاتا تھا اور دوسری طرف ملک کی دولت کو بڑھایا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے ان دونوں طریقوں کو قطعاً ممنوع قرار دے دیا اور فرمایا :-

مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ اَسْوًى حَتَّى تَبْخِشَ

فِي الْاَرْضِ مَبْرُؤًا قَدْ عَزَّزَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاِخْوَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (انفال ۷) یعنی ہم نے کسی نبی کے لئے نہ پہلے یہ جائز رکھا تھا اور نہ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ بغیر اس کے کہ کسی حکومت سے باقاعدہ رٹائی ہو ان افراد کو غلام بنائے۔ اگر کسی حکومت سے جنگ ہو اور جنگ بھی سیاسی نہیں بلکہ مذہبی ہو تو میں میدان جنگ میں قیدی پکڑے جاسکتے ہیں لیکن تیس جتن نہیں کہ بغیر کسی مذہبی جنگ کے دوسری اقوام کے افراد کو قیدی بناؤ۔ یا میدان جنگ میں تو نہ پکڑو لیکن بعد میں ان کو گرفتار کر کے قیدی بناؤ۔ قیدی بنانا صرف اس صورت میں جائز ہے جب کسی قوم سے باقاعدہ جنگ ہو اور میں میدان جنگ میں دشمن قوم کے افراد کو بطور جنگی قیدی گرفتار کر لیا جائے۔ گویا وہ قوم جس کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہوا اس کے افراد کو پکڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح وہ قوم جس سے جنگ ہو اس کے افراد کو بھی میدان جنگ کے علاوہ کسی اور جگہ سے بعد میں پکڑنا جائز نہیں ہے قرآن رٹائی کے دوران میں لڑنے والے سپاہیوں کو یا ان کو جو لڑنے والے سپاہیوں کی مدد کر رہے ہوں پکڑ لیا جائے تو یہ جائز ہوگا کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بعد میں دوسرے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جنگ باہم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ اِمَّا مَتَابِعُهُمْ وَاِمَّا قُتْلُوهُمْ (فتح ۲) یعنی بعد میں یا تو ان کو احسان کے طور پر چھوڑ دو یا قیدی لے کر چھوڑ دو۔ پس یہ صورت تو اسلام میں جائز ہی نہیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی شخص اپنا مذہب پیش کرتا ہو پھر بھی اس کو غلام رکھا جائے اسے ہر صورت یا تو احسان کے طور پر رہا کرنا چاہیگا۔ یا قیدی لیکر چھوڑنا پڑے گا۔ مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ موجود زمانہ میں یہ قاعدہ کہ تاوان جنگ لڑنے والی قوم سے لیا جاتا ہے لیکن اسلام نے یہ طریق رکھا کہ خود جنگی قیدی یا اس کا رشتہ دار اس کا ذریعہ ادا کرے۔

بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے

ایسے لوگوں اور رکیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو اپنے انریسی اور تقدی اور شرافت رکھتے ہوں۔ صرف مال اور جائیداد پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔

اس آیت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں مگر ساری عمر انہیں کوئی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ اور غربت میں ہی ان کی زندگی کٹ جاتی ہے۔ پھر یہ خدائی عہہ کیسا برا جس کے خلاف ہمیں دنیا میں کئی شواہد نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں خفاء سے مراد صرف مال کی کثرت ہی نہیں بلکہ اس سے دل کا آرام اور چین بھی مراد ہے۔ اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اگر نیک اور ہمدرد بوی میسر آ جائے تو انسان کو ایب اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ خواہ اُسے فائدہ کرنا پڑے پھر بھی وہ آرام اور راحت سے محروم نہ رہے گا نہ نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف کی گھڑیوں میں بھی ایک راحت کا سامان پاتا ہے جس سے اس کی اپنی اپنی کوفت اور پریشانی کے دور ہونے میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر کمال توکل رکھتے ہیں اور اس کے وعدوں پر انہیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے مگر وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ ایک بات کہے اور وہ پوری نہ ہو۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے کنارہ عاطفت میں ہوتے ہیں اور خواہ ان پر معاصب کی کتنی آندھیاں چلیں ان کے پائے ثبات میں کوئی بغزش نہیں آتی اور وہ آگ میں پڑ کر بھی سلاقی کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور نہ صرف روحانی نعمات

کہ اسلام کے زمانہ تک تنخواہ دار فوجیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ دونوں طرف سے رضا کار لڑنے کے لئے آتے تھے پس چونکہ وہ لڑائی رضا کاروں کی لڑائی ہوتی تھی اس لئے فدیہ بھی رضا کاروں پر رکھا گیا۔ اب چونکہ جنگ قومی ہوتی ہے اس لئے فدیہ قوم پر رکھا گیا ہے۔

پس یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اسلام نے غلامی کو قائم کیا ہے۔ درحقیقت اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے غلامی کو دنیا سے مٹایا۔ لیکن اگر بغرض محال سلیم بھی کر لو کہ اسلام نے غلامی کو جائز قرار دیا ہے تو بتاؤ کہ کیا آجکل کا انٹرنیشنل قانون جنگلی قیدیوں کے ساتھ اس سے زیادہ جس سلوک رکھتا ہے۔ آجکل تو ان کی پہلی بیویوں کو بھی ان کے پاس نہیں آنے دیتے کجا یہ کہ خود ان کی شادی کا انتظام کریں۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ خود کھاؤ وہی ان کو کھاؤ۔ جو کچھ خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اور پھر ان میں سے جو شادی کے قابل ہوں ان کی شادی کر دو۔ تاکہ انہیں بھی سکون قلب حاصل ہو اور قوم میں بھی فوجش کا دروازہ بند نہ رہے۔ اس آیت میں اِنَّا یُکُونُوا قُفَرَاءَ یُخَنِّمُ اللہُ مِنْ فَضْلِهِمْ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ محض غربت کے ڈر کی وجہ سے ان کی شادی کرنے میں نہ ہچکچاؤ۔ کیونکہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے حالات کو بدل دے اور انہیں کثرتِ رزق سے حصہ دے دے۔

یہ آیت جو جنگلی قیدیوں کے احکام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے مگر اصولی رنگ میں اپنے اندر یہ بڑی بھاری ہدایت رکھتی ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں روپیہ اور مال دولت کی بجائے نیکی اور تقویٰ پر اپنے تعلقات کی بنیاد رکھنی چاہیے اور ہمیشہ

وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط

درجائیے کہ وہ لوگ جن کو نکاح کی توفیق نہیں پاکیزگی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی بنائے۔

متنع ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دینی و دنیاوی تمام اچھے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور ان کی غربت اور افلاس اور تنگدستی کو دور فرما دیتا ہے۔

۲۱ حل لغات : - وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ عربی زبان میں عَفَّٰة کے معنے ہوتے ہیں تَزَكَّى الشَّهَوَاتِ یعنی شہوات کا چھوڑ دینا (اقرب) اور اسْتِغْفَاف کے معنے ہیں عفت اختیار کرنا (مفردات) پس وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ کے معنے ہونگے۔ چاہیے کہ شہوات کو ترک کر کے پاکیزگی اختیار کریں۔

تفسیر اب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کے لئے شادی کا انتظام نہ ہو سکتا ہو وہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتْ تَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وہ لوگ جن کو نکاح کا موقع میسر نہیں اپنی طاقتوں کو بادی یعنی ایسی احمیاطوں سے جو شہوات کو کم کرتی ہیں اپنے جوشوں کو کم کریں مگر زنا نہ کریں اور نہ یہ کریں کہ اپنی اُن طاقتوں کو باطل منافع کر دیں جن کے ذریعہ سے بقائے نس کا تقاضا پورا ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اپنی فطرت کو سوج کر دیئے اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ فطرتی تقاضوں کو کچل دیا جائے۔

اس آیت کے متعلق مفسرین کو بہت مشکل پیش آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں تو یہ بتایا تھا کہ نکاح کرنے سے فقر و غنا سے بدل جائیگا مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہوتا تو یہ حکم دیا جاتا کہ ضرور نکاح کر لو۔ مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اُس وقت تک انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ

تہیں غنی کر دے۔ پس مفسرین اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نکاح لازماً انسان کو غنی نہیں بناتا۔ ورنہ یہ آیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اُن کا یہ استدلال صحیح نہیں کیونکہ غنی بنانا تو ایک الہی وعدہ ہے ممکن ہے کہ باوجود اس وعدہ کے کہ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ اَوْ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط ایک شخص اپنی لڑکی یا ایک مالک اپنی لڑکی اس غلام کو بیٹے کے لئے تیار نہ ہو جو غریب ہو۔ ایسی صورت میں بہر حال شخص بغیر بوی کے رہیگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نصیحت کی کہ اگر کسی طرح بیوی نہ ملے تو صبر کرو اور پاکدامنی اختیار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تہیں غنی کر دے یعنی تمہارا رشتہ کا انتظام ہو جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مفسرین کو یہ مشکل زیادہ تر اس لئے پیش آئی ہے کہ انہوں نے لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط کے معنی صحیح طور پر نہیں سمجھے۔ اس آیت کے یہ معنی کرنا کہ جب تک مال حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں کرنا چاہیے درست نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں اُس شخص کا ذکر نہیں جو غریب ہو اور نکاح نہ کرے۔ بلکہ اُس شخص کا ذکر ہے جو غریب ہو اور جسے غربت کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص رشتہ دینے کے لئے تیار نہ ہو پہلے تو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی غریب کا نکاح ہوتا ہو اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے نکاح نہ کرے تو یہ درست نہیں وہ نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ اُسے غنی کر دیگا اور یہاں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو غربت کی وجہ سے رشتہ نہ ملے تو اس وقت تک وہ عفت سے کام لے جب تک کہ خدا اس کے لئے رشتہ کا انتظام نہ کرے۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوهُمْ

اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کا مطالبہ کریں۔ اگر تم ان میں

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي تَسْكُمُ

بھولی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اور (اگر ان کے پاس پورا مال نہ ہو تو) جو اللہ نے تم کو مال دیا اس میں سے کچھ مال ذکر کر ان کی

أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوهُمْ خَيْرًا ۖ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ

دہ لوگ جو تمہارے غلام مردوں یا عورتوں میں سے مکاتبت

چاہتے ہیں۔ اگر تم ان میں قابلیت دیکھو تو ان کو مشروط آزادی

دے دو۔ "اگر ان میں قابلیت دیکھو" کے یہ معنی نہیں کہ

مالک خود فیصلہ کرے کہ غلام میں آزادی کی قابلیت ہے یا

نہیں بلکہ غلام اس کا فیصلہ قاضی سے کر دے ایسا۔ اگر قاضی

کہے گا کہ یہ مرد یا عورت اس قابل ہیں کہ مشروط آزادی

حاصل کر کے اپنا گزارہ چلا سکیں گے تو وہ حکم دے دیگا

کہ ان سے مکاتبت کر لی جائے۔ ورنہ اس سے روک دیگا

تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائیں۔ پھر مزید سہولت اس طرح پیدا

کی کہ حکم یہ دیا کہ ہمیں خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے

جو پیسے طریقے بتائے جائیں ان میں یہ زیادتی کی جاتی

ہے کہ اپنے مالوں کا کچھ حصہ مشروط آزادی حاصل کرنے

والے غلاموں کو کامل آزادی دلانے میں بھی خرچ کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے غلام کے لئے مذہبی

صورتیں رکھی ہیں جن کا ذکر اس نے سورہ محمد میں اِن الْغُلَامِ

میں فرمایا ہے کہ اِنَّمَا مَتَاعٌ بَعْدَ ۚ وَ اِنَّمَا هُمْ اَعْمٰلُكُمْ فَمَنْ

یعنی مذہبی جنگ میں جب کوئی شخص قید ہو کر تمہارے پاس

آئے تو یا تو اس کو بطور احسان چھوڑ دو اور یا پھر فدیہ

لے کر چھوڑ دو۔ یہ صورت تمہارے لئے کسی طرح بھی جائز

نہیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی شخص اپنا فدیہ پیش کرتا ہو

پھر بھی اس کو غلام رکھا جائے۔ مگر چونکہ ممکن تھا کہ ایک

شخص غریب ہو اور وہ خود فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو

ہیں یہ وہ الگ الگ حکم ہیں۔ پہلی آیت کے توبہ معنی ہیں

کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر کامل توکل کر کے شادی کرتا ہے خدا نے

کٹ نٹل دے دیتا ہے۔ اور وہ مشکلات میں گرفتار نہیں ہوتا

اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں کو غربت کی وجہ سے

رشتہ طے میں دقتیں ہوں وہ ایسی احتیاطوں سے کام

لیں جو شہوات کو کم کرنے والی ہوں اور پاکیزہ زندگی بسر کریں

اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ خدا تعالیٰ ان کیلئے

شادی کا راستہ نہ کھول دے۔

۲۲ حل لغات :- اَلْكِتَابُ : مفردات

میں ہے کہ اَلْكِتَابُ بِهٖ الْفَيْدُ بِتَسْلِيحٍ تَقْسِيْمٍ مِّنْ مَّتْنٍ

بَعْدَ اَلْاَوَّلِ مِّنْ كُتُبٍ ۚ یعنی جب غلام کیلئے کتاب کا عقد

ہوا جائے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس نے اپنے اقا

کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ کچھ رقم اپنی کمائی

سے بلا قسط ادا کرتا رہیگا۔ حتیٰ کہ مقررہ رقم ادا کر کے غلام

ہو جائیگا (مفردات)

تفسیر :- چونکہ پہلی آیات میں جنگی قیدیوں کا نکاح

کرنے کے متعلق خدا تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے تھے

اس لئے اب یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ان احکام سے یہ نہ سمجھنا

کہ ہم غلامی کو پسند کرتے اور اس کو دنیا میں قائم رکھنا چاہتے

ہیں۔ یہ احکام انسانی مجبوری کی وجہ سے دیئے گئے ہیں ورنہ

ہمارا اصل نسا و یہی ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے خواہ

احسان کے طور پر نہیں آزاد کر دیا جائے اور خواہ فدیہ لیکر

چنانچہ فرمایا :- وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ

اُس وقت قیدی رکھنے کا بہترین طریق یہی تھا کہ اُن کو افراد میں تقسیم کر دیا جاتا تاکہ وہ اُن سے اپنے اپنے اخراجات جنگ وصول کریں۔ مگر جب حکومت کی باقاعدہ فوج ہو اور افراد جنگی اخراجات کا بار فردا فردا نہ پڑتا ہو۔ تو اُس وقت جنگی قیدی تقسیم نہیں ہونگے بلکہ حکومت کی تحویل میں دیں گے اور جب دوسری قوم تادان جنگ ادا کر دیگی تو پھر اُن سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی۔ اور انہیں رہا کر دیا جائیگا۔

بہر حال اسلامی تعلیم کے تحت غلام دنیوی جنگوں میں نہیں بنائے جاتے بلکہ مرث انہی جنگوں میں بنائے جاتے ہیں جو مذہبی ہوں۔ مگر ان غلاموں کے متعلق بھی حکم دیا کہ اول تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فدیہ لے کر رہا کر دو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ خود فدیہ دے اُس کے رشتہ دار بھی دے سکتے ہیں۔ حکومت بھی دے سکتی ہے۔ اور اگر گورنر لا بردہ ہو۔ رشتہ دار غلام ہوں اور وہ خود غریب ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ملے کر لو کہ مجھ پر کیا تادان جناب عاید ہوتا ہے اور پھر کہہ کہ مجھے اس تادان کی ادائیگی کے لئے اتنی مہلت دے دو میں اس عرصہ میں اس قدر مال و ہوا جمع کر کے تادان جنگ دے دوں گا۔ اس معاہدہ کے معاہدہ وہ آزاد ہو جائیگا اور مالک کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ کتابت میں کسی قسم کی شک پیدا کرے۔ کتابت کا روکنا صرف اُسی صورت میں جائز ہے جبکہ خیر نہ ہو یعنی جنگ کا خطرہ ہو۔ یا یہ کہ پائل اور کم عقل ہو۔ خود کہا نہ سکتا ہو اور خطرہ ہو کہ وہ بجا فائدہ کے نقصان اٹھائیگا۔ اور کتابت کی صورت میں اسام اُسے سرمایہ ہتیا کر دینے کا بھی حکم دینا ہے خواہ وہ سرمایہ مالک دے یا حکومت۔

ممکن ہے یہاں کوئی شخص کہہ دے کہ اگر پائل یا کم عقل دے کی ملکیت کو روکنا جائز ہے تو پھر تو لوگ

گورنر غلام ہو اور اُسے رہا کرانے کا کوئی احساس نہ ہو۔ اُس کے رشتہ دار لا بردہ یا بد معاش ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ قیدی رہے تاکہ وہ اُس کی جائیداد پر قبضہ کئے دیکھیں اور دوسری طرف مالک کی یہ حالت ہو کہ وہ بغیر فدیہ لینے کے اُسے آزاد کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ جو رقم اُس نے جنگ میں خرچ کی تھی اُس نے اُس کی مالی حالت کو خراب کر دیا ہو۔ تو ایسی صورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا غلام بنایا ہے اور انہیں اُن پر قبضہ و تصرف حاصل ہے اگر وہ تم سے کہیں کہ صاحب ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں اور نہ ہمارے پاس دولت ہے کہ ہم فدیہ دے کر رہا ہو سکیں ہم غریب اور نادان ہیں۔ ہم آپ سے یہ شرط کر لیتے ہیں کہ آپ کی رقم دو سال یا تین سال یا چار سال میں ادا کر دیں گے اور اس قدر ہمارا یا سالانہ قسط آپ کو ادا کیا کریں گے آپ ہمیں آزاد کر دیں تو شکایتی حضرتان علیہم السلام نہ بنیں گے۔ تم اس بات پر مجبور ہو کہ اُنکو آزاد کر دو۔ اور اُن کے فدیہ کی رقم کی قسطیں مقرر کرو بلکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ دہریہ ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ راضی ہے کہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اُس میں سے ان کی مدد کر دینی انہیں کچھ سرمایہ بھی دے تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ دہریہ لکھا کر اپنا فدیہ ادا کر سکیں جب قسطیں مقرر ہو جائیں تو اس وقت سے وہ اپنے کمال میں دسواہی آزاد ہوگا جیسے کوئی دوسرا آزاد شخص اور وہ اپنے مال کا مالک سمجھا جائیگا مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے پہلے زمانوں میں چونکہ جنگ انفرادی ہو کر تھی اس لئے افراد سے تادان جنگ وصول کیا جاتا تھا۔ مگر اس زمانہ میں قومی جلس ہوتی ہیں اسلئے اب یہ طریق ہو گا کہ قوم تادان جنگ ادا کرے۔ پہلے چونکہ باقاعدہ فوجیں نہیں ہوا کرتی تھیں اور قوم کے افراد جنگی اخراجات کی ذمہ داری فردا فردا پڑتی تھی اسلئے

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

اور تم اپنی نوذریوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ نیک رہنا چاہتی ہوں

لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمَنْ فَيَاتَ

تاکہ تم اُن کے ذریعہ سے دنیوی زندگی کا سامان جمع کرو۔ اور جو کوئی اُن کو مجبور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْكَرَاهِيَةِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ

اُن عورتوں کی مجبوری کے بعد بہت بخشنے والا (اور) بار بار دہم کرنے والا ہے (وہ ان پر گھڑت نہیں کرے گا)۔ اور ہم نے

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا

تم پر کھلے نشانے اتارے ہیں۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں اُن کے حالات بھی

انہیں رسول کریم سے اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت اس عہدگی اور آرام کے ساتھ رکھتے تھے کہ انہیں آزادی سے غلامی بہتر معلوم ہوتی تھی۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ هُمْ مِّنْ حَمَالِ اللَّهِ الَّذِينَ أَفْكَهُمُ کہہ کر بنی نوع انسان کو اس لطیف نکتہ کی طرف بھی توجہ دہائی ہے کہ اس احوال جو تمہارے قبضہ میں ہیں وہ حقیقت ایک امانت کے طور پر تمہارے پاس ہیں در نہ اس مال میں دوہروں کا بھی حق شامل ہے اور تمہارا فسر فی ہے کہ اُن کے حقوق ادا کرو۔ تمہیں یہی خوشی اپنا سب سے بڑا انعام سمجھنا چاہیے کہ تمہارے کئی بھائی جو تمہاری طرح اس مال کے حق دار ہیں تمہارے ذریعہ سے بدوش پارہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے تم کو اس درجہ پر پہنچایا ہے کہ اُس کی مخلوق کی بدولت میں تم بھی حصہ لو۔

اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو بے عقل قرار دے کر اپنا غلام بنانے رکھیں گے۔ آزاد تو وہ پھر بھی نہ ہوئے ماس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ گرفت کے پاس درخواست کر سکتے ہیں صاحبِ عقل ہوں کہ مکنا ہوں گریز مالک مجھے جان بوجھ کر غلام بنائے ہوئے ہے اور وہ منی فیصلہ کرے اُسے آزادی کا حق دلا دے گا۔ غرض کوئی صورت بھی ایسی نہیں جس میں غلاموں کی آزادی کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو اول مالک کو کہا کہ وہ احسان کر کے چھوڑ دے۔ دوم اگر مالک ایسا نہ کرے تو غلام کو اختیار دیا کہ وہ تلواریں جنگ ادا کر کے آزادی حاصل کرے اگر اندیشہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو مکاتبت کرے اور کہہ دے کہ میں اتنی قسول میں درمیر دے دوں گا۔ مجھے دو یا تین سال کی مہلت دے دو۔ ایسا معاہدہ کرتے ہی وہ آزاد سمجھا جائیگا۔ اگر بن ساری ہوں تو اُن کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ میں آزاد ہونا نہیں چاہتا تو ماننا پڑے گا کہ اُسے اپنی غلامی آزادی سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ معاہدہ کرانہ کے پاس جو غلام تھے

ع

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝۲۵ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ

بیان کئے ہیں اور متقیوں کے لئے نصیحت کی باتیں بھی (بیان کی ہیں) ۲۵ اللہ آسمانوں کا بھی نور ہے

وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍۙ كَمِشْكُوٰةٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ

اور زمین کا بھی۔ اُس کے نور کی کیفیت یہ ہے جیسے کہ ایک طاق ہو جس میں ایک دیا پڑا ہو (اور وہ) دیا

فِی زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ کَاَنّٰهَا کَوْكَبٌ دُرِّیُّ یُوْقَدُ مِنْ

ایک شیشے کے گلوب کے نیچے ہو (اور) وہ گلوب ایسا چمکدار ہو کہ گویا وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ (اور) وہ (چراغ)

شَجَرَةٍ مُّبٰرَکَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَّکَادُ

ایک ایسے برکت والے درخت (کے تیل) سے جلایا جا رہا ہو کہ وہ (درخت) نہ مشرقی ہو نہ مغربی۔ قریب سے کہ اُس کا

زَيْتُهَا یُضِیْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ دٰنُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍۙ

تیل خواہ اُسے آگ نہ بھی چھوئی ہو بھڑک اُٹھے۔ (یہ چراغ) بہت سے نوروں کا مجموعہ (معلوم ہوتا) کہ

یَهْدِی اَللّٰهُ لِنُوْرٍۙ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَیَضْرِبُ اَللّٰهُ

اللہ (وہ تعالیٰ) اپنے نور کے لئے جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ (وہ تعالیٰ) لوگوں کے لئے (تمام ضروری)

۲۵ تفسیر: پھر فرماتا ہے کہ اپنی لونڈیوں

کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ چونکہ اس جگہ مکاتبت یعنی

مشروط آزادی حاصل کرنے والے غلاموں کا ذکر ہے اس

لئے اس جگہ دہی لونڈیاں مراد لی جائیں گی جو مشروط

آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب

یہ ہوگا کہ ایسی لونڈیوں کو جو مشروط آزادی حاصل کرنا

چاہتی ہیں دنیا کے حصول کی غرض سے اُن کے اس ارادہ

میں رد نہ کر دال کر بدکاری پر مجبور نہ کرو یعنی جو عورت

مشروط آزادی حاصل کر کے جبری نکاح سے بچنا چاہتی

ہے اور مکمل آزادی کے بعد اپنی مرضی کے خاوند سے

نکاح کرنا چاہتی ہے اُس کو اس ارادہ سے باز رکھنا

ایسا ہی ہے جیسا کہ بدکاری پر مجبور کرنا۔

وَمَنْ یَّکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اَللّٰهَ مِنْ بَعْدِ

اِکْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ اور جو شخص آزادی

کی ہوشش کرنے والی عورت کے راستہ میں روکتا

ہے اور اس طرح اُسے جبری نکاح پر مجبور کرتا ہے

تو اُس کے نتیجہ میں اس کے دل میں جو بغض پیدا ہوگا

اُس کی وجہ سے عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مرد

کو ہوگا۔ کیونکہ عورت کے دل میں جو بے وفائی پیدا

ہوگی وہ مرد کے جبر کی وجہ سے ہوگی۔

الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾

ہائیں بیان کرتا ہے - اور اللہ (تعالیٰ) ہر ایک چیز کو خوب جانتا ہے ۳۹

مشکوٰۃ

مَبَادِلُ کا لفظ بَرَکَۃ سے نکلا ہے اور بَرَکَۃ اُس نچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں بارش ہونے پر اور گرد کا تمام پانی بہ کر جمع ہو جائے پس مَبَادِلُ بَرَکَۃ کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسا شجرہ ہے جس میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہیں۔ اور پھر اُسے زمین قرار دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ وہ کلام جو اب دُنیا میں نازل کیا جا رہا ہے ۔۔۔ نئے سے نئے علوم اور معارف کو دُنیا میں قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ زمینوں کا وہ ایک کہ ایک پھل کا کام دیتا ہے اس کی ٹکڑی اور تیل جلاتے کے کام آتا ہے اور اس کے پتوں اور پھال سے مَٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا روغن کثرت کے ساتھ مختلف مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے اور آچار میں بھی ڈالا جاتا ہے جو اس کو دیر تک قائم رکھتا ہے۔ اس طرح تشبیہی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسوی اور عیسوی تعلیمیں تو مٹ جانے والی اور عملی لحاظ سے ایک دن ناکارہ ہونے والی تھیں مگر اسلام کے ذریعہ بنی نوع انسان کو وہ تعلیم دی جائیگی جو نہ صرف مٹنے اور خراب ہونے سے محفوظ ہوگی بلکہ انسانی ذہنوں میں وہ ایسا نور پیدا کرے گی کہ اس کے ذریعہ سے نئے سے نئے علوم اور نئے سے نئے معارف اُنکو حاصل ہوتے رہیں گے۔

توسرے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو اُس مادی چیز کا نام ہے جو بعض مادی چیزوں کے رُکھ کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نور کیونکر ہوا؟ نچوڑنے تو ایسے اس طرح حل کیا ہے کہ انہوں نے نور سے پہلے ایک محدود نکالا ہے اور کہا ہے کہ

۳۹ مل لغات: مَشْكُوۃٌ: مَشْكُوۃٌ: مَشْكُوۃٌ

سنے میں کئی کُتُوۃٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ - ہر وہ سوراخ جو دیوار میں کوئی چیز رکھنے کے لئے بنایا جائے اور وہ دوسری طرف نہ نکلے (اقرب)

الزَّجَّاجَةُ: الْفِطْحَةُ مِنَ الزَّجَّاجِ - زجاجہ کے معنی میں شیشے کا ٹکڑا (اقرب)

دُرِّيٌّ: کہتے ہیں کُوکُبُ دُرِّيٌّ اور اس کے معنی ہوتے ہیں اَوْ ثِقَابٌ مَعْنِيٌّ یعنی چمکنے والا روشن ستارہ (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آسمانی نور بھی خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اور زمینی نور بھی یعنی شریعت حقہ بھی آسمان سے آتی ہے اور اُس کی زمین پر اشاعت بھی اس کے فضل سے ہوتی ہے۔ اُس کے نور کی

مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک طاق ہو جس میں ایک تیز روشنی والا چراغ دکھایا ہو اور چراغ پر ایک چینی یا گلوب ہو۔ اور وہ چینی یا گلوب ایسے صاف شیشے کا ہو کہ گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ انسانی تجربہ نے یہ

بتایا ہے کہ میپ کی سب سے اچھی روشنی تبھی ہوتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی ایسی مدد ہو جو اُس کے نور کو چاند طرف نہ پھیلنے دے بلکہ صرف اُس کے کی طرف پھینکے جس کی طرف مَشْكُوۃ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ نور

مخصوصاً اُس وقت پھیلتا ہے جبکہ چراغ چینی کے اندر ہو۔ اور چینی بہت صاف شیشے کی بنی ہوئی ہو۔ اور تیل بھی اعلیٰ درجہ کا ہو۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ اپنی نور کا چراغ ایک ایسے تیل سے جلتا ہے جو زمین کے مبارک درخت سے نکلتا ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے معنی ہیں اللہ صاحب نور السموات والارض (اعلام مبین الرحمن) یعنی آسمانوں اور زمین کے سب نور خدا تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہیں اور جب سب نور اس کے قبضہ میں ہیں تو جو انسان بھی ترقی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھے۔

معانی دے کتے ہیں کہ اسجگہ نور کا لفظ مجاز اور استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعہ انسان کو بری اور بلی چیزوں میں امتیاز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی میں امتیاز خدا تعالیٰ کی ہدایت سے ہی میسر آتا ہے کیونکہ تمام آسمانی اور زمینی انوار کا منبع خدا تعالیٰ ہی ہے۔

نور دے کتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ ہے چنانچہ جس چیز پر کسی کا دار و مدار ہو اسے نور کہتے ہیں۔ مثلاً نُورُ الْبَصَلِ اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر کسی شہر کے لوگوں کا انحصار ہو اور نُورُ الْقَبَائِلِ اس شخص کو کہتے ہیں جو قبائل کے لئے باعث فخر ہو چونکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر انسان کو کسی کام میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اُس آسمانوں اور زمین کا نور کہا گیا ہے۔

یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین و آسمان میں تم جس چیز کو بھی روشن کرنا چاہو خدا تعالیٰ کا نور اس میں داخل کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ وہ چیز روشن ہو جائیگی۔ اگر وہ نور مکان میں نازل ہو گا تو وہ مکان روشن ہو جائیگا۔ اور اگر دل پر نازل ہو گا تو دل روشن ہو جائیگا۔ یہی نور جب بیت اللہ پر

نازل ہوا تو وہ دنیا کی ہدایت کا مرکز بن گیا۔ پھر یہی نور مسجد نبوی پر نازل ہوا تو تمام مساجد کے لئے وہ ایک نور قرار پا گئی حالانکہ بظاہر اینٹوں اور گارے کی ایک عمارت سے زیادہ اس کی کیا حیثیت تھی۔ پھر یہی نور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا تو آپ عالم روحانی کے آفتاب بن گئے۔ اسی طرح قرآن کیا ہے وہی حروف میں جن کو عربی زبان میں روزانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی کاغذ ہوتا ہے جس پر تمام اخبارات اور کتابیں چھپتی ہیں۔ وہی سیاہی ہوتی ہے جس سے گندے اور محض اشعار صبی نگے جلتے ہیں۔ مگر اسی سیاہی سے لکھا ہوا اور اسی کاغذ پر چھپا ہوا جب قرآن آتا ہے تو وہ دنیا کی ہدایت کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ وہی خصوصیت ہے جسے اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ خدا اس میں آگیا۔ اس لئے وہ دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن جہاں یہ نور نہ ہو وہاں ظلمت اور سیاہی کے مواد کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ روشنی کسی مفید نہیں رہتی۔ وہ ضرور باہر نکلتی اور پھیلتی ہے۔ سیاہی اور ظلمت کا وارث بیشک محدود ہوتا ہے مگر روشنی ہمیشہ پھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو وہ کرم شب چراغ جو رات کے وقت چمکتا ہے کتنا جھوٹا سا ہوتا ہے مگر جس طرح قدرے اس کی روشنی رات کے وقت نظر آتی ہے۔ ساغر جب گاؤں کے قریب آتا ہے تو کس طرح اسے جھانپوں میں چمکتا ہوا دیکھ کر کہہ اٹھتا ہے کہ وہ گاؤں آگیا۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کی چنگاری سلاک اٹھے اگر وہ اس کرم شب چراغ کے برابر بھی ہو۔ تب بھی وہ دوسروں کو روشنی پہنچائیگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی خدا کا ہو جائے اور اپنے دائرہ استعداد کے مطابق سورج یا چاند یا

ستارہ نہ بنے جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچی تعلق پیدا کر لیتا ہے اس کے نور کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی اپنے انوار سے منور کر دیتا ہے۔ باقی سلسلہ احمدیہ اسی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ

”میرے لئے یہ کافی تھا کہ وہ میرے

خوش ہو مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہ تھی (کہ میں

میرج مودود کلاؤں یا مسیح ابن مریم کو اپنے

تئیں بہتر ٹھہراؤں) میں پوشیدہ گی کے مجرہ

میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ اور

نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت

کے۔ اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے

جبراً نکالا میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں

اور پوشیدہ مردوں۔ مگر اس نے کہا کہ میں

مجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت

دوں گا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۷ و ۱۲۸)

غرض نور کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ظاہر ہو۔ وہ کسی چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ پس جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے تو نہ صرف اس میں بلکہ اس کے ملنے والوں میں بھی ایک پاک تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے اندر وہ تبدیلی ناممکن ہو مگر پھر بھی نور ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے جس طرح کائے کپڑے کی اوٹ میں بھی اگر تلی جلائی جائے تب بھی کچھ نہ کچھ روشنی ضرور نکلتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی کے دل میں محبت الہی کی ایک تلی سی چنگاری تو محض ہو مگر گناہوں کی سیاہ چادر اس پر پڑی ہوئی ہو لیکن یہ سیاہی اس کے نور کو صرف کم کر سکتی ہے مٹا نہیں سکتی۔ اور جب بھی اس کی سیاہ چادر ہٹے گی۔ الہی نور نہایت شان سے اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیگا۔

پھر اللہ نور السموات والارضیں کہہ کر اسلام نے دنیا کے سامنے یہ اصل بھی پیش کیا ہے کہ تمدن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے نور یعنی اس کے الہام پر ہونی چاہیے۔ اور تمدنی قوانین صرف اس ذات کی طرف سے ہونے چاہئیں جس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ دوستی۔ عورتوں سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں کہ مردوں کے ہاتھ میں چونکہ قانون بنانا ہے اس لئے وہ جس طرح چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانہ میں ہندوستانی کہا کرتے تھے کہ علی قوانین چونکہ انگریزوں نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لئے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ہم سول ناخرمانی کرتے ہیں۔ غرض کوئی قوم دوسری قوم کے بنائے ہوئے قوانین پر مطمئن نہیں ہو سکتی مگر خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کسی قوم کی رعایت کی ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ننکا شاکر کا کپڑا فروخت ہو یا نہ ہو اور ہندوستان کی ردی بچے یا نہ بچے اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ پس صحیح قانون اسی کی طرف سے جاری ہو سکتا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ نور السموات والارضیں میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں کا نور خدا ہی ہے اور سب چیزیں اسی سے طاقت پاتی ہیں۔ وہ جس قانون کو جاری کرتا ہے اسے سرچشمہ سے نکلتا ہے جو کہ مشرقیہ و لا غریبہ کا مصداق ہوتا ہے۔ اس میں نہ مشرقیوں کی رعایت مد نظر ہوتی ہے اور نہ مغربیوں کی۔ نہ مردوں کے کی رعایت ہوتی ہے۔ نہ مردوں کی۔ نہ کمزوروں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے نہ طاقتوروں کی رعایت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمدن کی بنیاد

اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم نہ کی جائے۔ مزدور اور سرمایہ دار کے جھگڑے صرف اسی لئے پیدا ہوئے کہ دنیا نے کہا۔ ہم خود تمدنی قوانین بنائیں گے۔ بلکہ وہ اسلام پر اعتراض کرتے رہے کہ اس نے تمدنی امور میں کیوں دخل دیا ہے یسین اب وہ لوگ بھی دھتکے کھا کھا کر دیں آگے ہیں جہاں اسلام لانا چاہتا ہے اور تعلقات مابین خواہ میاں بوی کے ہوں یا ماں باپ کے۔ بھائی بھائی کے ہوں یا بہن بھائی کے۔ دھابا اور راضی کے ہوں یا مختلف حکومتوں کے۔ سب میں دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ کہ تمدن کی بنیاد الہام پر رکھو۔ ورنہ تمہارے آپس کے جھگڑے اور منافقات بھی ختم نہیں ہونگے اور دنیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ شَوْكَةٍ فَنُورٌ وَضُجَاءٌ۔ اس کے نور کی مثال ایک ٹاپے کی سی ہے جس میں ایک تیز روشنی والا چراغ دکھا ہوا ہو۔ مشکوٰۃ اس ٹاپے کو کہتے ہیں جو دیوار میں بنا ہوا ہو اور جس کے دوسری طرف سوراخ نہ ہو۔ دیوار میں دو طرح کے ٹاپے بنائے جاتے ہیں۔ ایک کھڑکی کی طرح ہوتا ہے یعنی اس کے ارد پار سوراخ ہوتا ہے کیونکہ کھڑکی کی غرض باہر دیکھنا ہوتی ہے۔ یا مثلاً روشن دان بنائے کیئے جو غلا رکھا جاتا ہے اس کے بھی ارد پار سوراخ ہوتا ہے کیونکہ روشن دان سے یہ غرض ہوتی ہے کہ ہوا اور روشنی کی آمد و رفت رہے۔ مگر پُرانے زمانے میں مساجد میں خصوصاً اس قسم کے ٹاپے بنائے جایا کرتے تھے جن میں چراغ یا قرآن شریف رکھے جاتے تھے اور جن کے دوسری طرف سوراخ نہیں ہوتا تھا اور مشکوٰۃ ایسے ہی ٹاپے کو کہتے ہیں جس کے دوسری طرف سوراخ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے

ان آیات میں اپنے نور کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اُس نور کی مثال ایک ٹاپے کی سی ہے جس میں ایک جی دھکی ہوئی ہو۔ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ۔ اور وہ جی ایک جھنی یا گلوب میں ہو۔ اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ۔ اور جھنی یا گلوب ایسے علیٰ درجہ کے شیشہ کا بنا ہوا ہو اور ایسا روشن ہو کہ گویا وہ ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے نور کو تین چیزوں میں محمود قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کہاں نور ہمیشہ تین ذرائع سے ہوتا ہے۔ ایک مشکوٰۃ سے۔ ایک مصباح سے اور ایک زجاجہ سے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجودیکہ قرآن کریم میں زمانہ میں نازل ہوا جبکہ ساتیس ابھی کمال کو نہیں پہنچی تھی لہذا ایسے ملک میں نازل ہوا جہاں کے لوگ تہذیب و تمدن سے بھی نا آشنا سمجھے جاتے تھے اور ایسے انسان پر نازل ہوا جو اتنی نقا۔ پھر یہی روشنی کے کمان کو جس عجیب طرز سے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیویوں صدی کا سائنس دان روشنی کی حیثیت بیان کر رہا ہے مشکوٰۃ جس طرح اس ٹاپے کو کہتے ہیں جو دیوار میں بنایا جاتا ہے اور جس کے دوسری طرف سوراخ نہیں ہوتا اس طرح مصباح اُس شکل کو کہتے ہیں جو جی میں سے نکلتا ہے یا بلب کی وہ تاریں سمجھ لو جن سے بجلی کی روشنی پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ وہ روشن ہوں۔ مصباح کے معنی دراصل صبح کر دینے والا آلہ کے ہیں اور اس لحاظ سے ہر وہ چیز جس سے بہت تیز روشنی ہوتی ہو اُسے مصباح کہا جاتا ہے اور چونکہ وہ جی کا گل ہی ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے یا بجلی کی وہ تاریں ہوتی ہیں جو بلب کے اندر ہوتی ہیں اور جگتی ہیں اس لئے عربی زبان میں انہیں مصباح کہتے ہیں۔ گویا وہ شعلہ جو آگ لگنے کے بعد

بتی میں سے نکلتا ہے یا بھلی کی وہ تار جہاں بجلی پہنچتی ہے
تو وہ یکدم روشن ہو جاتا ہے وہ مقباج کہلاتی ہے
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کے نور کی مثال ایک
طالعہ کی سی ہے جس میں ایک بتی جل رہی ہو اور پھر
وہ بتی ایک زجاجہ میں ہو۔

ہر شخص جانتا ہے کہ ہری کین روشن کرنے کیلئے
جب کوئی شخص دیا سلائی جلاتا اور بتی کو لگاتا ہے
تو اس وقت بتی کی روشنی کی کیا حالت ہوتی ہے ایک
نرد سا شعلہ بتی میں سے نکل رہا ہوتا ہے اور اُسکا
دھواں اٹھ اٹھ کر کمرہ میں پھیل رہا ہوتا ہے۔ نازک
مزاج اشخاص کے دماغ میں وہ دھواں چڑھتا ہے
تو انہیں صیکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں بعض کو
نزلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بتی میں سے دھواں نکلتا اور
کمرہ میں پھیلنے لگتا ہے انسان جلدی سے چپٹی پر ہاتھ
مارتا اور ہری کین کھینچ لے دیا کر اُسے بتی پر چڑھا دیتا
ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت دھواں جاتا رہتا ہے
اور اس شعلہ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اور پہلی روشنی
سے بعض دفعہ میں گئے بعض دفعہ تیس گئے بعض دفعہ
پچاس گئے بعض دفعہ سو گئے اور بعض دفعہ دوسو یا
ہزار گئے تیز روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام کمرہ
روشن ہو جاتا ہے۔ پھر زائد بات اس چینی یا گلوب
کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بتی بجتی نہیں۔
تیز بادلوں کے ایام میں رات کے وقت لوگ ہری کین
لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ آدھی آدھی ہوتی ہے طوفان
اٹھ رہا ہوتا ہے جھپٹیں ہل رہی ہوتی ہیں۔ عمارتیں کانپ
رہی ہوتی ہیں۔ پیر رکھڑا رہے ہوتے ہیں مگر وہ روشنی
جو انسان ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نہیں سمجھتی۔
کیونکہ اس کی چینی اس کے ماحول کو محفوظ کر دیتی ہے اور
نہ صرف اس کی روشنی کو کئی گنا زیادہ کر دیتی ہے بلکہ

اُسے بچنے سے بھی محفوظ کر دیتی ہے۔ مگر بعض لمپ
ہری کین سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے
بڑے لمپ کمروں کو روشن کرنے کے لئے جلائے جاتے
ہیں ان کو دیکھو تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان کی روشنی تیز
کرنے کے لئے ان کے پیچھے ایک اس قسم کی چیز لگا دی
جاتی ہے جو روشنی کو آگے کی طرف پھینکتی ہے۔ پڑانے
زمانوں میں لوگ اس غرض کے لئے لمپ کو طالعہ میں رکھ
دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں اس کی ایک مثال مارچ
ہے۔ مارچ پیچھے سے لمبی چلی آتی ہے اور اس کے آگے
اس پر ایک نسبتاً بڑا خول چڑھا دیتے ہیں جو لمبے
تین طرف دائرہ کی شکل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور
اس میں ایک چمکدار دھات ٹکی ہوئی ہوتی ہے جس سے
غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی کو آگے کی طرف پھیلا دے
اگر اس خول کو اتار لیا جائے تو مارچ کی روشنی دس
پندرہ گنا کم رہ جاتی ہے لیکن اس خول کے ساتھ ہی
روشنی بعض دفعہ پانچ سو گز بعض دفعہ ہزار گز اور بعض
دفعہ دو ہزار گز تک پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی کو دور
پھیلنے والا جو خول ہوتا ہے اُسے انگریزی میں ہی فلیکٹر
کہتے ہیں اور بڑی بڑی طاقت کے لمپ تو ری فلیکٹر کی
وجہ سے اس سے بھی زیادہ دور تک روشنی پہنچا دیتے ہیں
اس طرح روشنی مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے پوری
طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔

غرض یہ تین چیزیں ہیں جن سے نور مکمل ہوتا ہے
ان میں سے ایک تو شعلہ ہے جو اصل آگ ہے۔ اور
جس کے بغیر کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ روحانی دنیا میں
وہ شعلہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور چینی جس سے نور
نکلتا ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ یوں تو دنیا کے
ہر ذرہ سے خدا تعالیٰ کا نور ظاہر ہے مگر وہ نور لوگوں کو
نظر نہیں آتا۔ اس وجہ خدا تعالیٰ کا نبی آتا ہے۔ اور

اُسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تب ہر شخص کو وہ نور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تیز جلی جائے تو ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی اُڑنے لگتا ہے۔ مگر جو بھی اس پر شیشہ رکھ دیا جاتا ہے سب اندھیرا دور ہو جاتا ہے تاریکی مٹ جاتی ہے اور وہی نور آنکھوں کے کام آنے لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصل چیز شیشہ ہے اصل چیز تو وہ نور ہی ہے جو جتنی میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ نور دھوئیں کی شکل میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے اسلئے لوگ اس سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اس پر شیشہ نہیں چڑھایا جاتا۔ ہاں جب شیشہ چڑھ جاتا ہے تو وہی نور جو پہلے ضائع ہو رہا ہوتا ہے ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے پھر جتنی سے ملکر پہلے نوے میں گئے سو گئے دس سو گئے ہزار گئے بلکہ دو ہزار گئے زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ شیشے اور گلوب دراصل انبیاء کے وجود ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے اس نور کو جو قدرت میں ہر جگہ پایا جاتا ہے لیتے ہیں اور اپنے گلوب اور جپنی کے نیچے رکھ کر اس کا ہر حصہ انسانوں کے استعمال کے قابل بنا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس نور کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے لگ جاتی ہے۔

اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض اُرد مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو آگ کی شکل میں دیکھا۔ اور فرمایا اِنِّیْ اَنْشَأْتُ نَارًا۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اس فقرہ سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس آگ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ پس اَنْشَأْتُ

ناراً میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے وجود میں ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ظہور اس دنیا میں بطور نار کے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی تیز نظر والا ہی اُسے دیکھ سکتا ہے لیکن جب وہ نبی کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ نور ہو جاتا ہے۔ یعنی میپ کی طرح اس کی روشنی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پھر نبوت میں یہ نور آکر مکمل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا زمانہ پھر بھی محدود ہوتا ہے کیونکہ نبی بھی موت سے محفوظ نہیں ہوتے پس اس روشنی کو دودھ تک پہنچانے کے لئے اور زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لئے فردوسی تھا کہ کوئی اور تدبیر کی جاتی سو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک ہی فلسفہ بنایا جس کا نام خلافت ہے جس طرح طاقتور جن طرف سے روشنی کو روک کر صرف اس جہت میں ڈالتا ہے جدھر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خلفاء نبی کی قوت قدسیہ کو جو اس کی جماعت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ضائع ہونے سے بچا کر ایک خاص پر درگرام کے ماتحت استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں جماعت کی طاقتیں پراگندہ نہیں ہوتیں اور تھوڑی سی طاقت بہت سے کام نکل آتے ہیں کیونکہ طاقت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگر خلافت نہ ہوتی تو بعض کاموں پر تو زیادہ طاقت خرچ ہو جاتی اور بعض کام توجہ کے بغیر رہ جاتے اور تفرقہ اور شقاق کی وجہ سے کسی نظام کے ماتحت جماعت کا رد پیر اور اس کا علم اور اس کا وقت خرچ نہ ہوتا۔ غرض خلافت کے ذریعہ سے الہی نور کو جو نبوت کے ذریعہ سے مکمل ہوتا ہے مستند اور لمبا کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ الہی نور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا بلکہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے طاقچہ کے ذریعہ اس کی مدت کو سوا دو سال اندر بڑھا دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے بعد وہی نور خلافتِ عمرؓ کے طاق کے اندر رکھ دیا گیا

اور ماٹھے دس سال اس کی مدت کو اُدھر بڑھا دیا گیا۔ پھر حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد وہی نور عثمانی طاہر میں رکھ دیا گیا اور بارہ سال اس کی مدت کو اُدھر بڑھا دیا گیا۔ پھر حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد وہی نور علوی طاہر میں رکھ دیا گیا اور چار سال نو ماہ اُس نور کو اُدھر لمبا کر دیا گیا۔ گویا تیس سال الہی نور خلافت کے ذریعہ لمبا ہو گیا۔ پھر ناقص خلافتوں کے ذریعہ سے تو یہی نور چار سو سال تک سپہیں اور بغداد میں ظاہر ہوتا رہا۔ غرض جس طرح نادچوں کے اندر ری فلیکٹر ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ جب کی روشنی دُور دُور تک پھیل جاتی ہے یا چھوٹے چھوٹے ری فلیکٹر بعض دفعہ تھوڑا سا خم دیکر بننے جاتے ہیں جیسے دیوادرگیروں کے پیچھے ایک مین لگ ہوا ہوتا ہے جو دیوادرگیر کا ری فلیکٹر کہلاتا ہے اور گو اس کے ذریعہ روشنی اتنی بیز نہیں ہوتی جتنی مارچ کے ری فلیکٹر کے ذریعہ تیز ہوتی ہے مگر پھر بھی دیوادرگیر کی روشنی اس ری فلیکٹر کی وجہ سے پہلے سے بہت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح خلافت وہ ری فلیکٹر ہے جو نبوت اور الوہیت کے نور کو لمبا کر دیتا ہے اور اسے دُور تک پھیلا دیتا ہے۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت، نبوت اور الوہیت کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر دے نور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچی کا شعلہ وہ ایک نور ہے جو دنیا کے ہر ذرہ سے ظاہر ہو رہا ہے مگر جب تک وہ نبوت کے شیشہ میں نہ آئے لوگ اُس سے فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ جیسے پھر پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ہستی منوم کر نیک شوق رکھنے والے ہمیشہ ٹھوکر کھاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ **وَإِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَالْأَرْضُ ظَنِينٌ ۚ وَالتَّحِيْلُ مِنَ النَّبْلِ وَالتَّهَارِ لَا يَنْتَبِهُ إِلَّا ذِي الْقَلْبِ** (ذی عمران ع) بالکل درست ہے اور زمین اور آسمان میں

اللہ تعالیٰ کی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں مگر یہی خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ یورپ کے فو سفروں کو دہریہ بنا رہی ہے۔ گویا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ میں اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بچی کا شعلہ۔ یہ شعلہ جب ٹھکرتا ہے تو اس کے ساتھ دھواں بھی اُٹھتا ہے جو بعض دفعہ نزلہ پیدا کر دیتا ہے اور آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے وہ دھواں تب ہی دُور ہوتا ہے جب اُس پر نبوت کی چینی یا گلوب رکھ کر اُسے روشنی کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے اگر اس کے بغیر کوئی اس شعلہ سے نور کا کام لینا چاہے تو اُسے کچھ نور ملے گا اور کچھ دھواں ملے گا جو اسکی آنکھوں اور ناک کو تکلیف دے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے جو شخص نیچر پر غور کر کے خدا تعالیٰ کو پا جاتا ہے وہ کئی دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے اور بعض دفعہ تو خدا تعالیٰ کو پانے کی بجائے دہریہ ہو جاتا ہے۔ مگر جو شخص خدا تعالیٰ کے وجود کو نبوت کی چینی کی مدد سے دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھیں اور اس کا ناک دھوئیں کے ضرر سے بالکل محفوظ رہتے ہیں اور وہ ایک نہایت بصیرت اور خوش کن روشنی پاتا ہے جو رب کائناتوں سے پاک ہوتی ہے۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے اس حقیقت کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے

فلسفی کر عقل سے جو بُد ترا دیوانہ امت
دُور امت از خرد ما آں رو پہنایان تو

غرض کائنات عالم پر غور کر کے خدا تعالیٰ کا وجود پانے والوں کے لئے خدا تعالیٰ نے کچھ ابتداء رکھے ہیں۔ کچھ شکوک رکھے ہیں کچھ شہادت رکھے ہیں تا وہ مجبور ہو کر نبوت کی چینی اُس نور پر رکھیں۔ چنانچہ جب بھی الہی نور پر نبوت کی چینی رکھی جاتی ہے اُس نور کی حالت یکدم بدل جاتی ہے۔ اور یا تو وہ بُودینے والا دھواں

نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور ہی نور ہے اور اس میں دھوئیں کا نشان تک نہیں۔ پھر جب اسی روشنی کو اٹھا کر ہم طاقت میں رکھ دیتے ہیں تو پہلے سے بہت زیادہ دور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔

غرض اس آیت میں اہمیت۔ نبوت اور خلافت کا جو ربط بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آخر خلافت بھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا ختم ہونا یا نہ ہونا انسانوں کے اختیار میں ہے اگر وہ پاک رہیں اور خلافت کی بے قدی نہ کریں تو یہ طاقتور سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک قائم رہ کر ان کی طاقت کو بڑھانیکا موجب ہو سکتا ہے اور اگر وہ خود ہی اس انعام کو رد کر دیں تو اس کا علاج کسی شخص کے پاس نہیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْآيَاتِ
مضمون مختصر بتانے کے بعد آپ میں یہ بتانا ہوں کہ کس طرح یہ تمام سورۃ اسی ایک مضمون کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس سورۃ کو اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور بدکاری کے الزامات لگا ہوا لوں کے ذکر سے شروع کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اور بہت سی باتیں اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بیان فرماتا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ انہیں ایسے مواقع پر کچن کچن باتوں پر عمل کرنا چاہیے پھر ۱۱ ذیل بیان کرتا ہے جن پر عمل کرنے سے بدکاری دنیا سے مٹ سکتی ہے۔ یہ تمام مضامین اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسرے اور میرے رکوع میں بیان فرمائے ہیں کسی جگہ الزام نہ لگانے والوں کے متعلق مزا کا ذکر ہے کسی جگہ الزامات کی تحقیق طریق کا ذکر ہے کسی جگہ شرعی ثبوت دینے کا ذکر ہے کسی جگہ ایسے الزامات لگنے کی وجہ کا ذکر ہے کسی جگہ ان وعدہ وادوں کا ذکر ہے جن سے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ غرض تمام آیتوں میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے مگر اس کے معانی بعد

فرماتا ہے اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ افسانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اسکا پہلے رکوعوں سے کیا تعلق ہے ایک ایسا مفسر جو یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ترتیب نہیں وہ نفوذِ باندہ ایک بے ربط کلام ہے۔ اس کی باتیں اسی طرح متفرق مضامین پر مشتمل ہیں جس طرح دانے زمین پر گر گئے جائیں تو کوئی کسی جگہ جا پڑتا ہے اور کوئی کسی جگہ۔ وہ تو کہہ دیکھا کہ اس میں کیا حرج ہے۔ پہلے ۱۱ مضمون بیان کیا گیا تھا اور اب یہ مضمون شروع کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے واقف ہے جو جانتا ہے کہ قرآن کریم کا ہر لفظ ایک ترتیب لکھا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ پہلے تو بدکاری کے الزامات اور ان کو دور کرنے کا ذکر تھا اور اس کے معانی بعد ذکر شروع کر دیا گیا ہے کہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہوا۔ پھر انسان اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پانچویں رکوع میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس سے دور رکوع بعد یعنی ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجالائے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ گویا پہلے تو دنیا کے الزامات کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عائشہؓ کا واقعہ بیان کیا۔ پھر ان الزامات کے الزام کے طریقوں کا ذکر کیا پھر اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مضمون بیان کیا اور پھر کہہ دیا کہ میرا یہ وعدہ کہ جو مومن ہونگے انہیں میں اس اُمت میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے دین کو دنیا میں قائم کرونگا اور ان کے

کیا تعلق ہوا۔ یعنی مودۃ نور کے پانچویں رکوع کا اس کے نویں رکوع تک تو خلافت سے جوڑ ہوا۔ لیکن جو پہلے چار رکوع ہیں جن میں بدکاری اور بدکاری کے الزامات کا ذکر آتا ہے ان کا اس سے کیا تعلق ہے۔ جب تک یہ جوڑ بھی نہ ملے اس وقت تک قرآن کریم کی ترتیب پورے طور پر ثابت نہیں ہو سکتی۔

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے چار رکوعوں کا باقی پانچ رکوعوں سے جن میں خلافت کا ذکر آتا ہے کیا تعلق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ پہلے چار رکوعوں میں بدکاری کے الزامات کا ذکر اہل مقصود ہے اور ان میں خصوصاً اہل الزام کو رد کرنا مقصود ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا یا گیا تھا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تو اس کی اصل غرض کیا تھی۔ اس کا سبب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی دشمنی تھی۔ ایک گھر میں مجھی ہوئی عورت سے جس کا نہ سیاسیات سے کوئی تعلق ہو نہ قضاء سے۔

نہ عہدوں سے نہ اموال کی تقسیم سے نہ لڑائیوں سے۔ نہ مخالفت اقوام پر چڑھائیوں سے نہ حکومت سے نہ اقتصاد یا سے اس سے کسی نے کیا بغض رکھنا ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے براہ راست بغض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس الزام کے بارہ میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ الزام سچا ہو جس کو کوئی مومن ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے اس گندے خیال کو رد کیا ہے اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عائشہ پر الزام بعض دوسرے وجوہوں کو نقصان پہنچانے کے لئے لگایا گیا ہو۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون لوگ تھے جن کو بدنام کرنا منافقوں کے لئے یا ان کے سرداروں کے لئے فائدہ بخش ہو سکتا تھا اور کن کن لوگوں

اس ذریعہ سے منافق اپنی دشمنی نکال سکتے تھے۔ ایک ادنیٰ تدبیر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا کر دشمنوں سے دشمنی نکالی جاسکتی تھی۔ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیونکہ ایک کی بیوی تھیں اور ایک کی بیٹی تھیں۔ یہ دونوں وجود ایسے تھے کہ ان کی بدنامی سیاسی لحاظ سے یا دشمنیوں کے لحاظ سے بعض لوگوں کے لئے فائدہ بخش ہو سکتی تھی۔ یا بعض لوگوں کی اعراض ان کو بدنام کرنے کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ورنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بدنامی سے کسی شخص کو کوئی دھچپی نہیں ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوتوں کا تعلق ہو سکتا تھا اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موت نے حضرت عائشہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گزرنے اور اپنی نیک نامی چاہنے کے لئے اس معاملہ میں کوئی حقد لیا ہو۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موتوں نے اس معاملہ میں کوئی حقد نہیں لیا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جس بیوی کو میں اپنا رقیب اور مد مقابل خیال کیا کرتی تھی وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں۔ لیکن علاوہ اود کسی بیوی کو میں اپنا رقیب خیال نہیں کرتی تھی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں زینب کے اس اعلان کو کبھی قبول نہیں سکتی کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تو سب سے زیادہ زور سے اگر کوئی اس الزام کی تردید کیا کرتی تھیں تو وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی تھیں۔

دمیرۃ الجلیلیہ جلد ۲ ص ۳۶۵) پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگر کسی کو دشمنی ہو سکتی تھی تو ان کی سوتوں کو ہی ہو سکتی تھی اور وہ اگر چاہتیں تو اس میں حصہ لے سکتی تھیں۔ تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سے گر جائیں اور ان کی عزت بڑھ جائے۔ مگر

تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں دیا اور اگر کسی سے پوچھا گیا تو اس نے حضرت عائشہؓ کی تعریف ہی کی۔ غرض مردوں کی عورتوں سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ پس آپ پر الزام یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے لگایا گیا یا پھر حضرت ابو بکرؓ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل تھا تو الزام لگانے والے کسی طرح چھین نہیں سکتے تھے۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اپنی خرافات کو پورا کرنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہونے کا اگر کوئی شخص اہل ہے تو وہ ابو بکرؓ ہی ہے۔ پس اس خطرہ کو بھانپتے ہوئے انہوں نے حضرت عائشہؓ پر الزام لگا دیا تا حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں اور ان کے گر جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ بھی جاتا رہے اور سلمان آپ سے بدظن ہو کر اس مقبیت کو ترک کر دیں جو انہیں آپ سے تھی۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے خلیفہ ہونے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ پر الزام لگنے کے واقعہ کے بعد خلافت کا بھی ذکر کیا۔ حنفیوں کی صریح طور پر ذکر کرتا ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی کو نہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکرؓ کا ہی مقام ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہؓ سے کہا۔ اے عائشہؓ! میں چاہتا تھا کہ ابو بکرؓ کو اپنے بعد نامزد کر دوں مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ اور مومن اسے حوا اور کسی پر راضی نہیں ہونگے اس لئے میں کچھ نہیں کہتا غرض صحابہؓ یہ یقینی طور پر سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکرؓ کا ہے اور وہی

آپ کا خلیفہ بننے کے اہل ہیں۔ نئی زندگی تو ایسی تھی کہ اس میں حکومت اور اس کے نظام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد حکومت قائم ہو گئی اور طبعاً منافقوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہو کر نظام اسلامی لمبا نہ ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لئے تباہ نہ ہو جائیں۔ کیونکہ آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کی وجہ سے ان کی کئی امیدیں باطل ہو گئی تھیں۔ تادیبوں سے ثابت ہے کہ مدینہ میں عربوں کے دو قبیلے ادس اور خزرج تھے اور یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم رہتا تھا۔ جب یہوں نے دیکھا کہ اس لڑائی کے نتیجہ میں ہمارے قبائل کا رعب مٹتا چلا جاتا ہے تو انہوں نے آپس میں صلح کی تجویز کی۔ اور فرار دیا کہ ہم ایک دوسرے سے اتحاد کریں اور کسی ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنالیں چنانچہ ادس اور خزرج نے آپس میں صلح کر لی اور فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد انہوں نے تیادی بھی شروع کر دی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے لئے تاج بننے کا حکم دیدیا گیا۔ اتنے میں مدینہ کے کچھ حاجی مکہ سے واپس آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ آخری زمانہ کا نبی مکہ میں ظاہر ہو گیا ہے اور ہم اس کی بیعت کر آئے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے متعلق چرمیگوں نے شروع ہو گئیں اور چند دنوں کے بعد اور لوگوں نے بھی مکہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ اور پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری تربیت اور تبلیغ کے لئے کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیجیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مبلغ بنا کر بھیجا اور مدینہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہی دنوں چونکہ مکہ میں رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو بہت تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں اس لئے اہل مدینہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سمیت مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے لئے جو تاج تیار کر دیا جا رہا تھا وہ دھڑے کا دھڑا رہ گیا۔ کیونکہ جب انہیں دونوں جہانوں کا بادشاہ مل گیا تو انہیں کسی اور بادشاہ کی کیا ضرورت تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بادشاہت کے تمام امکانات جاتے رہے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا اور گو وہ بظاہر مسلمانوں میں مل گیا مگر پیشہ اسلام میں رہنے ڈالت رہتا تھا۔ اور چونکہ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی تھی تو یہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں مدینہ کا بادشاہ بنوں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے اس ارادہ میں بھی اسے رک دیا کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بہت مخلص تھا جس کے مرنے پر اسے یہ تھے کہ اگر وہ بادشاہ ہو بھی جاتا تو اس کے بعد حکومت پھر اسلام کے پاس آ جاتی اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے اسے اس رنگ میں بھی رک دیا کہ مسلمانوں میں جو نبی ایک نیا نظام قائم ہوا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اسلامی حکومت کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کے بعد اسلام کا کیا بنے گا اور اس بارہ میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے خوف پیدا ہونے لگا کہ اب اسلام کی حکومت ایسے رنگ میں قائم ہوگی کہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور وہ بن حنات کو روکنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے لئے جب اس نے غور کیا تو اسے نظر آیا کہ اگر اسلامی حکومت کو اسلامی اصول پر کوئی شخص قائم کر سکتا ہے تو وہ ابوبکر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی

نظریں انہی کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ اسے تمام لوگوں سے معزز سمجھتے ہیں۔ پس اس نے اپنی خیر اسی میں دیکھی کہ انکو بدنام کر دیا جائے۔ اور لوگوں کی نظر سے ہرا دیا جائے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بھی اچھو گرا دیا جائے اور اس بدعتی کے پورا کرنے کا موقع اسے حضرت عائشہؓ کے ایک جنگ میں پیچھے رہ جانے کے واقعہ سے مل گیا اور اس غیبت نے آپ پر ایک نہایت گندازم لگا دیا جو قرآن کریم میں تو مٹا دینا بیان کیا گیا ہے لیکن حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس سے غرض یہ تھی کہ اس طرح حضرت ابوبکرؓ ان لوگوں کی نظروں میں بھی ذیل ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خراب ہو جائیں گے اور اس نظام کے قائم ہونے میں دشمن پڑ جائیں گے اس کا قائم ہونا اسے یقینی نظر آتا تھا اور جس کے قائم ہونے سے اکی اسیدیں برباد ہو جاتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کے خواب صرف عبداللہ بن ابی بن سلول ہی نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بعض اور لوگ بھی اس مرض میں مبتلا تھے۔ چنانچہ میلہ کذاب کی نسبت بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے ساتھ ایک لاکھ سپاہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آپ کی بیعت کر لوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلام میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ اگر تم پر حق کھل گیا ہے تو تم بیعت کرو۔ وہ کہنے لگا۔ میں بیعت کرنے کے لئے تو تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ کیا۔ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ آپ تو عرب کے بادشاہ بن ہی گئے ہیں لیکن چونکہ میری قوم عرب کی سب سے زیادہ زبردست قوم ہے اس لئے میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کے بعد میں عرب کا بادشاہ ہوں گا۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے مسیلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ اگر اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو میں ان کی بیعت کرنے کیلئے تیار ہوں لیکن میں تو خدا کے حکم کے خلاف یہ کھجور کی شاخ بھی تم کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اس پر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ ابدالی تمام قوم سمیت مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔

توسیدہ کذاب نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بادشاہت کرنے کی آرزو کی تھی۔ یہی حال عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا۔ چونکہ منافق اپنی موت کو ہمیشہ دُور سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی موت کے متعلق اندازہ نہ لگاتا رہتا ہے۔ اس لئے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اپنی موت کو دُور سمجھتا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایڑیاں دگر دگر کر مرے گا۔ وہ یہ قیاس آرائیاں کرتا رہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں عرب کا بادشاہ ہوں لیکن اب اس نے دیکھا کہ ابوبکرؓ کی نیکی اور تقویٰ اور بڑائی مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف نہیں لاتے تو ابوبکرؓ آپ کی جگہ نماز پڑھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تو مسلمان ابوبکرؓ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو اُندہ کی بادشاہت ملنے کی امیدیں لگنے لگی تھیں، سخت فکر لگا۔ اور اس نے چاہا کہ اس کا ازالہ کرے۔ چنانچہ اسی امر کا ازالہ کرنے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شہرت اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں کی نگاہوں سے گرنے کے لئے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا دیا، حضرت عائشہ پر الزام لگنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نفرت پیدا ہوئی اور حضرت عائشہؓ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت ابوبکرؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور

مسلمانوں کی نگاہوں میں جو اعزاز حاصل ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے اُندہ ضعیف بننے کا کوئی امکان نہ رہے چنانچہ اسی امر کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ جَاءُوْا بِاِلَیْقَاسِ عَصِیْتَ عَنْكُمْ كَرِهَ وَكُ جہنم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام لگایا ہے وہ تم لوگوں میں سے ہی مسلمان کہلانے والا ایک جھٹھے۔ مگر فرماتا ہے لَا تَحْسَبُوْهُ سَفَرًا تَكْفُرْ بِلَہٗ خَیْرًا یَّكْفُرُ تم یہ خیال مت کرو کہ یہ الزام کوئی برا نتیجہ پیدا کرے گا بلکہ یہ الزام بھی تنہا ہی بہتری اور ترقی کا موجب ہو جائیگا چنانچہ اب ہم خلافت کے متعلق اصول بھی بیان کر دیتے ہیں اور تم کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق دور مار کر دیکھیں یہ ناکام رہیں گے۔ اور ہم خلافت کو قائم کر کے چھوڑینگے کیونکہ خلافت نبوت کا ایک جزو ہے اور الہی فور کے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْسَبُوْا مِثْلَ شِعْرِ اَنْ الزَّامُ لَکُمْ دَاوِیْنَ مِنْ سِیِّ جیسی کسی نے کمائی کی ہے دیا ہی عذاب اُسے مل جائیگا۔ چنانچہ جو لوگ الزام لگانے کی سازش میں شریک تھے انہیں اتنی اتنی کوٹے لگائے گئے۔ پھر فرمایا۔ وَ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا کِیۡتُوۡۤا مِنْہُمْ لَہٗ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ۔ مگر ان میں ایک شخص جو سب سے بڑا شرارتی ہے اور جو اس تمام فتنہ کا بانی ہے یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول اُسے نہ صرف ہم کوڑے لگوائیں گے بلکہ خود بھی عذاب دیں گے۔ چنانچہ اس وحید مطابق اُسے کوڑوں کی نوا بھی دی گئی ذمیرۃ علیہ جلد ۲ ص ۱۳۱ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اُسے عذاب مل گیا۔ اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایڑیاں دگر دگر کر ہلاک ہو گیا اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے خلیفہ ہو گئے اس طرح یہ عذاب اُسے اس رنگ میں بھی ملا کہ غزوہ بنو مصلح میں ایک معمولی سی بات پر جب انصار اور مہاجرین کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہمیشہ ایسے وقعوں

کی تاک میں رہتا تھا۔ اُس نے انصار کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ اے انصار! یہ تمہاری اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے ہرگز اپنی کو پناہ دی اور اب وہ تمہارے سر چڑھ گئے ہیں۔ تم مجھے مدینہ پہنچنے دو۔ وہاں کا سب سے زیادہ معزز شخص یعنی وہ خود مدینہ کے سب سے زیادہ ذیل آدمی یعنی رفعت بن عبد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالی دیگا۔ عبد اللہ بن ابی بنی سول کا بیٹا ایک نہایت ہی مخلص نوجوان تھا۔ اُس نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے تاب ہو گیا اور وہ بھاگتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ! میرے باپ ایسی ہی بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بنی النضر کی سازشوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی جس صورت اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو یہ حکم کسی اور کو نہ دیں بلکہ خود مجھے دیں تا ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخص اُسے قتل کر دے تو بعد میں کسی وقت اُسے دیکھ کر مجھے جوش آجائے اور میں اُس پر حملہ کر بیٹھوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اُسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے ہم تمہارے باپ سے نرمی اور احسان کا ہی معاملہ کرینگے۔ اب گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے کوئی سزا نہ دی مگر اس کے بیٹے کا دل اس غم سے کباب ہو رہا تھا کہ میرے باپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعلن ایسے گندے اور ناپاک الفاظ کیوں استعمال کئے۔ اور اُس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ سے اس کا انتقام لینگا۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ تو اس کا بیٹا جلدی آگے بڑھا اور مدینہ کے دروازہ پر تلوار اٹھائیں لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم: میں تمہیں اُس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سب سے زیادہ معزز شخص ہیں اور میں مدینہ کا ذیل ترین انسان ہوں۔ اور اگر تو نے

اس بات کا اقرار نہ کیا تو میں اسی تلوار سے تیرے گلے گلے کر دوں گا۔ عبد اللہ بن ابی بنی سول نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ گھبرا گیا اور اُس نے مدینہ کے دروازہ میں کھڑے ہو کر کہا۔ کہ اے لوگو! میں اُس بات کو اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مدینہ کا سب سے زیادہ ذیل انسان ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سب سے زیادہ معزز انسان ہیں جب اُس نے یہ بات کہی تب اس کے بیٹے نے اُسکا راستہ چھوڑا اور اُسے شہر میں داخل ہونے دیا۔ غرض یہ بھی ایک مذاب تھا جو خدا تعالیٰ نے خود اس کے بیٹے کے ذریعہ اُسے دیا۔

اس الزام کا ذکر کرتے اور عبد اللہ بن ابی بنی سول کی اس شرارت کو بیان کرنے کے بعد کہ اُس نے خلافت میں رخنہ اندازی کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوَارٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِثْبَاتُ الْأَنْبِيَاءِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ - اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مگر اُس کے نور کو مکمل کرنا ایک ذریعہ نبوت ہے اور اُس کے بعد اس کو دنیا میں پھیلانے اور اُسے زیادہ سے زیادہ عرصہ تک قائم رکھنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ خلافت ہی ہے۔ گویا نبوت ایک چمپی ہے جو اس کو آندھیوں سے محفوظ رکھتی ہے اور خلافت ایک رمی فلیکٹر ہے جو اس کے نور کو دور تک پھیلاتا ہے۔ پس بنی منافقوں کی تدبیروں کی وجہ سے ہم اس عظیم الشان ذریعہ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے بلکہ اپنے نور کو دیر تک دنیا میں قائم رکھنے کے لئے اس سامان کو ہتیا کریں گے۔

اس بات کا مزید ثبوت کہ اس آیت میں جس

ہے۔ پہلے اس الزام کا ذکر کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا یا گیا تھا اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے کی اصل غرض یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی نگاہ میں ان کی عزت کم ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خلیفہ نہ ہو سکیں کیونکہ عبداللہ بن ابی اسلول یہ بھانپ گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نگاہ اگر کسی پر اٹھتی ہے تو وہ ابوبکرؓ ہی ہے اور اگر ابوبکرؓ کے ذریعے سے خلافت قائم ہو گئی تو عبداللہ بن ابی اسلول کی بادشاہی کے خواب کبھی پورے نہیں ہونگے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کے متنا بعد خلافت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خلافت بادشاہت نہیں ۱۱ تو نور الہی کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اس لئے اسکا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کا ضائع ہونا نور نبوت اور نور الوصیت کا ضائع ہونا ہے۔ پس وہ اس نور کو ضرور قائم کرے گا۔ اور جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا۔ بلا وہ وعدہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک نہیں بلکہ متعدد لوگوں کو خلافت پر قائم کرے اس لئے کہ زمانہ کو مبارک دے گا۔ تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو بے شک لگاؤ۔ نہ تم خلافت کو مٹا سکتے ہو۔ نہ ابوبکرؓ کو خلافت سے محروم کر سکتے ہو۔ کیونکہ خلافت ایک نور ہے جو نور اللہ کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے اس کو انسان اپنی تدبیروں سے کہاں مٹا سکتا ہے۔

دیکھو اس تشریح کے ساتھ سورہ نور کی تمام آیتوں کا آپس میں کس طرح ربط قائم ہو جاتا ہے اور کس طرح پہلے چاروں کو معنوں کا اللہ انور

نور کا ذکر ہے وہ نور خلافت ہی ہے اس سے اگلی آیتوں میں ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ نور کہاں ہے۔ فرماتا ہے فی بیوت یہ نور خلافت چند گھروں میں پایا جاتا ہے۔ نور نبوت تو صرف ایک گھر میں تھا مگر نور خلافت ایک گھر میں نہیں بلکہ فی بیوت چند گھروں میں ہے۔ پھر فرماتا ہے اِذَنْ اَللّٰهُ اَنْ تَرْفَعُوْهُ۔ وہ گھر ابھی چوڑے کیجئے جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ان گھروں کو اونچا کرے کیونکہ نبوت کے بعد خلافت اس خاندان کو بھی اونچا کر دیتی ہے جس میں سے کوئی شخص منصب خلافت حاصل کرتا ہے۔ اس آیت سے بتا دیا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نور خلافت کو بیان کرنا ہے اور یہ بتانا مد نظر ہے کہ نور خلافت نور نبوت اور نور الوصیت کے ساتھ کلی طور پر وابستہ ہے اور اس کو مٹانا دوسرے دونوں نوروں کو مٹانا ہے پس ہم اسے مٹے نہیں دیں گے اور اس نور کو ہم کئی گھروں کے ذریعے ظاہر کریں گے تا نور نبوت کا زمانہ اور اس کے ذریعے سے نور الہیکہ ظہور کا زمانہ لمبا ہو جائے۔ چنانچہ خلافت پہلے حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ کیونکہ خدا نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان بیوت کو اونچا کرے۔ مگر رفع کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ الزام لگانے والوں کی اصل غرض یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اونچا کریں اور انہیں لوگوں کی نگاہ میں ذیل کریں مگر خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ان کو اونچا کرے۔ اور جب خدا انہیں عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کسی کے الزام لگانے سے کیا جتا ہے۔ اب دیکھو سورہ نور کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک کس طرح ایک ہی معنوں بیان کیا گیا

فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ

یہ (دسے) ایسے گھروں میں ہیں جن کے اونچا کئے جانے کا خدا نے حکم دیدیا ہے۔ اور ان میں خدا کا نام لیا جاتا ہے

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ رِجَالٌ لَّهُ

داور ان میں اس کی تسبیح کی جاتی ہے دن کے وقتوں میں بھی اور شام کے وقتوں میں بھی۔ (یہ ذکر کرتے ہوئے) کچھ مرد ہیں

تُلهِيهِمْ تِجَارَةً ۖ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ

دینے سے نہ تجارت اور سود بھینا غافل کرتا ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے

نہ مشرقی لوگوں سے مخصوص ہے اور نہ مغربی لوگوں سے بلکہ ہر قوم اور ہر زمانہ کے لئے ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے اس میں نزقیات کے دروازہ کھلے ہیں۔ پس دنیا اسی صورت میں ایسا رہ سکتی ہے جب وہ قرآنی تعلیم پر عمل کرے۔ دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ انتخاب خلافت میں مشرق و مغرب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ بلکہ مسلمانوں میں سے جو شخص لائق ہو اس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔

يَكَادُ زَيْتُنَا يُخَيِّتُكَ وَكُنُوزُهُ تَمْسَسُهُ
فَاسًا۔ پھر اس کا تیل ایسا بھرنے والا ہے کہ آگ کے بغیر بھی بجھ کر سکتا ہے۔ مگر اس کو آگ دکھا دی جائے تو ٹوٹ کر خلی ٹوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی

تعلیم ایسی کامل ہے کہ فطرت صحیحہ اسکو قبول کرنے کے لئے خود ہی اس کی طرف دوڑتی ہے لیکن اگر خدا تعالیٰ کا کوئی لہری بھی ظاہر ہو جائے اور الہام الہی کی آگ بھی اُسے چھو جائے تو پھر تو فطرت صحیحہ اس شریعت کے ساتھ مل کر اور نبی کی محبت کی گرمی پا کر دنیا کو

اشموبت و آلاؤ میں اور اس کے بعد کیا توں کے ساتھ ربط قائم ہو جاتا ہے اور ساری سورۃ کے مطالب آئینہ کی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔

پس خلافت ایک الہی افعام ہے۔ کوئی نہیں جو اس میں روک بن سکے۔ خدا تعالیٰ کے نور کے قیام کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اس کو مٹانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں وہ ایک وعدہ ہے جو پورا تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن اس کے زمانہ کی لمبائی مومنوں کے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر فرماتا ہے۔

وَلَا تَتَوَقَّعُوا لَهُ وَلَا تَعْزِزُوا لَهُ۔

وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ مشرق و غربت اس کو کہتے ہیں جس پر سورج صحت مشرق کی طرف سے پڑتا ہو اور مغرب کی طرف سے کسی دیوار یا درختوں کی اوٹ کی وجہ سے نہ پڑتا ہو۔ اور مغربی اس کو کہتے ہیں جس پر سورج صحت مغرب کی طرف سے پڑتا ہو مشرق کی طرف سے نہ پڑتا ہو۔ اس میں ایک بات تو یہ بتائی کہ اسلامی شریعت ایک عالمگیر تعلیم کی حامل ہے۔ وہ

الغدوة

جب رات آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس خیال سے کہ دین کو ہم نے مل چلا ہے یا کوئی اور مشقت کا کام کرے گا، سوئے ہی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے نہ اٹھیں۔ بلکہ جب تہجد کا وقت آتا ہے تو وہ فوراً بستر سے اٹک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین کے لئے ان لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کلیئہ خدمت کے لئے وقف کر دیں مگر وہ شخص بھی ایک رنگ میں واقف زندگی ہے جس کے تمام اوقات خدا تعالیٰ کے مشارکے ماتحت گزرتے ہیں اور وہ ہر آن اور ہر گھڑی خدا تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہتا ہے اگر وہ تجارت کرتا ہے تو اس لئے کہ خدا نے کہا تجارت کرو۔ اگر وہ زراعت کرتا ہے تو اس لئے کہ خدا نے کہا ہے زراعت کرو۔ اگر وہ کسی اور پیشہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس لئے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم پیشوں کی طرف متوجہ ہو۔ پس اس کی تجارت اس کی زراعت اور اس کی صنعت لَا تَلْبِسْهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کی مصداق ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے اُسے غافل نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے اور وہ کہنے لگ جائے کہ میں کیا کروں میری تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ میری زراعت میں حرج واقع ہو گا۔ بلکہ اُسے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ میں تاجر ہوں یا جانتا ہی نہیں کہ میں صنعت کار ہوں۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ میں سودی علم رہی خدا تعالیٰ کے سپاہیوں میں شامل رہا ہوں اور اسکی تحوا کھاتا رہا ہوں اور اب وقت آگیا ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دوں پس باوجود تجارت کرنے کے اللہ واقف زندگی ہے۔ باوجود زراعت

کرنے کے وہ واقف زندگی ہے اور باوجود کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کے وہ واقف زندگی ہے۔ مگر جو شخص ایسا نہیں کرتا جس کے کانوں میں خدا تعالیٰ کی یا اس کے مقرر کردہ کسی نام کی آواز آتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے دل میں بشارت محسوس کرے اور کہے کہ وہ وقت آگیا ہے جس کا میں منتظر تھا ۱۱۱ اپنے دل میں قبض محسوس کرتا ہے اور قربانی کرنے سے چمکاتا ہے اور اے اپنے لئے ایک تکلیف اور دکھ سمجھتا ہے تو ایسا انسان درحقیقت خدا تعالیٰ کی فوج میں شامل نہیں۔ اس حقیقت کو انسان پر ظاہر کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے پانچ نمازیں مفقود ہیں۔ ہر روز پانچ وقت خدا تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیتا اور پانچ وقت تمہارے ایمان کی حقیقت تم پر آشکار کرتا ہے۔ پانچ وقت جب مکبر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ اے لوگو! نماز کی طرف۔ اے لوگو! نماز کی طرف۔ تو اگر تمہارے ہاتھوں پر اس وقت لرزہ طاری ہو جاتا ہے تمہارے جسم میں یکپہلی پیدا ہو جاتی ہے اور تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم تاجر ہو۔ تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم زمیندار ہو۔ تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم صنعت کار ہو۔ تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم تاجر ہو۔ تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم سودی علم رہی خدا تعالیٰ کے سپاہی ہو تب یاد رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ تم خدا کے سپاہی ہو تب اور صرف تب تم اپنے دعوئے ایمان میں سچے سمجھے جاسکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور خدا تعالیٰ کی آواز تو تمہیں یہ کہتی ہے کہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اے میرے بند! میری عبادت کے لئے آؤ اور تمہارا نفس تمہیں کہہ رہا ہو کہ اے کہ دو گاہک اور دیکھ لوں اور چند پیسے کما لوں۔ اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہنے لگ جاتا ہے کہ مسجد میں جان نماز کیا پڑھتی ہے اسی جگہ پڑھ دیں گے۔ بلکہ

کئی دفعہ واقعہ میں تم مسجد میں نہیں آتے اور گھر پر یا دکان پر ہی نماز پڑھ لیتے ہو تو تم سمجھ لو کہ پانچ وقت خدا نے تمہارا امتحان لیا اور پانچوں وقت تم نفل ہو گئے۔

صحابہ کرام ذکر الہی میں ترقی کرنے کی اتنی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ جدوجہد وادب کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ غبار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح امراء نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اسی طرح امراء روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم حج کرتے ہیں اسی طرح امراء حج کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور جندے وغیرہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے وہ نیکی کے میدان میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ امراء ہم سے آگے نہ بڑھ سکیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو سکتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ دفعہ سبحان اللہ ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۳ دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔

وہ دہاں سے بڑے خوش خوش اُٹے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے میدان مار لیا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد پھر وہی دند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ ہم پر بڑا غلہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کس طرح؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے جو بات ہمیں اُس روز بتائی تھی وہ کسی طرح امیروں کو بھی پہنچ گئی ہے اور اب انہوں نے بھی یہ ذکر شروع کر دیا ہے۔ اب ہم کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیکی حاصل کرنے کا اُن کے دلوں میں اس قدر

جوش پایا جاتا ہے تو میں انہیں کس طرح روک سکتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اُس آیت میں تجارت اور بیع دونوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ کوئی تجارت بغیر بیع کے نہیں ہو سکتی۔ درحقیقت اُس میں حکمت یہ ہے کہ بعض کاموں میں دونوں جہت یعنی خرید و فروخت سے انسان نفع کما رہا ہے اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کوئی چیز خریدتا نہیں مگر فروخت کرتا ہے۔ پس وہ چیز جس میں انسان خرید و فروخت سے نفع کما رہا ہے اُسے تو تجارت کہا گیا ہے۔ اور جس میں انسان کوئی چیز خریدتا نہیں صرف فروخت کرتا ہے۔ اُسے بیع قرار دیا گیا ہے۔ جیسے زیندار یا صنّاع ہے کہ جو چیز وہ فروخت کرتا ہے وہ اُس کی اپنی پیداوار ہوتی ہے پس اُس کا کام درحقیقت فروخت کا ہے خرید کا نہیں۔ اس لئے اس کا تجارت سے الگ ذکر کیا گیا ہے۔ گویا بتایا کہ ہر قسم کی تجارت خواہ وہ ملکی ہو یا اور آمد و برد آمد سے تعلق رکھے والی ہو۔ اسی طرح زیندار درصنعت و حرفت کے کاغذانے نہ انہیں نمازوں کی ادائیگی سے غافل کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اُن کی توجہ پھرتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر تجارت بھی کرتے ہیں زراعت بھی کرتے ہیں۔ ملازمت بھی کرتے ہیں۔ مگر پھر وہ آسمان پر بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دل خدا تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس دنگ ڈرتے ہیں جس دن اُن کے دل اور اُن کی آنکھیں پھری ہوئی ہوں گی اور وہ گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ نادان انسان جب اُن کے پاس مال دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اُن کے دل میں مال کی بڑی محبت ہے مگر اُن کے کمالی ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ عبادتِ خدا کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اس طرح اپنے عمل کی نایاب کر دیتے ہیں

”اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کھڑا اور تنگ خواب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چڑھتے ہیں۔ بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو۔ جہاں نہ کھڑا خواب کرتا ہے نہ تنگ اور نہ دلوں چور نقب لگاتے اور چڑھتے ہیں۔“ (متی باب ۶ آیت ۱۹-۲۰)

یہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دی اور جس کا موجودہ اناجیل میں ذکر آتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بیشک عیسائی بڑے اور انہوں نے دنیا میں خوب ترقی کی لیکن کیا عیسائیوں کی ترقی اس تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ہوئی یا اس تعلیم کو رد کرنے اور اس کو اپنی چمک کے پیچھے پھینک دینے کے نتیجہ میں ہوئی۔ ہر شخص جو خدا بھی عقل و فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ عیسائیوں کی ترقی اس تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ اس تعلیم سے موئید پھر لینے کا نتیجہ ہے۔ بیشک دنیا میں سب سے زیادہ مال آج عیسائیوں کے پاس ہے دنیا میں سب سے زیادہ کاخانے آج عیسائیوں کے قبضہ میں ہیں۔ دنیا کی تجارتوں کا اکثر حصہ یورپ میں اقوام کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ذراعت پر ان کا قبضہ ہے۔ مختلف پیشوں اور فنون پر ان کا تسلط ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائیت نے ترقی کی مگر حضرت مسیح کی طرف سے جو تعلیم منسوب کی جاتی تھی اسے توڑ کر اور اس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس تعلیم پر عمل کر کے ترقی نہیں کی۔ (۱) پھر بعض تو میں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مذہب کو دولت کمانے کے ذرائع سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین اور مذہب عقیدہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ مذہب کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ ہم کیا کلمتے ہیں کس طرح کلمتے ہیں اور کن ذرائع سے کلمتے ہیں۔ ایسی جماعتوں نے بیشک دنیا میں ترقی کی۔ مگر ان کا مذہب، ایک مرجھائی ہوئی جھاڑی کی طرح رہ گیا۔ وہ جماعتیں بے شک دنیا میں بڑھیں۔

کہ ان کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور ان کی دنیا دین کے راستہ میں روک نہیں بلکہ وہ دنیا اس لئے لگاتے ہیں تاکہ وہ دین کی زیادہ دلچسپی اور اطمینان کے ساتھ خدمت کر سکیں۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں مختلف مذہبی جماعتیں اپنی ترقی کی نسبت تین قسم کے خیالات رکھتی ہیں۔ (۱) بعض جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ مذہب نام اس بات کا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور کئی طور پر تمام افراد اپنے تمام اوقات دینی کاموں میں مشغول رکھیں۔ ایسی جماعتیں یا تو دنیا میں صرف تصوف کا ایک سلسلہ ہو کر رہ گئی ہیں اور یا پھر وہ اپنی بات پر عمل نہیں کر سکتیں۔ بہت سے مادی مادی اور فقیر دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں۔ جو اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا کمائی نہیں چاہیے۔ کارخانوں کو جادی نہیں کرنا چاہیے۔ تجارتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ زمیندارہ کام کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ان تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف خدا کی یاد اور اس کی محبت میں اپنی عمر گزار دینی چاہیے۔ مگر ایسی جماعتیں ہزاروں اور لاکھوں سے آگے کبھی نہیں بڑھیں کیونکہ وہ فطرت انسانی کے خلاف تعلیم دیتی ہیں۔ اور اگر کوئی جماعت باوجود اس تعلیم کے بڑھی ہے تو وہ اس تعلیم کو پس پشت پھینک کر بڑھی ہے۔ اس پر عمل کر کے نہیں بڑھی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ تو اپنا تمام غل و مسیاب بیچ کر غریبوں کو دے دے (متی باب ۱۹ آیت ۲۱) یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں سے یہ بات کہی کہ ”ادھ کا سوئی کے ناکہ میں بوی نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی یادداشت میں داخل ہو۔“ (متی باب ۱۹ آیت ۲۴) اسی طرح انہوں نے ایک موقع پر اپنے حواریوں کو یہ تعلیم دی کہ

اور انہوں نے خوب ترقی کی۔ مگر اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دنیا ہی دنیا اُن کے پاس رہ گئی۔ دین اور مذہب کے ساتھ اُن کا کوئی تعلق نہ رہا۔

(۳) ان دونوں اصولوں کے خلاف اسلام نے ایک اور تعلیم بنی نوع انسان کے سامنے پیش کی ہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام کہتا ہے۔ ہم دنیا کمانے سے نہیں منع نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں مال کا نام فضل اللہ رکھا گیا ہے۔ دوسرے مجموعہ اور بتایا گیا ہے کہ مال دو دین کا میسر آنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک فضل اور اس کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔

اگر اسلام تجارت اور صنعت و حرفت سے منع کرتا تو اس کے مننے یہ ہوتے کہ اسلام اس امر کو روا رکھتا ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو اسلام میں داخل ہو لیکن دوسرا حصہ بے شک داخل نہ ہو۔ مثلاً جہاز رانی دنیا کی تجارت کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ اگر جہاز بنانے اور جہاز چلانے اسلام کے نزدیک منع ہوتے تو پھر دوسروں میں سے ایک صورت ضرور ہوتی۔ یا تو صخرہ منقطع ہو جاتے اور دنیا کی تہذیب اور ان کے تمدن پر ایک کاوی ضرب پڑتی۔ اور یا پھر اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا کہ جو لوگ جہاز بناتے اور جہاز چلاتے ہیں وہ بیشک مسلمان نہ ہوں۔ ہندو یا عیسائی یا سکھ ہی رہیں کیونکہ اگر وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہیں اس کام سے دست بردار ہونا پڑے گا۔ مگر یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے اور دیدہ و دانستہ دنیا کے ایک طبقہ کو اسلام سے محروم رکھنا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یا مثلاً کان کنی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکومت کو بہت بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسلام روپیہ کمانے سے بنی نوع انسان کو منع کرتا تو وہ یہ حکم دے دیتا کہ تم نے کان کنی نہیں کرنی کیونکہ اگر کان کنی کو گنہ تو تمہیں روپیہ حاصل ہوگا۔ اور یا پھر یہ کہا جاتا کہ دنیا

میں جس قدر کانوں کے مالک ہیں وہ بے شک مسلمان نہ ہوں اور یا پھر یہ حکم دیا جاتا کہ کانوں کا کھودنا ہی بند کر دیا جائے تاکہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یا مثلاً غیر ملکی مال کا لانا ہے۔ یہ ایک بڑی فائدہ بخش تجارت ہے اور کروڑوں روپیہ اس تجارت کے ذریعہ کمایا جاسکتا ہے مگر یہ کام بڑے بڑے تاجر ہی کر سکتے ہیں۔ دس بیس چالیس یا پچاس ہزار روپیہ سرمایہ بھی اگر کسی شخص کے پاس ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ اتنے مومن سرمایہ ہے۔ انگلستان سے یا امریکہ سے یا فرانس سے یا چین سے یا جاپان سے بڑی مقدار میں مال منگوا سکتا ہے۔ کیونکہ غیر ملکیں سے تمام مال جہازوں کے ذریعہ آتا ہے اور کوئی معمولی تاجر اس قسم کی تجارت میں لائق نہیں ڈال سکتا۔ لازماً ایسے ہی تاجر انگلستان سے مال منگوائیں گے یا امریکہ سے مال منگوائیں گے یا فرانس اور جاپان وغیرہ سے مال منگوائیں گے یا جرمنی سے مال منگوائیں گے جن کے پاس دس بیس چالیس پچاس لاکھ روپیہ ہوگا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسے ہی تاجر اس میں حصہ لے سکتے ہیں جن کے پاس کروڑ کروڑ روپیہ ہوں اگر اسلام روپیہ کمانے کی اجازت نہ دیتا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یا تو یہ اعلان کر دیا جاتا کہ اس قسم کی تجارت کرنے والے بیشک مسلمان نہ ہوں وہ تجارتیں کرتے رہیں مگر اسلام قبول نہ کریں کیونکہ اسلام اس قسم کی تجارتوں سے منع کرتا ہے اللہ یا پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ لوگ مسلمان بیشک ہو جائیں مگر اپنی تجارتیں بند کر دیں۔ اللہ وہ کوئی مال ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاسکتے کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ بات ناجائز ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں عقل کے خلاف ہیں۔ نہ تجارتوں کو بند کیا جاسکتا ہے اور نہ ان تجارتوں میں حصہ لینے والوں کے تعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بیشک ہندو یا سکھ یا عیسائی ہی رہیں اسلام میں داخل نہ ہوں۔ بہر حال دوسروں میں کسی ایک صورت کو

اختیار کے بغیر ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر کارخانہ کا کوئی مالک ہمارے پاس مسلمان ہونے کے لئے آتا ہے تو یا تو اُسے یہ کہنا پڑے گا کہ تم اپنے کارخانے کو بند کر دو اور یا پھر اُسے یہ کہنا پڑے گا کہ چونکہ کارخانے کو بند کرنا دنیا کی مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اس لئے بیشک تم مسلمان نہ بنو۔ ہندو یا سکھ یا عیسائی ہی رہو۔ یا موٹر کے کارخانے کی مثال لے لو۔ ایک موٹر چار چار دس دس دس دس میں ہزار روپیہ میں آتا ہے اور موٹر کا کارخانہ وہی شخص کھول سکتا ہے جس کے پاس دس دس میں کروڑ روپیہ موجود ہو۔ اگر اسلام دنیا کمانے کی اجازت نہ دیتا اور موٹروں کے کارخانے کا کوئی مالک ہمارے پاس اسلام قبول کرنے کیلئے آتا تو یا تو ہم اُسے یہ کہتے کہ تم مسلمان نہ بنو کیونکہ اگر تم مسلمان بنے تو دنیا کو نقصان پہنچے گا اور تمہیں اپنا کارخانہ بند کر دینا پڑے گا۔ اور یا پھر ہم اُسے یہ کہتے کہ تم آئندہ موٹریں بنانی چھوڑ دو اور کارخانہ بند کر دو۔ مگر یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں۔ نہ اسلام ایک کو جائز قرار دیتا ہے نہ دوسری صورت کو درست تسلیم کرتا ہے۔ ان مشکلات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ صنعت و حرفت اور تجارت کو روکا نہیں جاسکتا اور دوسری طرف قبول اسلام میں بھی کسی قسم کی دیوار حائل نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے صرف یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں کے درمیان کوئی راستہ تلاش کیا جائے جس سے یہ دونوں مشکلات دور ہو جائیں۔ نہ دنیا کے تمدن اور اُس کی تہذیب کو نقصان پہنچے اور نہ اسلام میں داخل ہونے سے کسی شخص کو رد کا جاسکے۔ اسلام نے ایسی نظریہ کے ماتحت بعض قواعد تجویز کئے ہیں اور بتایا ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتے۔ وہ بے شک تجارت کریں وہ بیشک صنعت و حرفت اختیار کریں مگر ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ بعض قواعد کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں تاکہ

دیں کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اور دنیا کی مشکلات میں بھی کوئی اضافہ نہ ہو۔ وہ ہدایتیں جو اسلام دنیا کمانے کے متعلق دیتا ہے بالکل دولت اپنے پاس رکھنے والوں کے متعلق دیتا ہے ان میں سے بعض تجارت اور صنعت کے ساتھ خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں۔ اور بعض ایسی ہیں جو ہر ایسے شخص کے متعلق ہیں جس کے پاس کسی قسم کا بھی مال ہو خواہ اُس نے کسی اور ذریعے سے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ چنانچہ اس بارہ میں پہلا قاعدہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان رہتے ہوئے لوگ مال کما نا جائز تو ان کی حالت لَا تَلْبِیْہُمْ مَّہْمَہُمْ تَحَاذَرُوْا لَا یُنۢبِغِہُمْ ذٰلِکَ وَہُمْ یَعْلَمُوْنَ کی صداق ہونی چاہیے یعنی وہ بیشک تجارت کریں۔ بیشک بیع کریں مگر یہ چیزیں دین کے راستہ میں روک نہیں ہونی چاہئیں۔ اگر ایک شخص صنعت و حرفت کے ذریعہ مال کما نا چاہتا ہے تو اسلام کہتا ہے بیشک تم مال کماؤ اور بیشک صنعت و حرفت اختیار کرو۔ مگر دیکھو اس کے ساتھ ہی تمہیں پانچوں وقت نماز کے لئے مسجد میں آنا پڑیگا یا اگر ایک شخص تجارت کرنا چاہے تو اسلام کہیگا بیشک تجارت کرو مگر تمہیں پانچ وقت دوناتہ اپنی دوکان مندر کے مسجد میں آنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر تجارت اور صنعت و حرفت کو تے ہوئے مندوں کے ایام آجاتے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم روزے رکھو۔ یہ نہ کہو کہ تجارت یا صنعت و حرفت میں مشغول رہنے کا ہر روزے رکھنے کا کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ چیزیں نماز کے راستہ میں روکتی ہیں اگر یہ چیزیں دوسرے دین کے کاموں میں روک جیتی ہیں تو اُس وقت تمہارا فرض ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو۔ اور اپنے دین کو خراب ہونے سے محفوظ رکھو۔ لیکن اگر یہ چیزیں دین کے راستہ میں روک نہیں تو پھر بیشک دنیا کماؤ۔ اسلام تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔

ایسی طرح ذکر الہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بانج

نمازوں کے علاوہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر علی گئی میں خدا تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ اُس کی حمد کرو اُس کی تسبیح کرو۔ اُنکی بڑائی بیان کرو۔ اُس کی صفات پر غور کرو۔ اپنے نفس کو احکامِ الہی کے تابع کرنے کی کوشش کرو۔ اور اپنے قلب کو ہر قسم کی گدورتوں اور سیل کھیل سے صاف کر کے ایک ایسا صنفی اور روشن آئینہ بنا دو جس میں خدا تعالیٰ کا چہرہ منکس ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی صفات کا ظہور تمہارے ذریعہ سے ہونے لگے اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو بیشک تم اچھے لوہار بنو تا جبر بنو اچھے صنّاع بنو اچھے کارخانہ دار بنو اور خوب مال کماؤ ہماری طرف سے اس میں کسی قسم کی ردک نہیں کیونکہ تمہارے یہ کام ہمارے دین اور ہمارے ذریعہ میں حاصل نہیں ہیں۔ پس پہلی شرط جس کو اسلام پیش کرتا ہے وہ وہی ہے جس کا اس آیت میں ذکر آتا ہے کہ رَبِّجَالٍ لَا ظُلْمَ لَہُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِکْرِ اٰلِہٖ یَوْمَ بَے شک تجارت بھی کرتے ہیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں صنعت و حرفت بھی کرتے ہیں مگر اس کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے ذکر اور اس کے دین کی مدد میں مدک بن کر حاصل نہ ہو جائیں۔ پس ایک مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے کہ مومن بھی تجارت کرتا ہے اور غیر مومن بھی مومن بھی صنعت و حرفت اختیار کرتا ہے اور غیر مومن بھی صنعت و حرفت اختیار کرتا ہے مگر غیر مومن جب ان کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے لیکن جب ایک مومن یہ کام اختیار کرتا ہے تو یہ چیزیں خدا تعالیٰ کے ذکر میں مدد نہیں بنتیں۔ ان میں غل کے باوجود اس کی ذرا الٹی کی حادث پھر بھی قائم رہتی ہے۔ نمازیں پھر بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہے زکوٰۃ پھر بھی بالشرح ادا کرتا ہے روزہ پھر بھی پوری احتیاط سے رکھتا ہے۔ حج پھر بھی استطاعت پر کرتا ہے گویا اس نے دنیوی مشاغل دین کی خدمت کے راستہ میں

روک نہیں بنتے۔ اور چونکہ دین کا پہلو مضبوط رہتا ہے۔ اس لئے اسلام کہتا ہے کہ میں تمہارے دنیا کے لیے برکاتی اعتراض نہیں مکن مگر شائبہ تبلیغ کا وقت آجائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ جماعت کا ہر فرد تبلیغ کے لئے وقت دے اور اُس وقت کوئی شخص کہے کہ میں تبلیغ کے لئے کس طرح وقت دے سکتا ہوں۔ یا اگر وقت دے دوں تو میری دکان کا نقصان ہوتا ہے تو اسلام کہیگا یہ تجارت تمہارے لئے جائز نہیں۔ یا اگر کوئی کارخانہ دار کہے کہ میں کس طرح تبلیغ کے لئے باہر جاسکتا ہوں۔ میں اگر باہر جاؤں تو کارخانہ کا تمام کام درہم برہم ہو جائیگا۔ تو اسلام کہے گا۔ ایسا کارخانہ تمہارے لئے جائز نہیں۔ پس مومن وہی ہے جو لَا ظُلْمَ لَہُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِکْرِ اٰلِہٖ کے معنی ہوتے ہیں یعنی تجارت اور بیع اُنکو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتی بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے ایک مومن تاجر۔ ایک مومن کارخانہ دار ایک مومن صنّاع اپنی تجارت اور اپنے کارخانہ اور اپنی صنعت کو چھوڑ کر اس آواز کی طرف منوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط اسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَالَّذِیْنَ یُکِنُّوْنَ اَلْمَدَّہَ وَالْبَغْیَۃَ وَلَا یُنْفِقُوْا نِہْمًا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ فَلَیْسَ لَہُمْ عَذَابٌۢ بَعْدَ اٰلِہِیْمَ (التوبہ ۳) یعنی وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دستہ میں اُسے خرچ نہیں کرتے ایسے لوگوں کو تو دوزخ کا عذاب کی فرم دے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جو شخص روپیہ کما تا اُسے خلق میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُسے خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اسلامی نقطہ نگاہ سے مومن نہیں کہلا سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مومن بھی اپنی تجارتوں کو بڑھاتا ہے اور اگر وہ اپنی تجارت

کو ترقی نہیں دیکھا تو اس کے پاس روپیہ کہاں سے آئے گا۔
 روپیہ کمانے کے لئے ضروری ہے کہ تجارت اور صنعت کو
 فروغ دیا جائے لیکن اگر کسی تجارت یا صنعت کا یہ نتیجہ نکلے
 کہ انسان روپیہ جمع کرنا شروع کر دے اور بخل کا مرض اس میں
 اس قدر ترقی کر جائے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اسپر
 گرں گزرنے لگے تو اس کی تعلیم کے لحاظ سے وہ تجارت اور
 صنعت بالکل ناجائز ہوگی۔ وہی تجارت اور وہی صنعت
 جائز ہے جس کے نتیجہ میں بے کار روپیہ جمع نہ کیا جائے۔
 ہاں وہ روپیہ جس کا رکھنا کسی خاص غرض کے لئے ضروری ہو
 مثلاً کام کے نقصان کو پورا کرنے کیلئے یا مکان وغیرہ بنانے
 کے لئے یا دوزان ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے یا بچوں کی
 شادی سیال کے لئے۔ ایسا روپیہ ہر شخص اپنے پاس رکھ سکتا
 ہے۔ یا مثلاً ایک شخص جس نے کارخانہ کھولا ہوا ہو اسے کارخانہ
 کے لئے کبھی کوئی خریدنا پڑتا ہے کبھی کوئی خریدنا پڑتا ہے۔ کبھی
 مٹی کا تیل خریدنا پڑتا ہے کبھی آٹے یا سوئی کے لئے گیہوں خریدنا
 پڑتا ہے۔ یا اگر بوٹ کا کارخانہ اس نے جاری کیا ہوا ہے
 تو اسے شیشیں خریدنی پڑتی ہیں کیل خریدنے پڑتے ہیں۔ چمڑا
 خریدنا پڑتا ہے اور ہر بعض دفعہ کارخانوں میں کام کرتے کرتے
 مشینوں کے پرزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی مشین
 ہی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ضرورت ہوتی ہے
 کہ اور مشین یا مشین کے اد پرزے خریدے جائیں۔ ان تمام
 کاموں کے لئے جب تک روپیہ پاس نہ ہو کوئی کارخانہ دار
 اپنے کارخانے کو چلا نہیں سکتا۔ اسلام کے نزدیک اس قسم کے
 کاموں کو چلانے کے لئے جتنے روپے کی ضرورت ہو وہ انسان
 اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یا مثلاً ایک شخص مکان بنانے
 کے لئے روپیہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے لئے اس کی
 دوزان آمدنی کافی نہیں ہو سکتی تو یہ اسلام کے خلاف نہیں
 ہوگا۔ اور نہ یہ اس رنگ میں روپیہ کا جمع کرنا کہ بلا نیگا
 جس رنگ میں روپیہ کا جمع کرنا اسلام نے ناجائز قرار دیا،

یہ صرف بعد میں آنے والے ضروری اخراجات کو مہیا کرنے
 کی ایک جائز صورت ہوگی یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو
 کہ بعد میں اس نے جو کچھ خرچ کرنا ہے اس کے لئے یہ اسکی
 تیار ہی ہوگی۔ پس چونکہ یہ روپیہ بعض جمع رکھنے کے لئے نہیں
 بلکہ کسی دوسرے وقت خرچ کرنے کیلئے ہے اس لئے اس قسم
 کی ضروریات کے لئے روپیہ ہی انداز کرنا اسلام کی دوسرے
 بالکل جائز ہے۔ ہاں جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد
 روپیہ ہوتا ہے اور وہ اس روپیہ کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں
 اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نزدیک اگر ایک
 شخص دس لاکھ روپیہ سے ایک کارخانہ جاری کر دیتا ہے تو
 یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص دس ہزار روپیہ ملحق میں
 بند کر کے رکھ دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے
 کہ جب ایک شخص دس لاکھ روپیہ کسی کارخانے پر لگاتا ہے
 تو اسے کئی ہزار روپیہ مشینوں کے خریدنے پر صرف کرنا پڑتا ہے
 پھر مشینوں سے کام لینے والے سترویں کی لئے ضرورت
 ہوتی ہے۔ ضرورتوں کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورتوں کی
 اسے ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح سینکڑوں لوگوں کیلئے
 روزگار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی
 کارخانہ جاری کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو انصر مقرر کرنا
 پڑتا ہے کچھ ماتحت ہوتے ہیں۔ کچھ علی ہوتے ہیں۔ کچھ نگران
 ہوتے ہیں اس طرح دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو
 بلکہ ہزار ہزار آدمیوں کے لئے روزگار کی صورت پیدا ہو جاتی
 ہے اور بڑے بڑے کارخانوں میں تو بعض دفعہ میں ہزار
 آدمی ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح
 اس کا روپیہ بند نہیں رہتا بلکہ نئی نوع انسان کے کام
 آتا رہتا ہے یا اگر کوئی شخص اپنے روپیہ سے تجارت
 کرتا ہے تب بھی وہ لوگوں کے کام آتا ہے لیکن اگر کوئی
 شخص دس ہزار روپیہ بند کر کے رکھ دیتا ہے تو چونکہ لوگ
 اس روپیہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے اسلام کے نزدیک

اس قسم کا روپیہ جمع رکھنا جائز ہے۔

میسری چیزیں جس پر خصوصیت سے اسلام نے نذر دیا ہے اور جس کی طرف قرآن کریم میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روپیہ بیشک کماؤ کر جو کچھ کماؤ اس پر زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام نے بیشک روپیہ کو بند رکھنا جائز قرار دیا ہے مگر روپیہ کماؤ منع نہیں کیا۔ پس فرما ہے۔ اگر تم روپیہ کماؤ ہو اور کچھ روپیہ اپنی ضروریات کے لئے عامی طور پر جمع کر لیتے ہو جس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی شخص باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو دین کی خاطر کما رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دنیا محض دنیا کی خاطر کما رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر نیک شوق اس کے دل میں نہیں۔ اگر واقعہ میں اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کو جذب کر نیک احساس ہوتا اگر دنیا کو وہ دین کی خاطر کما رہا ہوتا تو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے مال میں سے خدا تعالیٰ کا حق ادا کرتا اور پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرتا لیکن جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا تابع ہے خدا تعالیٰ کے احکام کا تابع نہیں۔ زکوٰۃ کے معاملہ میں نبی دیکھتا ہوں کہ تاجروں میں بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بڑے زمانہ میں تو قیر صدی تاجروں نے بالکل اندھیر مچا رکھا تھا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سنایا کرتے تھے کہ بھیرہ میں ایک بہت بڑا مسلمان تاجر تھا جو ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ مگر اس کے زکوٰۃ دینے کا طریق یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کا تمام روپیہ ایک گھڑے میں بند کر دیتا۔ فرض کرو اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہوتا جس میں سے اڑھائی ہزار روپیہ زکوٰۃ دینا مقرر

فرض ہوتا تو وہ اڑھائی ہزار روپیہ ایک گھڑے میں ڈال دیتا اور ان روپوں کے اوپر دو چار سیر گہوٹیاں کر کسی ملاں کو بلاتا اور اس کی خوب پرنکھت دعوت کرتا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتا تو اسے کہتا مولوی صاحب اس گھڑے میں جو کچھ ہے وہ میں آپ کی ملک کرتا ہوں۔ لوگوں کو بھی اس کے اس طریق کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ گھڑے میں اس زکوٰۃ کا روپیہ رکھا ہوا ہے جو اڑھائی ہزار روپیہ ہے مگر اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ خود ہی دیکھ لے۔ خود ہی کہتا کہ آپ اس گھڑے کو اٹھا کر کہاں لے جائیگے اسے میرے پاس ہی بیچ ڈالے۔ بتائے آپ اس گھڑے کی کیا قیمت لیں گے۔ ملاں ڈنڈے ڈنڈے کہ نہ معلوم کس حد تک سودا ہو پانچ دس یا پندرہ روپے بتا دیتا اور وہ جھٹ اتنے روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا اور کہتا کہ مولوی صاحب جو کچھ اس میں ہے وہ آپ نے پندرہ روپے میں مجھے دیدیا ہے یہ کہہ کر وہ گھڑا اٹھا کر اندر رکھ لیتا اور سمجھ لیتا کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ تو دنیا میں اس قسم کی دھوکا بازی کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکام سے تسخیر کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ ہماری جماعت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کے لوگ تو نہیں مگر ابھی ہماری جماعت میں لوگ پوری احتیاط سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بالخصوص تاجروں میں زکوٰۃ کے معاملہ میں بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے حالانکہ زکوٰۃ کے متعلق اسلامی شریعت میں اتنے شدید احکام پائے جاتے ہیں کہ صحابہؓ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور

اس کی وجہ یہ ہے کہ تسمان کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ تم جو کچھ مال کما تے ہو اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے کیونکہ مال جن چیزوں سے کمایا جاتا ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو کسی خاص شخص کی ملک نہیں بلکہ ساری دنیا ان پر حق رکھتی ہے۔ مثلاً تجارت کو لے لو۔ تجارت لوہے کی ہوتی ہے یا کٹڑی کی ہوتی ہے یا اور بعض چیزوں کی ہوتی ہے۔ مگر کیا لوہا اور کٹڑی تاجر آپ بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کٹڑی بنائی ہے سارے انسانوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئلہ بنایا ہے سارے انسانوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا تیل بنایا ہے سارے انسانوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے کپاس بنائی ہے سارے انسانوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے گندم بنائی ہے سارے انسانوں کے لئے۔ مگر جب ایک شخص ان چیزوں سے خاص طور پر نفع کما تے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہارا فرض ہے کہ تم مالک کو اس کا ٹیکس ادا کرو۔ کیونکہ وہ چیزیں ہیں جن کی ساری دنیا مالک ہے۔ پس جس طرح مزارع اپنے مالک کو ٹیکس ادا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی ٹیکس ادا کرے۔ وہ فرماتا ہے جو تکم کسان بنے اور تم نے اس زمین میں زراعت کی جو ساری دنیا کی ہے اس لئے اب تمہارا فرض ہے کہ تم مالک کو اس کا حق دو۔ چنانچہ اڑھائی فیصد ٹیکس اس سے وصول کیا جاتا ہے اور پھر جو نظام مقرر ہوتا ہے اس ٹیکس کو غرباء کی مدد کے لئے خرچ کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ ٹیکس ادا نہیں کرتا یا ادا تو کرتا ہے مگر پوسے طور پر ادا نہیں کرتا کسی قدر حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ ایک چور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بظاہر ایک شخص کپڑے کا تاجر ہوگا لیکن درحقیقت وہ چور ہوگا کیونکہ کپڑا، خن چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ کپڑا تیار ہوتا ہے روٹی سے اور روٹی تیار ہوتی ہے زمین سے اور زمین کسی خاص شخص کے نہیں بنائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے

ساری دنیا کیلئے بنائی ہے پس جب زمین ساری دنیا کیلئے بنائی ہو اور اسی زمین سے روٹی کی فصل تیار کیگے ایک شخص کپڑے کی تجارت کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس ٹیکس کو ادا کرے جو اس پر عائد ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس چیز پر فائدہ اٹھایا جس میں ساری دنیا کا حصہ تھا اسی طرح زمینوں پر زکوٰۃ کا حکم ہے کیونکہ زمین کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی ہے۔ اگر بعض وجوہ سے کوئی ٹکڑا کسی شخص کے قبضہ میں چلا گیا ہے تو بہر حال اسے غریبوں کو ان کا حق دینا پڑے گا ورنہ یہ کہہ کر اس ٹیکس سے نہیں بچ سکتا کہ جب میں نے اپنی ذاتی کوشش سے یہ روپیہ کمایا ہے تو میں غریبوں کو اپنے مال کا ایک حصہ کیوں دوں اس لئے کہ اس نے ذاتی محنت سے روپیہ کمایا۔ مگر بہر حال اس نے روپیہ ایک ایسی چیز سے کمایا ہے جو ساری دنیا کے لئے مشترک تھی اور جس میں غرباء کا حق بھی دکھایا تھا پس اسلام کی ہدایت کے مطابق اس شخص سے زکوٰۃ لی جائیگی اور غرباء پر خرچ کی جائیگی مگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ یقیناً چور ہے خواہ یہ کہے کہ میں نے رات اور دن محنت کر کے کپڑے کی تجارت سے روپیہ کمایا ہے خواہ وہ یہ کہے کہ میں نے رات اور دن محنت کر کے بونے کا خدنگ روپیہ کمایا ہے خواہ یہ کہے کہ میں نے رات اور دن محنت کر کے ٹیکس کی تجارت سے روپیہ کمایا ہے خواہ کسی چیز کی تجارت سے اس نے روپیہ کمایا ہو اس میں ساری دنیا کا حصہ ہے اور اس کا فرض ہے کہ اس حصہ کو ادا کرے۔ اور اگر وہ بغیر اس ٹیکس کو ادا کرنے کے روپیہ اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو اسلام اسے قطعاً مومن کہنے کے لئے تیار نہیں۔ ان ایک بات یاد رکھنی چاہیئے اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں چونکہ ٹیکس دوہرا ہو گیا ہے یعنی گورنمنٹ بھی ٹیکس لیتی ہے اور اسلام بھی ایک ٹیکس لیتا ہے۔ اس لئے جس چیز پر گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس عائد ہوتا ہے اگر اس کے ٹیکس کی رقم زکوٰۃ کے برابر یا زکوٰۃ سے زیادہ ہو تو پھر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ گورنمنٹ جمع شدہ مال پر ٹیکس

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسی حالتیں آئیں اُس وقت بھی تمہارا فرض ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو۔ کیونکہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ دس لاکھ روپیہ کے مالک کا رخا نہ دار کا کام خراب ہو گیا ہے تب بھی چار پانچ لاکھ روپیہ اس کے گھر میں ضرور موجود ہوگا۔ پس اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر دین کے لئے وہ شخص قربانی کر رہا ہے جس کی آمد پانچ دس یا پندرہ بیس روپے ہے تو اس کے لئے دین کی خاطر قربانی کرنے میں کوئی شک درپیش ہے جبکہ اس کے قبضہ میں دیوالیہ ہونے کے باوجود چار پانچ لاکھ روپیہ کا مال ہے پس اس آیت کے صرف یہ معنی نہیں کہ مومن عزت اور امانت دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں بلکہ یہ مطلب بھی ہے کہ امیر پر بھی بعض دفعہ تنگی کی گھڑیاں آجاتی ہیں پس ان تنگی کی گھڑیوں کے متعلق اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اُس حالت میں بھی غرباء و مسکین پر اپنا روپیہ خرچ کیا کرو۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ ہم کس طرح خرچ کریں ہادی آجکل بکری کم ہے جب وہ شخص جس کے پاس تمہارے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں دین کی خاطر قربانی کر رہا ہے تو تمہارے پاس تو پھر بھی لاکھ دو لاکھ یا چار لاکھ روپے موجود ہیں تمہارے لئے ہیکچا مرٹ کی کوئی دہر نہیں۔

اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی توجہ دلائی ہے فرماتا ہے۔ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْضُوْرِمِ (الذاریات ۱۷) یعنی مومنوں کے اموال میں اُنکا بھی حق ہے جو سوال کرتے ہیں اور اُن کا بھی حق ہے جو سوال نہیں کرتے۔ سوال نہ کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص گونگا ہوتا ہے اور وہ بول ہی نہیں سکتا۔ یا جانور جی کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو دوسرے سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ دنیا میں عام طود پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی جانور بوڑھا ہو کر ناکارہ ہو جاتا ہے تو لوگ اُسے مار کر اپنے گھر سے

نکال دیتے ہیں۔ اور کوئی اس کا پُرساں حال نہیں رہتا ایسے جانوروں کو اپنا مالک کا کام ہوتا ہے یا پھر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ مالک کو مجبور کرے کہ وہ اُس جانور کو اپنے گھر میں رکھے۔ یہ کوئی انصاف نہیں کہ جب تک کسی جانور سے کمائی کی جاسکتی ہو اُس وقت تک تو اسے کھلایا پلایا جائے اور جب ۱۱ بوڑھا ہو کر کام کے قابل نہ رہے تو اُسے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا جائے بجائے اور یہ تو ایسے جانور ہیں جن کے بوڑھایا ناکارہ ہونے پر لوگ اُن کو ذبح کر لیتے ہیں مگر گھوڑا اور گدھا وغیرہ ایسے جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جاسکتا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْضُوْرِمِ لوگوں کے اموال میں اُن کا بھی حق ہے جو مانگ سکتے ہیں اور اُن کا بھی حق ہے جو محروم ہیں اور بولنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اس حکم کے ماتحت بے زبان جانوروں کی غذا کا خیال رکھنا بھی طاقت کے مطابق اُن سے کام لینا اور جن جانوروں سے کوئی کام نہ لیا جائے انکو بھی کھانا دینا پرندوں وغیرہ کو دانہ ڈالنا۔ بے زبان جانوروں کی سرمدی گرمی اور اُن کے شہوانی جذبات اور اُن کے بچوں کا خیال رکھنا بھی مومن کے فرائض میں شامل ہے۔

پانچویں ہدایت جو اسلام نے اس سلسلہ میں دی ہے اور تمام لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اُن لوگوں سے بھی جو تجارت اور صنعت و حرفت کرنے والے ہیں اور اُن سے بھی جن کے پاس کسی اور ذریعہ سے مال آتا ہے وہ یہ ہے کہ تَعَادَلُوْا عَلٰی اٰلِبَيْتِ وَالتَّقْوٰی (المائدہ ۱۰) یعنی جو شخص بھی کوئی کام کرتا ہو اُس کے لئے مزدی ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ پس وہی تجارت اور وہی صنعت اسلامی نقطہ نگاہ سے صحیح ہو سکتی ہے جو برادر تقویٰ

پر دوسروں سے تعاون کرتی ہو۔ تاجر اور صنعتار یہ دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کا تعاون بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ مثلاً صنعتار اگر ایسی صورت میں اپنی صنعت و حرفت کو فروغ دیں کہ انکی صنعت سے مذہب کو شوکت حاصل ہونے لگ جائے۔ دین کی شہرت پھیلنے لگ جائے اور سلسلہ کی مضبوطی پہلے سے بڑھ جائے تو یقیناً ان کی صنعت دین کا ایک حصہ بھی جانیگی۔ یا اگر کوئی شخص دو کام کر سکتا ہو۔ اور ان دونوں میں سے ایک کام ایسا ہو جس سے دین کی مدد ہوتی ہو اور دوسرا کام ایسا ہو جس سے دین کی مدد نہ ہوتی ہو تو اسے بہر حال وہ کام کرنا چاہیے جس سے دین کی مدد ہوتی ہو خواہ اس میں غور سے بہت نفع کا فرق ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا شخص وہ کام اختیار کرتا ہے جس سے دین کی مدد ہوتی ہو تو وہ یقیناً ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کا دنیا کمانا محض دنیا نہیں بلکہ دین کا ایک حصہ ہوگا۔ اسی طرح تعاون و خلی السبیل و التثقیل میں جہاں یہ بات داخل ہے کہ ایسی تجارتیں اور ایسی صنعتیں اختیائی جائیں جو دین کی تقویت کا موجب ہوں وہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا بھی اس آیت میں حکم پایا جاتا ہے۔ آخر ایک شخص کی تجارت کیوں چل نکلتی ہے اور دوسرے شخص کی تجارت کیوں رہ جاتی ہے۔ اسی لئے کہ ایک شخص کو تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے گہ معلوم ہوتے ہیں اور دوسرا شخص تجارت کے اصول سے ناواقف ہوتا ہے ایک شخص جانتا ہے کہ سود کہاں سے سستا ملتا ہے۔ سودا کس طرح فروخت کرنا چاہیے۔ کس منڈی میں بیچنے سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے اور کس منڈی میں بیچنے سے کم نفع حاصل ہوتا ہے۔ مگر دوسرا شخص ان باتوں کو نہیں جانتا۔ پس اگر تاجر اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کسی اور آدمی کو بھی تجارت کا کام سکھا دیں اور اسے بھی تجارت کے لازموں سے واقف کر دیں تو یہ بھی ایک قومی تعاون ہوگا

اور اس کے نتیجہ میں بھی وہ بہت بڑے ثواب کے مستحق ہونگے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی پیشہ یا ہنر آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پیشہ یا ہنر کو اپنے پاس ہی نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے کو بھی سکھا دے۔ پڑانے زمانہ میں لوگوں کو یہ عادت تھی کہ وہ بعض ہنر مخفی رکھتے تھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہنر ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سنا یا کرتے تھے کہ ایک نالی تھا جسے زخموں کو اچھا کرنے کا ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا نسخہ معلوم تھا۔ دُور دور سے لوگ اس کے پاس علاج کے لئے آتے۔ اور نالہ اٹھاتے۔ مگر وہ اتنا خفیہ تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی مریم کا نسخہ نہ بتاتا اور کہتا کہ یہ اتنا بڑا ہنر ہے کہ اس کے جلنے والے دو آدمی ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ بیٹے نے بہتیری منتیں کیں اور کہا کہ مجھے یہ نسخہ آپ بتا دیں مگر وہ یہی جواب دیتا کہ مرنے وقت نہیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے نہیں بتا سکتا۔ بیٹا کہتا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ کس وقت آجائے۔ آپ مجھے ابھی یہ نسخہ بتا دیں مگر آپ آمادہ نہ ہوا۔ آخر ایک دفعہ وہ بیمار ہوا اور صفت نازک حالت ہو گئی۔ بیٹا کہنے لگا باپ مجھے اب تو نسخہ بتا دیں مگر وہ جواب دیتا کہ میں مرنے نہیں چاہتا، چھا ہوا جاؤں گا۔ پھر اور حالت خراب ہوئی۔ تو بیٹے نے پھر منتیں کیں مگر اس نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا تو سمجھتا ہے میں مرنے لگا ہوں میں تو ابھی نہیں مرنے۔ غرض ایسی طرح وہ جواب دیتا رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور اس کا بیٹا جاہل کا جاہل ہی رہا یہ چیز ایسی ہے جسے اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم علم کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھو بلکہ اسے وسیع کرو اور دوسرے لوگوں میں بھی پھیلاؤ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض علم اور بعض پیشہ ایسے ہیں جن میں ایک حد تک اور ایک وقت تک اخفا جائز ہوتا ہے مگر ہمیشہ کے لئے اخفا جائز نہیں ہوتا۔ یورپ میں

اُس نے اپنی دوکان پر بیٹھ کر ہی وہ کیوں نہ کیا ہو۔
آٹھواں حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ دھوکہ اور
 فریب اور ملاوٹ جائز نہیں۔ بے شک تم تجارت کرو۔
 مگر تجارت میں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقص بھی
 ایسا ہے جس کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ملک
 میں تو یہ مرض اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ کوئی چیز دھوکہ اور
 ملاوٹ سے نہیں بچی۔ کبھی فروخت کریں گے تو اس میں جربئی
 یا تیل وغیرہ ملا کر تیل بیچیں گے تو وہ خاص نہیں ہوگا بلکہ
 اُس میں بعض اور تیلوں کی ملاوٹ ہوگی۔ یہی باتی چیزوں کا
 حال ہے۔ صوب میں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے
 اور خاص چیز خریداروں کو ہتھی نہیں کی جاتی۔ یہ نقص بھی
 صحت اسی زمانہ میں نہیں بلکہ گزشتہ زمانہ میں بھی نقص
 پائے جاتے تھے اور انہی کو دُور کرنے کے لئے اسلامی حکومت
 کی طرف سے مستحب مقرر ہوتے تھے پس یہ بھی ایک بہت
 بڑا نقص ہے جس کو مُد کرنا چاہیے۔

نواں حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ تم جو مال بناؤ
 یا دھروں سے فرید اُسے روک کر نہ رکھ لیا کرو کہ جب مال ہنگا
 ہوگا اُس وقت ہم فروخت کر بیٹھے۔ اگر کوئی تاجر مال کو سٹے
 روک کر رکھ لیتا ہے کہ جب مال ہنگا ہوگا اُس وقت وہ
 اُسے فروخت کر کے زیادہ فائدہ کما لے گا تو اسلام کی رو سے
 وہ ایک ناجائز فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث میں صاف
 طور پر ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلہ خرید کر اس لئے روک
 لیتا ہے کہ جب غلہ ہنگا ہوگا تو اس وقت میں اُسے فروخت
 کر دوں گا۔ تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مگر بعض لوگوں نے غلطی
 اس حدیث سے سمجھا ہے کہ یہ حکم ہر غلہ کے متعلق ہے اور چیزوں کے
 متعلق نہیں۔ حالانکہ نفقہ کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ جو
 حکم کسی خاص مرقعہ پر دیا جائے اس کے متعلق دیکھا جائے کہ
 اس حکم کی غرض کیا تھی۔ اور پھر جہاں جہاں وہ غرض
 پائی جائے اس حکم کو چسپاں کر دیا جائے۔ پس گو

احتکار کا حکم غلہ کے متعلق ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صرف غلہ کے تاجر کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ
 غلہ کو اس ارادہ اور نیت سے روک لیتے ہیں کہ جب غلہ
 مہنگا ہوگا تب فروخت کر بیٹھے تو وہ ناجائز فعل کا
 ارتکاب کرتے ہیں لیکن اس سے عام استدلال بھی کیا جاسکتا
 ہے کیونکہ اس حکم کی اصل غرض یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کو روک
 کر نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو پس جس طرح
 غلہ روک کر ایک شخص احتکار کرتا اور شریعت کے نزدیک
 مجرم قرار پاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑے کا تاجر کپڑے کو
 روک لے اور لوگوں میں فروخت نہ کرے تو وہ بھی ایسا ہی
 سمجھا جائیگا۔ یا اگر کوئی ٹکڑی کو روک لیتا ہے یا وہ
 کو روک لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہنگی ہوں گی
 تب میں ان کو فروخت کروں گا تو وہ یقیناً اسلام کے خلاف
 چلتا ہے۔ پس شریعت اسلامی کی رو سے کوئی ایسی تجارت
 اور صنعت جائز نہیں جس میں احتکار سے کام لیا گیا ہو یعنی
 یہ مد نظر رکھا گیا ہو کہ جب چیزیں ہنگی ہوں گی تب ان
 چیزوں کو ہم فروخت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم فروخت
 نہیں کریں گے۔ آج کل تاجروں میں خصوصیت سے احتکار
 پایا جاتا ہے۔ ان کے پاس کپڑا موجود ہوتا ہے مگر وہ انکار
 کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں جس سے
 ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جب کپڑا اور زیادہ ہنگا ہوا
 تب ہم فروخت کر بیٹھے۔ اسی طرح کئی موجد ہوتی ہے
 مگر جب کوئی ٹکڑی کا خریدار آتا ہے تو اس کے سامنے انکار
 کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹکڑی نہیں۔
 کوئلہ موجود ہوتا ہے مگر جب کوئی کوئلہ مانگے کیلئے آتا ہے
 تو انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کوئلہ
 نہیں۔ شریعت کی رو سے یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور ہر شخص
 جو احتکار کے نتیجہ میں دوسرے کا کام ہے اُسے اچھی طرح یاد
 رکھنا چاہیے کہ وہ حرام خوردی کا ارتکاب کرتا ہے اور

مزدور کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کیا جائے۔ اُسے اُس کا حق پورا ادا کرو۔ اور پھر عین وقت پر ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے حق کے لئے تمہارے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور تم اُسے بار بار مارتے رہو۔

گیا وھواں حکم اسلام یہ دیتا ہے کہ بیشک تم مال کماد لیکن دیکھو اس کے نتیجہ میں تمہارے اندر کبر پیدا نہ ہو۔ تمہاری دولت امیر اور غریب میں فرق پیدا کر نیکا موجب نہ بن جائے۔ اگر کوئی دولت امیر اور غریب میں رہتا ہو پیداکر دیتی ہے کہ امیر اپنے غریب بھائی کے ساتھ ملکر بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک دسترخوان پر اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر وہ لئے کے لئے آتا ہے تو امیر آدمی کتے سے بیٹھ موڑ لیتا ہے۔ یا عقدہ اور جوش کی حالت میں اُس سے کہتا ہے۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص دولت کمائے کے بعد انسان نہیں رہا بلکہ حیوان بن گیا ہے اور دولت صرف انسان کے لئے جائز ہے حیوان کے لئے نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس دولت تو آجاتی ہے مگر اس کے باوجود اس میں اور دوسرے غریب بھائیوں میں مغائرت کی کوئی دیوار حائل نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو کوئی علیحدہ جنس سمجھنے نہیں لگتا۔ وہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل کی نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ ان کے ساتھ محبت کی بات چیت کرتا ہے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی الگ قسم کا آدمی اور غریبوں کو کوئی الگ قسم کے آدمی نہیں سمجھتا تو ایسے شخص کے لئے دولت کمانا بالکل جائز ہے۔

بارھواں حکم اسلام یہ دیتا ہے کہ مالدار شخص کو چاہیے کہ اپنی موت کے وقت رشتہ داروں کو وصیت کر جائے کہ وہ اس کے مال کا کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اُس کے غریب بندوں کے فائدہ اور ترقی کے لئے خرچ کر دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ کَتَبَ عَلَيْنَا إِذَا خَفَقَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا

اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمائے کے جو جائز ذرائع رکھے ہوئے ہیں صرف ان ذرائع سے کام لینا چاہیے۔ ناجائز اور گندے اور ناپاک ذرائع جن کا اسلام دشمن ہے جن سے اس نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے ان کو اختیار کرنا دین کی ہتھکڑی اور خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مورد غضب بننا ہے۔

دسواں حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ تم مزدور کو اُس کا پورا حق دو۔ اور پھر وہ حق اپنے وقت پر ادا کرو۔ گویا مزدور کے متعلق اسلام دو حکم دیتا ہے۔ اول یہ کہ اس کی تنخواہ کام کے مطابق مقرر کرو۔ دوسرے یہ نہ کرو کہ وقت پر اُس کی مزدوری ادا کرنے میں بیت و صل سے کام لینے لگ جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے بالعموم لوگ اس حکم کی برداشت نہیں کرتے۔ وہ مزدور سے پورا کام لیتے ہیں لیکن جب ان کی تنخواہ یا اجرت کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اُس میں تساہل سے کام لینے لگ جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دروازہ پر بار بار آتا اور اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس پر بھی وہ اسے اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں آج نہیں مل آنا۔ کل آتا ہے تو کہتے ہیں پرسوں آنا۔ اس طرح بار بار اُسے اپنے پاس آنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی کسی دن اُسے ایک پیہ دے دیتے ہیں کسی دن دو دو پیہ دے دیتے ہیں کسی دن چار روپے دے دیتے ہیں گویا اُسے خراب کر کے اس کی مزدوری دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مزدور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اُسے اٹھی اجرت مل جاتی تو وہ اپنی ضروریات اٹھی خرید لیتا اور اس طرح اُسے فائدہ رہتا۔ لیکن چونکہ اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اجرت دی جاتی ہے۔ اس لئے اُسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور پھر اٹھی اجرت ملنے سے جو فائدہ اُسے پہنچ سکتا تھا وہ بھی نہیں پہنچتا۔ پس اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو ایک وسیع میدان میں نظر آتی ہیں جس کو

الظَّمَانُ مَاءٌ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ

یسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ

اللَّهُ عِنْدَهُ قُوفُهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

کو اس کے پاس کچھ مینار تھیں اللہ تعالیٰ اسے اسکا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانیوالا اور تیز ہے۔

سَرَابٌ

۲۶ حل لغات :- سَرَابٌ : مَا تَرَاهُ

بَعْدَ النَّهَارِ مِمَّنْ اشْتَدَّ اِلْحَاجُّ كَالْمَاءِ يَنْفُصِقُ

بِالْأَرْضِ - دویہر کو شدت گرمی سے جو میدان میں زمین

یوں معلوم ہوتی ہے جیسے پانی ہے اسے سراب کہتے ہیں۔

اور سراب اس کو بھی کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو (اقر)

قِيعَةٌ : قَاعٌ كِی مَجْعٍ اور قَاعٌ كِی مَعْنَى

ہوتے ہیں اَرْضٌ سَهْلَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ قَدْ انْفَرَجَتْ

عَنْهَا اَلْجِبَالُ وَالْكَأَمُ - وہ عموماً زمین جس میں پہاڑ

اور ٹیلے وغیرہ نہ ہوں (اقر)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ مومنوں کے مقابلہ میں

کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں جس کو بعض دفعہ

انسان پانی سمجھ لیتا ہے لیکن جب اس کے پاس آتا

ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس

کے پاس کھڑا پاتا ہے اور وہ اس کا حساب پانی پانی

چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے

سراب زمین کے اسی وسیع میدان کو کہتے ہیں

جس پر سورج کی جب تیز شعاعیں پڑتی ہیں تو ایسی

حرکت پیدا ہوتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دریا

ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ عرب اور افریقہ کے ریتے میدانوں

میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب لوگوں کے پاس پانی

اَلْوَسْطِیَّةُ لِلَّذِیْنَ وَالَّذِیْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى اَلْمُتَّقِیْنَ (البقرہ ۲۸) یعنی اگر کوئی شخص مرنے لگے اور

مال و دولت اس کے پاس ہو تو وہ کچھ دوسرے غریبوں کی بہبود

اور دین کی خدمت کے لئے وقف کرے اور اس کی اپنے

رشتہ والوں کو تاکید کر جائے اور اگر اس آیت کے ایک

دوسرے معنی بھی ہیں کہ رشتہ والوں کو وصیت کر جائے

کہ شریعت کے مطابق اس کی جائیداد تقسیم ہو لیکن اس آیت

کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس

مزدورت سے زیادہ مال ہو تو وہ موت کے وقت ایک

حصہ کی غریبوں کے لئے وصیت کر جائے اور جہاں کسی آیت

کے دد معنی ہو سکتے ہوں وہاں دونوں معنی جائیں گے۔ یہ

نہیں ہوگا کہ ایک معنی ترک کر دیئے جائیں اور دوسرے

معنی لئے جائیں

یہ بارہ موٹے موٹے احکام ہیں جو قرآن کریم اور

احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مابراود صناعات

ان اعمول کو مد نظر رکھتا ہے تو وہ بظاہر کپڑا یا

لوہ یا تیل یا کوئی اور چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے مگر وہ

ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ دین کا کام کر رہا ہے اور

وہ پیسے کر اپنے گھر واپس نہیں دیتا بلکہ خدا تعالیٰ کی

رضا اور اس کی محبت کا تحفہ دیکر اپنے گھر میں آتا ہے۔

اسلام کے سوا جتنی مذہب پائے جاتے ہیں ان پر چلنے والے ہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ لگے گا کہ ہمیں کیا ملے گا لیکن جسے مذہب کا پیروں دنیا میں بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ کچھ ملا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَغَاثُوْا اَنْفُسَهُمْ اَلَمْ یَسْئَلُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَمْ یَكُنْ اَلَمْ یَسْئَلُوْا وَلَمْ یَعْمَرْوْا وَاَبَشَّرُوْا بِالْحَسْبَةِ اَلَّذِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ۔ مَحْشُوْرٌ اَوْ لَمْ یَكُنْ فِی الْغُبُوْرِ الَّذِیْنَ اَفِی الْاَجْوَدِ وَكُنْتُمْ فِیْهَا مَا تَشْتَهٰی اَنْفُسُكُمْ وَكُنْتُمْ فِیْهَا مَا تَدْعُوْنَ (ہم اسبغہ) یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم وہ مضبوطی کے ساتھ اس عہدہ پر قائم ہو گئے۔ اور حوادث کی آندھیاں ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش پیدا نہ کر سکیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں اور نہ کسی بھی کو تاہی پراسوس کرو بلکہ ان اعلیٰ درجہ کی کامیابیوں پر خوش ہو جاؤ جو مغرب تمہیں ملنے والی ہیں اور جن کا خدا تعالیٰ کی طرف سے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں گے اور اس جنت میں تمہیں دی کچھ ملے گا جو تمہارے دلوں کی خواہش اور آرزو کے مطابق ہو گا بلکہ جو کچھ تم مانگو گے دی کچھ تم کو مل جائیگا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ کچھ دلی سے اسلام پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہکلامی کا شرف عطا فرماتا ہے اور معائب کے اوقات میں اپنے ملائکہ کے ذریعہ ان کے دلوں کو تسلی دیتا اور آئندہ حاصل ہونے والی اعلیٰ درجہ کی

نہ دہا تو وہ سراب کو دیکھ کر ادھر چل پڑے مگر جتنا چلتے گئے وہ انہیں آئے ہی آگے نظر آتا گیا اور اس طرح وہ صحرا میں کئی میل دور نکل گئے اور آخر زب ٹپ کر مر گئے۔ فرماتا ہے۔ لوگ جو خدا تعالیٰ کے وعدہ کا انکار کرتے ہیں ان کی مثال بالکل سراب کی طرح ہوتی ہے یعنی جس مذہب میں وہ شامل ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح انہیں روحانیت حاصل ہو جائیگی مگر حقیقت وہ ایک سراب ہوتا ہے جس میں روحانیت کا کوئی پانی نہیں ہوتا وہ ایک غلط امید کے ساتھ اس راستہ پر بڑھتے چلے جاتے ہیں مگر ان کا ہر قدم انہیں روحانی پانی سے اور زیادہ دور کرنا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان پر روحانی موت وارد ہو جاتی ہے اور وہ خدائی فیوض سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتے ہیں۔ گویا مومنوں کے متعلق تو یہ بتایا تھا کہ وہ الہی نور کو اپنے اندر جذب کر کے خود بھی نور بن جاتے ہیں۔ مگر کافر کے متعلق بتایا کہ ایسے صحراؤں میں بھٹکتا پھرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دل میں تو فائدہ کی امید رکھتا ہے مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سراب کی مثال دیکر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ مومن جب اسلامی احکام پر عمل کرتا ہے تو وہ صرف خیالی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پانی کی طرف جا رہا ہے بلکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیوض اور اس کی برکات سے مستحق ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ جو جھوٹے مذہب کے پیرو ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں کچھ ملا بھی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں تو کچھ نہیں ممکن ہی لگے جہاں میں کچھ مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ

أَوْ كُظِّمَتْ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ

یاد اُن کا فوٹو کے اہل کی کیفیت اُن تارکیوں جیسی جو ایک گہرے سمندر پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں جس پر لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں

مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضَهَا فَوْقَ

ادُن لہروں پر لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں اور اُن سب کے اوپر ایک بادل چھگا۔ یا ایسی تارکیاں ہوتی ہیں کہ اُن میں کبھی بعض بعض کے اوپر

بَعْضٌ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِرْهَا وَمَنْ

چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو باوجود کوشش کے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جس کے لئے

لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

۵
ع ۱۱

اللہ نور نہ بنائے اس کو کہیں سے نور نہیں ملتا ۲۷

کا مباحیوں کی بشارت دیتا ہے۔ گرد و مہرے مذاہب دئے قرآن
اگلے جہان کا وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد
تہیں نجات حاصل ہوگی گویا وہ صرف موہوم وعدوں
پر انسان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سراب کو
دیکھ کر ایک پیاس سے بے تاب انسان کے دل میں
یہ غلط امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دریا کی طرف جا رہا
ہوں حالانکہ اپنی ہلاکت اور بربادی کی قبر کی طرف
بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے سوا دنیا میں
جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں چونکہ وہ اس دنیا
میں الہی برکات کا کوئی نمونہ دکھانے کی طاقت نہیں
رکھتے۔ نہ خدا تعالیٰ کا الہام اُن پر نازل ہوتا ہے
نہ معجزات و نشانات سے اُن کی تائید ہوتی ہے۔ نہ
دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نمونہ اُن سے ظاہر ہوتا ہے
اس لئے وہ صرف اگلے جہان کے انعامات کا وعدہ
کرتے رہتے ہیں اور اس طرح اُن کے ماننے والوں کا
ہر قدم سراب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک
کہ ایک دن موت کا زبردست ہاتھ انہیں اس دنیا

جدا کر دیتا ہے۔ اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمانی
آب حیات سے کتنے دور رہے تھے اور غلط امیدوں
نے انہیں کیسا تباہ کیا۔ غرض یہ اسلام اور دوسرے
مذاہب میں ایک نمایاں فرق ہے جو اسلام کی فضیلت
اور اس کے من جانب اللہ ہونیکا ایک زبردست ثبوت ہے
۲۷ حل لغات :- لُجِّي : اللجج

لُجِّي

کے معنی ہیں معظم السماء۔ بہت پانی۔ اور
لُجِّي کے معنی ہونگے بہت پانی والا (اقرب)
تفسیر :- فرماتا ہے۔ کافروں کے اعمال کی
کیفیت اُن تارکیوں کی طرح ہے جو ایسے گہرے سمندر
پر چھا جاتی ہیں جس پر موج پر موج چڑھی آتی ہے اور
جس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی
تارکیاں ہوتی ہیں کہ ایک تارکی کے اوپر دوسری تارکی
چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنا ہاتھ نکالتا
ہے تو باوجود کوشش کے اس کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ
خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنا نور چھین لیتا ہے یعنی
جب تک قوم میں خدا کی شریعت رہتی ہے اس میں

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔

وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

اور پرندے صفت باندھے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ ان میں ہر ایک (اپنی اپنی پیدائش کے مطابق) اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَبِلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اور اللہ (تعالیٰ) جو کچھ وہ کرتے ہیں اُسے خوب جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت

وَالْاَرْضِ، وَ اِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۴۳﴾

اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ۴۲

بھیجا اور اس طرح اندھیروں کو دور کر دے گا۔

۴۲ حل لغات ۱۔ صَلَوَةٌ : اَسْعَدَةٌ

مِنْ اللّٰهِ الرُّحْمَةُ۔ جب اللہ تعالیٰ کے لئے صَلَوَةٌ کا

لفظ استعمال ہو تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ وَ مِنْ اَسْوَءِ مَجَلَّةٍ

اِسْتِغْفَارٌ اور جب طائفہ کے لئے صَلَوَةٌ کا لفظ استعمال

ہو تو یہ مراد ہوگی کہ طائفہ استغفار طلب کرتے ہیں۔ وَ مِنْ

اَسْوَءِ مَجَلَّةٍ الدُّخَانُ اور جب مومنوں کے لئے یہ لفظ

استعمال ہو تو اُس سے مراد ہوتی ہے کہ مومن دعا مانگتے ہیں

وَحِينَ الْكَافِرِ وَالْمُشْرِكِ اور جب یہ لفظ کفاروں

کو ڈوں کو پندوں کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی یہ

ہوتے ہیں کہ یہ مشرک اور کفار کی زبان حال پاکیزگی بنا

کر تی ہیں (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے وجود سے خدا

کی تسبیح کر رہا ہے (مراد نہیں کہ منہ سے کہہ رہا ہے) اور

پرندے بھی اپنے پر کھولے ہوئے خود میں پھر رہے ہیں۔

نور قائم رہتا ہے۔ لیکن جب قوم خدا کی شریعت سے منہ موڑ لیتی

ہے تو ایک طرف اُس کے نفس کی تاریکیاں جوش مارنے لگ

جاتی ہیں اور دوسری طرف خدا تعالیٰ بھی اپنے نور کو اُس سے

کھینچ لیتا ہے۔ اور غصہ بہ غصہ اس کے مصائب بڑھتے چلے جاتے

ہیں اور اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی

نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اس کے کام کرنے کے ذرائع بھی اُس

سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو خدا کا نور میسر نہ ہو اُسکا

یہ حال لازماً ہوتا ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی شریعت کا اُردو کوئی

قائم مقام نہیں۔

ان آیات میں مہمند اور خشکی پر ظلمت چھانے اور اُفسانوں

پر تباہی آنے کا ذکر کرنے کے یہ معنی تھے کہ مسلمان یہ نہ سمجھ

لیں کہ قرآنی نور اور محمدی نور کے بعد ان کے اندر زوال یا

اندھیرا نہیں آسکتا۔ ان پر اندھیرے کا دور بھی آنا بھیجا

اور اس دور کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی وہی تدبیر کا درگزر

ہوگی جو ہمیشہ سے کارگر ہوتی چلی آئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ

آسمان سے کوئی مصلح بھیجے گا جو اس کو دور کرے گا۔ پھر

تاریکی ہونگی تو پھر خدا مصلح بھیجے گا۔ پھر تاریکی ہوگی تو پھر

۲
صلوۃ

الْمَرَّتَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ (تعالیٰ) بادلوں کو، ہستہ ہستہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ پھر ان کے درمیان اتصال پیدا کر دیتا ہے پھر انکو

يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ

تہ بہ تہ بنا دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر سے بارشیں ٹپکنے لگتی ہے۔ اور وہ بادل میں بہت بڑے حجم کی

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ

چیزیں گرا رہا ہے۔ جن میں سے بعض ادوں کی قسم کی ہوتی ہیں پھر اس کو جس (دوم) ٹپاک

يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ

چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اُسے روک لیتا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ اس کی بجلی کی روشنی بعض آنکھوں کو اندھا

بِالْأَبْصَارِ ۚ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کردے۔ اللہ (تعالیٰ) رات اور دن کو چکر دیتا رہتا ہے۔ اس میں

لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۚ

عقل والے لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ ۲۹

کھول کر اڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے اپنی رہائش اور غذا کیلئے جو میں اڑنا ضروری ہے پس وہ اپنی ہیئت سے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ جو پرندہ کے تعلق میں صلوٰۃ کے معنی ہیں۔ اور ان باتوں کو دیکھ کر انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف انسان کو جواب دہی کیلئے لوٹنا پڑے گا۔

۲
یُزْجِي

۲۹ حل لغات :- يُزْجِي اُزْجِي سے مضارع کا صیغہ ہے۔ اور اُزْجَاهُ کے معنی ہوتے ہیں ساقطہ۔ اس کو چلایا۔ وَفَقَّحَ پُرِفَقَّ۔ اُسے نرمی کے ساتھ اُگے کیا۔ پس يُزْجِي کے معنی ہونگے۔ چلاتا ہے

ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کا طریق بھی جانتا ہے اور تسبیح کا بھی اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے یعنی ہر ایک چیز اپنے وجود سے ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، کیونکہ اس کیلئے جس میں چیز کی ضرورت تھی وہ خدا تعالیٰ نے ہتھیا کی ہوئی ہے۔ مثلاً گوشت خود جانوروں کے لئے گوشت کھا نوالے جانوروں کی ضرورت تھی۔ سو خدا نے، نہیں ایسے دانت ہتھیا کر دئے جن سے وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ پھر انہیں اتنی لمبی انٹریوں کی ضرورت تھی جو گوشت کو ہضم کر سکیں۔ سو خدا نے انہیں ایسی انٹریاں بھی دیدیں۔ اسی طرح گھاس خود جانوروں کے لئے گھاس کھانے والے دانت اور گھاس ہضم کرنے والی انٹریاں موجود ہیں۔ اور پرندوں کو بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے پر

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، فَمِنْهُمْ مَّنْ

اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو پانی (یعنی لطف) سے پیدا کیا ہے۔ پس کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے

يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ

میٹ پر چلتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا

اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا

پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں پہاڑ
آلاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جو کثرت
کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں كَلَدٌ
يَمْلِكُ جَبَالًا مِّن فَضْلِهِ وَذَهَبٌ يَفْضُلُ
کے پاس چاندی اور سونے کے پہاڑ ہیں۔ یعنی چاندی
سونا کثرت سے ہے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کبھی کبھی
وہ بادلوں سے موسلا دھار بارش آلاتا ہے نہ کہ
پہاڑ آلاتا ہے۔ اُس بارش میں اوسے بھی ہوتے ہیں
اور وہ جس پر جا رہا ہے اوسے گرا دیتا ہے اور جس سے
چاہتا ہے اوسے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی خدا کی شریعت
بعض لوگوں کے لئے ہدایت اور ترقی کا موجب ہو جاتی ہے
اور بعض لوگوں کے لئے پریشانی کے طور پر نفسیں تباہ
کرنے کا موجب ہو جاتی ہے اور جس طرح کبھی کبھی بجلی
کی روشنی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ اسی طرح الہی
شریعت کا نور بھی کبھی کبھی نہ ماننے والوں کو اندھا کر دیتا
ہے اور بجائے فائدہ کے نقصان کا موجب ہو جاتا ہے
پھر فرماتا ہے يَخْلُقُ اللّٰهُ اَتَكْبَرُ وَالنَّهَارُ - إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّذِي الْأَبْصَارِ جس طرح خدا تعالیٰ
رات اور دن کو ایک دوسرے سے بدلتا رہتا ہے عقلمند لوگ اس
نظاہر سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہدایت اور کفر کے ادوار کا

ہانکتا ہے (اقرب)

رُكَا مًا : الرُّكَا مٌ - اَلشَّيْءُ الْمَعْوَا كِمُ

بَعْضُهُ اُخُوْتُ بَعْضٍ - یعنی رکام اس چیز کو کہتے

ہیں جس کے کچھ حصے ایک دوسرے پر تہ بہ تہ ہوں

(اقرب)

اَلْوَدْقُ : اَلْمَطَرُ - ودق کے معنی بارش

کے ہیں۔ خواہ تھوڑی ہو یا بہت (اقرب)

سَنَا : اَلشَّيْءُ اَلْبَرَقُ - سنا کے معنی

چمک کے ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر : فرماتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ

اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے یعنی پانی

کے ذرّوں کی شکل میں۔ پھر ان کو اُس میں ملا دیتا ہے

پھر ان کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ یعنی بادل ٹھنڈے ہو جاتے

ہیں۔ اس کے بعد تو دیکھتا ہے کہ تھوڑی یا بہت بارش

(یہ ودق کے معنی ہیں) اُن کے درمیان سے نکلتی ہے۔

اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے نور کو بھی اٹھاتا ہے

تو وہ پہلے پانی کے ذہ کی طرح ہلکا سا غبار معلوم ہوتا

ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو طاقت بخشنا شروع کرتا ہے

اور آخر وہ موسلا دھار بارش کی طرح انسانوں پر

برس جاتا ہے۔

رُكَا مًا

اَلْوَدْقُ

سَنَا

يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے ۔ ۳۶ ہم نے کھلے کھلے

آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ

نشانات آواز میں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۷﴾

ہدایت دیتا ہے ۔ ۳۷

اس لئے وہی مذہب انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور وہی مذہب انسان کو ہدایت دے سکتا ہے جس میں آیات بینات بھی ہوں۔ یعنی ایسے نشانات ہوں جو غیب کو کھول کر دکھ دیں۔ اور چھپی ہوئی باتوں کا ظاہر کر دیں۔ اگر غیب غیب ہی رہے اور چھپی ہوئی باتیں ظاہر نہ ہوں تو پھر مذہب پر ایمان لانے کا کوئی محرک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مذہب ظاہر ہوتا یا نہ ہوتا جو چیز غیب میں ہے وہ غیب ہی میں رہتی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ہستی غیب میں ہے۔ اگر مذہب نہ ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی غیب میں ہی رہتی۔ مذہب کا فائدہ تو سمجھی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو معجزات اور دلائل کے ذریعہ سے غیب سے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دے۔ اگر وہ ایسا کر دے تب تو بیشک مذہب ہے لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ ایک بے فائدہ چیز ہے جس کے آنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اور جس کے نہ آنے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے اس وعدہ کو کس طرح پورا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک ہندو تھی جو اپنی سخت مخالفت تھی کہ جنگ اُحد کے موقع پر

بدلتا بھی ضروری ہے۔ ۳۶ تفسیر:- فرماتا ہے کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ان جانوروں میں سے بعض اپنے پیٹ پر چلتے ہیں۔ اور بعض اپنے دوپیروں پر چلتے اور بعض اپنے چار پیروں پر۔ اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بتایا کہ روحانی پانی سے بھی مختلف قسم کے لوگ اپنی استعدادوں کے مطابق طاقت حاصل کرتے ہیں۔ بعض تو اپنے پیٹوں پر چلتے ہیں یعنی جب تک اُن کے پیٹ بھرے جائیں اور انعامات ملتے رہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں اور بعض دو پائے یعنی انسانوں کی طرح اعلیٰ ترقیات حاصل کر جاتے ہیں اور بعض چوپایوں کی طرح کم عقل ہوتے ہیں۔ اور خدا کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔

۳۷ تفسیر:- فرماتا ہے۔ ہم نے ایسی باتیں

آبادی میں جو حقیقت حال کو کھول کر دکھ دینے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ مذہب چونکہ زیادہ تر ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو غیب میں ہوتی ہیں

لوگوں کو شعر پڑھ کر بھڑکاتی تھی کہ جاؤ اور اسلامی لشکر پر حملہ کرو۔ اور جب ایک خطرناک موقع مسلمانوں کے لئے آیا تو اُس نے کہا کہ جو شخص حضرت حمزہؓ کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کیلئے نکال کر میرے پاس لے آئیگا اور ایسی طرح ان کا ناک اور ان کے کان کاٹ کر لے آئیگا میں اُسے انعام دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت حمزہؓ کی نعش کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے چچا کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو طبعی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے تم کو ظالمانہ سلوک کیا ابتدا کر دی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرونگا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے باوجود آپ کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیئے اور صفو اور درگزر سے کام لینا چاہیئے۔ (آل عمران ۷۵) اب دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کتنا حکمت والا تھا۔ ہندہ بے شک لڑائی کرنے والوں میں سے نہیں تھی وہ اُن جیسے رہنے والی عورتوں میں سے تھی جو مردوں کو لڑائی کے لئے اکساتی تھیں۔ مگر اسلام پر حملہ آور لوگوں میں وہ بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلامی لڑائیوں میں مارے گئے یا مارے جانے کے قریب پہنچے اگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا جو ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ کیا تھا تو بعد میں جو اللہ تعالیٰ کے نشانات ظاہر ہوئے وہ کیسے ظاہر ہوتے مثلاً انہی لوگوں میں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بھی تھا۔ انہی لوگوں میں خالد بن ولید بھی تھے۔ انہی لوگوں میں حمزہؓ کے بھائی بھی تھے۔ فرض کرو یہ سب لوگ مارے جاتے اور اُن کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو ہندہ نے حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ کیا تھا تو بعد میں اُن کے ذریعہ سے جو نشان ظاہر ہوئے وہ کس طرح ظاہر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کو مستقبل کا علم نہیں لیکن میں مستقبل کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں پر آپ کو اس وقت فتنہ آ رہا ہے ان میں سے بعض مستقبل میں اسلام کے لئے بڑی بھاری قربانیاں کریں گے۔ اس لئے ہم ان کو زندہ رکھیں گے اور ان سے کام لیں گے۔ اور آپ کے انتقام کے جذبہ کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہی سہو وہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دُویا میں دکھایا گیا تھا کہ ایک فرشتہ انگوڑوں کا ایک خوشہ آپ کے پاس لایا ہے۔ آپ نے خواب میں ہی دیکھا فرمایا کہ یہ خوشہ کس کے لئے ہے ہو۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ میں یہ خوشہ ابو جہل کے لئے لایا ہوں۔ آپ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں آپ کی آنکھ کھل گئی کیا خدا کا رسول اور اس کا دشمن ایک ہی صفت میں کھڑے ہیں کہ اُس کے لئے بھی جنت ہے انگوڑوں کا خوشہ آ رہا ہے اور اس کے لئے بھی جنت ہے انگوڑوں کا خوشہ آ رہا ہے جب بعد میں مسکرتہ مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا اب میری خواب کی تعبیر مجھ پر کھل گئی ہے۔ ابو جہل سے مراد اس کا بیٹا عکرمہ تھا جو اسلام لایا۔ پھر مسکرتہ اپنے اسلام میں اتنے ترقی کر گئے کہ جب بعد میں عیسائیوں کو جنگیں ہوئیں تو ایک موقع پر صحابہؓ نے فیصلہ کیا کہ یہ دشمن کے قلب پر حملہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ جو لوگ اس غرض کے لئے چنے گئے اُن میں مسکرتہ بھی تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس طرح عقاب چلے یا پر چھٹا مارتا ہے اسی طرح یہ لوگ دشمن پر حملہ کر کے قلب لشکر میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ صرف ساتھ تھے اور دشمن کا لشکر ساتھ ہزار کی تعداد میں تھا اور کناڈرا پیچیت سے روم کے بادشاہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے مسلمانوں پر فتح پائی تو میں اپنی آدمی سلطنت

تہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دوں گا
مگر یہ ساتھ آدمی معنوں کو چیرتے اہل دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے
میں قہر بشکر میں پہنچ گئے۔ اور انہوں نے جہیل کو بار ڈالا
اور عیسائی فوج مرعوب ہو کر بھاگ گئی۔ مگر چونکہ یہ لوگ
ساتھ ہزار تلواروں میں سے گزرے تھے اس لئے زخمی
ہو کر گر گئے۔ جب جنگ کے بعد مسلمان ان لوگوں کی
خبر لینے کے لئے گئے تو انہوں نے ان میں سے چند زخمیوں
کو میدان میں پڑے پایا۔ وہ گرم ملک تھا اور شائد
وقت بھی گرمی کا تھا۔ پھر ہزاروں آدمیوں میں راستہ
نکالنے اور تلواریں مارنے پلے جانے کی وجہ سے انکے
جسموں سے پسینہ بھی کثرت سے نکلا جس کی وجہ سے
انہیں بڑی شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی۔ نہایت ان کی
باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ پانی کے لئے تڑپ رہے تھے
ایک مسلمان سپاہی نے عکرمہ کو پہچان لیا اور پانی کی
چھال لے کر ان کے پاس گیا اور کہا۔ آپ کو پیاس لگی
ہوئی ہے پانی پی لیں عکرمہ نے دوسری طرف نگاہ
ڈالی تو ایک اور مسلمان بھی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا
تھا۔ انہوں نے پانی کا کوئی قطرہ پیئے بغیر اس سپاہی
سے کہا۔ وہ دیکھو ایک اور پرانا مسلمان پیاس کی
وجہ سے تڑپ رہا ہے مجھ سے زیادہ مستحق ہے تم
اس کے پاس جاؤ اور اُسے پانی پلاؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان
سپاہی دوسرے زخمی مسلمان کے پاس گیا اور اُس سے
پانی پینے کے لئے کہا۔ مگر اُس نے بھی انکار کر دیا اور
کہا کہ پہلے میرے پہلو میں جو مسلمان ہے اُس کے پاس جاؤ
اور اس کو پانی پلاؤ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔
چنانچہ وہ اگلے مسلمان کے پاس گیا۔ لیکن اُس نے بھی
انکار کر دیا اور اگلے مسلمان کو پانی پلانے کے لئے کہا۔
غرض وہ مسلمان سپاہی چھال لے کر ان میں سے ہر ایک
کے پاس گیا لیکن ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو پانی

پلانے کے لئے کہا۔ جب وہ آخری مسلمان کے پاس پہنچا
تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ پھر وہ عکرمہ کی طرف لوٹا۔
تو ان کی جان بھی نکل چکی تھی اور استیعاب فی معرفتہ الامم
جلد ۲ ص ۲۵۷) اب دیکھو یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو
عکرمہ نے کی۔ اور یہ دیکھنے والوں کے لئے کتنا بڑا نشان
تھا۔ جب مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے منہ سے یہ سنا ہوگا کہ میں نے دویا میں دیکھا کہ ایک
فرشتہ انگوروں کا ایک خوشہ لایا ہے اور جب میں
دریافت کیا کہ یہ خوشہ کس کیلئے ہے تو اُس نے جواب
دیا ابوہل کے لئے جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا۔ اور
اسی گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی۔ اور میں نے کہا۔ کیا
خدا تعالیٰ کا دشمن اور اُس کا رسول برابر ہو سکتے ہیں۔ اور
پھر بعد میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہوگا
کہ کس طرح عکرمہ نے خطرناک حالات میں اپنی جان کی
قربانی پیش کی۔ وہ پانی کے ایک قطرہ کے لئے تڑپتے
ہوئے فوت ہو گئے لیکن پانی کو اسنے نہ چھوڑا کہ جب
تک میرے دوسرے مسلمان بھائی میرے جو جائیں میں پانی
نہیں پیوں گا۔ تو ان کا ایمان کس طرح بڑھا ہوگا۔ انہیں
نے کہا ہوگا کہ اول تو عکرمہ کا اسلام لانا ہی ناممکن تھا۔
اور پھر ان کا اسلام لانے کے بعد اتنا بڑا انصاف
پیدا کرنا اور اتنی بڑی قربانی کرنا ناممکن تھا مگر خدا تعالیٰ
نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روبا دکھایا تھا
اس نے وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ اس دویا کے یہی سنے
تھے کہ انگور کے اندر جو نیک پانی ہوتا ہے اس لئے وہ
پانی کی پیاس میں مرینگے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے
انہیں جنت کے انگوروں کے خوشے جو سائینگے ہیں
یہ واقعہ یقیناً آیات معنیات میں سے تھا جسے رکھ
کر مسلمانوں کے ایمان خدا تعالیٰ پر اور اسلام کی سچائی پر
اور زیادہ پختہ ہو گئے۔ اس قسم کے نشانات کے مستحق

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ہم نے قرآن کریم کے ذریعہ ایسے نشانات نازل کئے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بے نقاب کر کے انسان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ غیروں کیلئے تو خدا تعالیٰ ایک پوشیدہ چیز ہے مگر مسلمانوں کے لئے وہ پوشیدہ چیز نہیں کیونکہ وہ نشانات کے ذریعہ اُن کے سامنے آجاتا ہے۔

دوسری مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر بن العاصؓ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ ابتدائی صحابہ میں سے تھے اور اپنے باپ سے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی آپ کا طریق تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اور کوئی بات کریں تو اسے سمجھ میں۔ چونکہ انکو لکھنا آتا تھا اس لئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے مگر بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا میں قرآن کریم لکھواتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ کر لوگوں کو شبہ پیدا ہو کہ وہ بھی قرآن کریم کا ہی حصہ ہے جب ان کے والد حضرت عمر بن العاص فوت ہونے لگے تو یہ اُن کی خبر لینے کے لئے گئے موت کے وقت اُن کی حالت سخت کرب اور اضطراب کی تھی کبھی وہ دائیں کروٹ بدلتے اور کبھی بائیں اور کہتے یا اللہ مجھے معاف کر مجھے معلوم نہیں میں نے کیا کیا کُنہ کئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے کہا۔ آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں۔ آپ کا انجام تو اچھا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کی توفیق دی۔ اور اب تک اسلام پر قائم رکھا۔ پھر آپ کو فکر کرنے کی

کیا ضرورت ہے حضرت عمر بن العاص کہنے لگے میرے بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے فضل کیا اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن کاش میں اُسی وقت مارا جاتا۔ اور مجھے شہادت نصیب ہوتی۔ میرے بیٹے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ میں لڑائیاں ہوئیں اور میں اُن جنگوں میں حضرت معاویہؓ کی طرف سے حصہ لیتا رہا مجھے معلوم نہیں کہ ان لڑائیوں میں مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ اس خیال کے آئے پر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں خدا تعالیٰ مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میرے بیٹے! جب میں اسلام کا دشمن تھا تو میری دشمنی کا یہ حال تھا کہ اگر مجھے پتہ لگتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لگی میں آ رہے ہیں تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تاکہ مجھے آپ کی شکل نظر نہ آئے۔ اور اگر کوئی شخص اُوقت مجھ سے پوچھتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو میں آپ کا حلیہ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ جب آپ کی شکل سامنے آتی تھی میں آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ پھر جب میں ایمان لایا تو خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا ایمان بخشا کہ آپ کی محبت اور رب کی وجہ سے میں آپ کے چہرہ پر نظر نہیں ڈالتا تھا بلکہ آپ کے سامنے میں ہمیشہ اپنی آنکھیں نیچی رکھتا اور میں خیال کرتا کہ آپ اتنے معزز اور بلند مقام پر ہیں کہ میرے جیسے گنہگار آدمی کو آپ کا چہرہ دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اے میرے بیٹے! گھر کی حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے اور ایمان کی حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے۔ لیکن اگر اب بھی مجھ سے کوئی

پوچھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا تو میں نہیں بتا سکتا۔ کیونکہ کفر میں بغض کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی اور ایمان میں محبت اور رعب کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل نہیں دیکھی۔ اب دیکھو عاصی جیسے شہید دشمن اسلام کا میا جو ایمان لانے سے پہلے خود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بغض رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان لانے کی سعادت بخشی۔ اور اُسے ایسا مقام دیا کہ اُس نے اُن کے لئے بڑی بڑی جنگیں لڑیں۔ اور پھر کو اسلام کے لئے فوج کیا مسلمان جب پڑھتے ہوئے کہ اسلام کے شدید دشمنوں و قیدہ اور عاصی کی اولاد اسلام کی گودیں آگئی اور اُن کے بیٹوں نے اسلام لانے کے بعد بڑی بھاری قربانیاں کیں تو اُن کا ایمان کس قدر بڑھتا ہو گا۔

پھر میں نے ہندہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اُس کے بغض کی یہ کیفیت تھی کہ اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت حمزہؓ کا کلیجہ نکلوا دیا اور آپ کا ناک اور کان کٹوائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدہ فوج کیا تو آپ نے جن لوگوں کے گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اُن میں ہندہ بھی شامل تھیں جب عورتوں کی بیعت کا وقت آیا تو ہندہ بھی مونہ چھپائے اُن میں جا بیٹھی اور بیعت میں شامل ہو گئی جب قرآنی ہدایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار لیا کہ ہم چوری نہیں کریں گی۔ زنا نہیں کریں گی۔ جھوٹ نہیں دیں گی۔ شرک نہیں کریں گی۔ تو اس فوجی فقرہ پر کہ ہم شرک نہیں کریں گی۔ ہندہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ! آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا ہم اب بھی شرک کریں گی۔ ہم کہہ گئے تھے کہ ہم کو آپ کے مقابلہ میں آئے۔ سارا عرب ہمارے ساتھ تھا اور آپ آئیے تھے۔ ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی۔ مگر آپ نے کہا کہ نہ اتنا۔ نہ میرے ساتھ ہے اور

وہ میری مدد کرے گا۔ اور ہم نے کہا کہ آپ کا خدا جھوٹا ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ہمارے بت آپ کے خدا سے زیادہ طاقتور ہیں وہ آپ کے خلاف ہماری مدد کریں گے۔ مگر ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ آپ حیرت کئے اور ہم مار گئے۔ اگر ہمارے جنوں میں کوئی طاقت ہوتی اور آپ کا خدا جھوٹا ہوتا تو ہم یقیناً جیت جاتے۔ اتنے بڑے نشان کو دیکھنے کے بعد اب ہم کس طرح شرک کر سکتے ہیں۔ جب ہندہ کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا۔ ہندہ ہے؟ وہ جھٹ بول اٹھی کہ ہوں تو ہندہ۔ مگر اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور خدا تعالیٰ نے اسلام لانے پر میرے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ اب آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا۔ ہندہ۔ تو ٹھیک کہتی ہے۔ جس طرح ہندہ کیلئے فوج کدہ آیات مبینات میں سے تھی اسی طرح اُس کی یہ گفتگو ہمارے لئے آیات مبینات میں سے ہے۔ اسی شدید دشمن اسلام عورت کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دیدی اور اُس کا دل کھل گیا۔ اور پھر ایسا دلی کھلا کہ وہ بعد میں عیسائیوں کے مقابلہ میں لڑی جانے والی جنگوں میں شامل ہوئی۔ اس کا ایک دھاکا تیزید جو حضرت معاویہؓ سے بڑا تھا اور بہت مخلص تھا اور اس کا خاندان ابوسفیانؓ جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کا شدید دشمن تھا دونوں عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کے لئے ایک جنگیں شریک ہوئے۔ عیسائیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ اس جنگ میں ایک موقع پر اسلامی لشکر پیچھے کو بھاگا۔ بھاگنے والوں میں ابوسفیان اور اُن کے بیٹے یزید بھی تھے۔ پیچھے عورتیں کھڑی تھیں۔ اگر اُس وقت مسلمانوں کے قدم نہ جھٹتے تو مدینہ تک دشمن کے راستہ میں کوئی روک نہیں تھی۔ ہندہ نے مسلمان سپاہیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے

عورتوں کو جمع کیا۔ اور کہا مردوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ اُدھر
ہرم اسلام کے لئے لڑائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے
پاس لڑنے کے لئے کیا سامان ہے؟ ہندہ نے کہا: سامان
تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جیوں کی چوہیں اتار لو۔ اور
ہاتھ میں لے لو۔ مسلمان سپاہی جو دوڑتے ہوئے آہستہ
ہیں۔ اُن کے اونٹوں کو دین چوہوں سے مارو۔ اور کہو۔
بے شرمو تم کافروں سے بھاگ رہے ہو۔ چنانچہ عورتوں
نے چوہیں اتار دیں۔ ہندہ نے بھی ایک چوہ اتار لی۔
اور سب عورتوں کو سیکر بھاگتے ہوئے اسلامی لشکر کے
آگے کھڑی ہو گئی۔ سب سے آگے اُن کا خاندان ابوسفیان
اور اُس کا بیٹا یزید تھے۔ عورتوں نے اُن کے اونٹوں کے
مونہوں پر چوہیں ماریں اور کہا بے شرمو! تمہیں شرم
نہیں آتی کہ تم کافروں کے مقابلہ میں شکست کھا کر
بھاگے پلے آ رہے ہو۔ اس موقع پر ہندہ نے ابوسفیان
کو مخاطب کر کے کہا جب تُو کافر تھا تو بہادری کے
ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر تو محمد رسول اللہ کے لشکر پر حملہ
کرنے جایا کرتا تھا۔ اب تُو مسلمان ہو گیا ہے تو تو عیسائیوں
کو پیٹ دھکا رہا ہے۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں
آتی۔ اس کا ابوسفیان پر ایسا اثر ہوا کہ اُس نے اپنے
بیٹے کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا۔ بیٹا! عورتوں کے
سونے عیسائیوں کی تلواروں سے زیادہ خطرناک ہیں
چلو واپس لوٹو اب خواہ ہم مریں یا جیئیں اُگی پرواہ
نہیں۔ چنانچہ دونوں واپس لوٹے اور پھر سارا اسلامی
لشکر بھی واپس لوٹا اور اُن کی شکست فتح سے بدل گئی
یہ بھی وہ ہندہ جو ایک وقت اسلام کی اتنی شدید
دشمن تھی کہ شعر پڑھ پڑھ کر کفار کو مسلمانوں کے خلاف
جنگ کرنے کے لئے اکسایا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسی
کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا لیکن قبل اس کے کہ اُسے
گرفتار کیا جاتا۔ عورتوں میں چھپ کر بیعت میں شامل

ہو گئی۔ کیا اُس کے متعلق اس وقت کوئی انسان یرغمال بھی
کر سکتا تھا کہ کسی وقت یہ عورت اسلام میں داخل ہوگی
اور پھر اسلام کے لئے شاندار قربانیاں کرنے والی ہوگی۔
لیکن وہی ہندہ جو اسلام کی شدید دشمن تھی اسلام نے
کے بعد اسلامی فتوحات میں حصہ دار بن گئی۔ غرض تاریخ
اسلام کا ایک ایک واقعہ پڑھا جائے تو یوں محسوس ہوتا
ہے کہ وہ لَقَدْ اَنزَلْنَا اٰیٰٰتِہٖ فَیَہْتَدِیْہٖ کے
مطابق ایک ایسا نشان ہے جو حقیقت حال کو کھول کر
سامنے رکھ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُسے مسلمانوں پر
اسلام میں داخل ہونا کوئی بوجھ نہیں کیونکہ دوسرے
لوگوں کے لئے اُن کے مذہب غیب نہیں لیکن تمہارا
مذہب وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی غیبی طاقتوں کو ظاہر کر دیتا
ہے اور اُس کے مقابلہ میں کوئی اور مذہب نہیں ٹھہر سکتا۔
پھر دیکھو یہ نمونہ آج تک چلا آ رہا ہے اسلام
میں ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لَقَدْ اَنزَلْنَا
اٰیٰٰتِہٖ فَیَہْتَدِیْہٖ کے ذریعہ اسلام کی روشنی کو ظاہر
کرتے رہے۔ چنانچہ ابتدائی زمانہ میں حضرت حمید بن عبدالمطلب
ہوئے۔ حضرت سیدہ عبدالقادر صاحب جیلانی ہوئے۔
شعانی ہوئے۔ ابراہیم ادھم ہوئے۔ ابن تیمیہ ہوئے
ابن قیم ہوئے۔ امام عزرائلی ہوئے۔ حضرت محمد بن عبدالحق
ابن عربی ہوئے۔ لوران کے علاوہ ہزاروں اور بزرگ
ہوئے۔ پھر آخری زمانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
محدث دہلوی ہوئے۔ خواجہ باقی باوند ہوئے۔ خواجہ
معین الدین صاحب حشمتی ہوئے۔ شیخ شہاب الدین صاحب
سہروردی ہوئے۔ خواجہ بہاء الدین صاحب نقشبندی
ہوئے۔ نظام الدین صاحب اولیاء ہوئے۔ خواجہ
قطب الدین صاحب بختیار کاکی ہوئے۔ فرید الدین صاحب
شکر گنج ہوئے۔ حضرت سید احمد صاحب بریلوی ہوئے
حضرت شیخ احمد صاحب سرسندی مجدد الف ثانی ہوئے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى

اور ۱۱ کہتے ہیں ہم اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کا وعدہ کر لیا پھر اُن میں

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾

ایک گروہ اس کے بعد (اپنے اقرار سے) پھر جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا

اور جب اُن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اُٹھے بلایا جاتا ہے تاکہ ۱۲ اُن کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ

اُن میں سے ایک گروہ ۱۳ اعراض کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بات اُن کے حق میں ہو

یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کا قرب پا کر آیاتِ مجیدت کا مقام حاصل کر گئے اور ان میں سے ہر شخص کو دیکھ کر لوگ اپنا ایمان تازہ کرتے تھے۔ پھر جب اُن کا نور دھندلا ہوا تو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہمارے اندر پیدا کیا اور آپ کا وجود ہمارے لئے آیاتِ معینات بن گیا جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھا اسکو فرقِ کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہاٹی نظر آ گئی اور کوئی چیز اسکو اسلام سے ہٹانے والی نہ رہی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب کرمِ دین میں والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندہ تھا آدمیوں کے درخایا یہ کہا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہزد رکھ نہ کچھ سزا دے اور اُس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سُنی تو ڈر گئے۔

وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں گوندا سپور حاضر ہوئے جہاں مقدمہ کے دوران میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور کہنے لگے حضور پرے فکر کی بات ہے آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے

اُس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے آپ فوراً اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا۔ خواجہ صاحب خدا کے شیر پر کون ہا تھا ڈال سکتا ہے، میں خدا کا شیر ہوں وہ مجھ پر ہا تھا ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے یہ مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی ان میں سے ایک تو معطل ہوا اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ اس غم میں نیم پاگل ہو گیا۔ اِس پر اِس واقعہ کا اتنا اثر تھا کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا کہ ۱۴ لدھیانہ کے سٹیشن پر مجھے ملا اور بڑے الحاح سے کہنے لگا کہ دُعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ممبر کی توفیق دے مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ اب میرا ایک اور بیٹا ہے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے دونوں کو تباہی سے بچائے۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شیر پر کون ہا تھا ڈال سکتا ہے آدمیوں کو اُن کے مقصد میں ناکامی ہوئی۔

يَا تَوَّالِيَهُ مَذْعِنِينَ ۝ اِنِّي قُلُوْبُهُمْ مَرَضٌ اِمَارْتَابُوا

تو وہ فوراً اظہارِ اطاعت کرتے ہوئے آجاتے ہیں - کیا اُن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں -

اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَّحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهُ ۚ بَلْ

یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اُس کا رسول اُن پر ظلم کریگا - ایسا ہرگز نہیں بلکہ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وہ خود ظالم ہیں - مومنوں کا جواب جب وہ

اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ

اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کریں یہ ہوا کرتا ہے کہ

يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا - اور وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں -

وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقویٰ اختیار کریں

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۝

وہ باہر ہو جاتے ہیں ۳۶۱

کے بعد بھی انسان کیلئے بگڑنے اور غضب باضال ہونیکا خطرہ ہوتا ہے اور اس خطرہ سے نجات کی طرف ہی صورت ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت استادِ الہیت پر گرا دے اور دعاؤں سے اس کی مدد حاصل کرتا رہے -

۳۶۱ عمل لغات :- مَذْعِنِيْنَ : اَذْعَنَ

سے اسم نازل کا صیغہ مَذْعِنٌ آتا ہے اور مَذْعِنِيْنَ جمع کا صیغہ ہے - اَذْعَنَ الرَّجُلُ کے معنی ہوتے ہیں اَسْرَعَ وَطَاقَةً اُس نے جلدی سے اطاعت کی - خَشَعَتْ وَ ذَلَّ

پیدا یا تہمیتات ہیں جن کے ذلیعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کی سعی فی ظاہر کرتا رہتا ہے مگر فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ آیات ہمیتات کے ذلیعہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پناہ چھوڑ دیکھا دیتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ ہر ایک تعظیم اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں آسکتا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر دعائیں کرتا رہے کہ وہ خود اسکی مراد تعظیم کی لہرں راہنمائی فرمائے اور پھر اسے مراد مستقیم پر ہمیشہ کے لئے قائم رہے کہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا نے بنا دیا ہے کہ مراد مستقیم حال ہو جائے

وَرِثَاۃ۔ اُس نے عاجزی کی اور اس کے سامنے جھک گیا
 (اقرِب) پس مَذْحِجِہ کے معنے ہو گئے جلدی اطاعت کہ بولا
 اور مَذْحِجِہ کے معنے ہو گئے جلدی اطاعت کرنا اے۔
 یَحْیِیْتُ: جہاں سے معاذ رح کا صیغہ ہے۔
 اور حَاث عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں جَاوَزَ ظَلَمَ۔
 اُس پر ظلم کیا اور زیادتی کی (اقرِب) پس یَحْیِیْتُ کے
 معنے ہو گئے وہ ظلم اور زیادتی کرے گا۔

تفسیر:- فرماتا ہے بعض لوگ اللہ اور رسول
 کے ساتھ ہونے کا دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن جب آزمائش
 کا موقع آتا ہے تو وہ پٹھ پھیر لیتے ہیں اور یہ اسباب
 کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ مومن نہیں اور وقت پر کچے
 دھماگے ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ان کو کچھ ملنا
 ہو تو دھڑے چلے آتے ہیں اور اگر نہ ملنا ہو تو بھاگ
 جاتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یا تو ان
 کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا ان کو ایمان نصیب
 نہیں ہوا۔ یادہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ
 اور اس کے رسول کی بات کو مانا تو ان کو نقصان
 پہنچے گا۔ اس کے مقابل میں مومنوں کا رویہ یہ ہوتا
 ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
 کسی فیصلہ کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ ہم نے
 سن لیا اور عمل سے اطاعت کرتے ہیں اور آخر اس کے
 نتیجہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ اور رسول
 کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کا
 تقویٰ اختیار کرنے کے نتیجہ میں انسان ہمیشہ کامیاب
 ہی ہوا کرتا ہے۔

یہ آیات قومی ترقی سے تعلق رکھنے والے ایک
 نہایت ہی اہم اصل پر مشتمل ہیں اور ان میں بتایا گیا
 ہے کہ آپس کے اختلافات میں جب تک خدا اور
 اس کے رسول کو حکم نہ بنایا جائے اس وقت تک مسلمان

بیشیت مجموعی کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ نکتہ
 اور بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں اپنا فائدہ
 دیکھا وہاں تو خدا اور اس کے رسول کی بات مان لی۔
 اور جہاں یہ نظر آیا کہ اگر میں نے خدا اور اس کے رسول
 کی بات مانی تو مجھے نقصان پہنچے گا وہاں ان کے
 فیصلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلام اس قسم
 کی منافقت کو جائز قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ
 تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم نہ صرف مذہبی
 امور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو
 بلکہ اپنے سیاسی اور معاشرتی امور میں بھی آپ کی
 اقتداء کرو اور آپ کو اپنا حکم تسلیم کرو۔ حقیقت
 اسلام ان مذاہب میں سے نہیں جو مذہب کا دامن عمل
 صرف چند عبادات اور ان کا ترک و ترکہ و درکھتے ہیں
 اور امور اعمال دنیوی کو ایک منجھوہ عمل قرار دیتے ہیں
 اور ان میں کوئی دخل نہیں دیتے۔ ایسے مذہب یہ تو
 بیس گے کہ نمازیوں پر حو۔ روزے یوں رکھو۔ صدقہ
 و خیرات یوں کرو۔ لوگوں کے حقوق یوں بجالاؤ کہ
 کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جس کا نفاذ کے ساتھ
 تعلق ہو یا اقتصادیات کے ساتھ تعلق ہو۔ یا
 بین الاقوامی حالات کے ساتھ تعلق ہو یا بین الدین
 کے معاملات کے ساتھ تعلق ہو یا ورثہ کے ساتھ
 تعلق ہو۔ اسی قسم کے مذاہب میں سے ایک مسیحی
 مذہب ہے اور اس مذہب میں جو شریعت کو نہایت
 قرار دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ
 یہی ہے کہ وہ افراد کے اعمال کو مذہب کی پابندیوں
 سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب کا
 کام صرف یہ ہے کہ وہ کچھ عبادت کرو۔ تم بھلے
 رکھو تم غریبوں کی خبر لے کر۔ تم عیسٰی کو خدا سمجھو
 اسے اس بات سے کیا واسطہ ہے کہ قتل اور فساد

اور چوریوں اور ڈاکوں کے متعلق کیا احکام ہیں۔ یا یہ کہ تو میں آپس میں کس طرح معاہدات کریں۔ یا اقتصاد کو کس طرح محدود میں رکھا جاسکتا ہے۔ ان کے نزدیک شریعت کا ان امور سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ اگر لوگوں اور ملکوں کو درہ میں حصہ دینے کا سوال ہو تو وہ کہہ دیں گے کہ اس میں شریعت کا کیا دخل ہے۔ یہ ہلکے ملک کی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ جس عمر میں قوم کا فائدہ دیکھے اسے بطور قانون نافذ کر دے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر ہم فیصلہ کریں کہ ہم سود میں گئے چاہے وہ یہ کی صورت میں میں اور چاہے جنس کی صورت میں تو مذہب کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ مدیہ کے بدلے میں سودی وہ یہ لینا ناجائز ہے۔ غرض وہ مذہب کے ان احکام سے جو نظام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی لئے انہوں نے شریعت کو لعنت قرار دے رکھا ہے۔

اس کے بالمقابل بعض دوسرے مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے مذہب کے دائرہ کو وسیع کیا ہے اور انسانی اعمال اور باہمی تعلقات اور نظام حکومت وغیرہ کے متعلق بھی قواعد بنائے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے مذاہب کو مانتے ہیں لازماً انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ حکومت کے معاملات میں بھی مذہب کو دخل اندازی کا حق حاصل ہے اور نیز یہ کہ ان احکام کی پابندی افراد اور جماعتوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح عقائد اور انفرادی احکام۔ مثلاً نماز اور روزہ وغیرہ میں واجب ہے۔ اس کی مثال میں یہودی مذہب کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص موسوی شریعت کو پڑھے تو اسے جا بجا یہ لکھا ہوا نظر آلیگا کہ اگر کوئی قتل کرے تو اسے یہ سزا دی جائے چوری کرے تو یہ سزا دی جائے۔ جنگ ہو تو ان قواعد کو ملحوظ رکھا جائے۔ قربانی کرنی ہو تو ان اصول کے ماتحت کی جائے اسی طرح میں دین اور تجارت وغیرہ معاملات کے متعلق

ہدایات دیتا ہے۔ غرض وہ معاملات جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہودی مذہب ان میں دخل دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کس قسم کے مذاہب میں سمیت رکھا ہے۔ آیا اول الذکر قسم سے یا دوسری قسم کے مذاہب میں غرض کے لئے جب قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھا جاتا ہے تو ان پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ امر ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام پہلی قسم کے مذاہب میں شامل نہیں بلکہ دوسری قسم کے مذاہب میں شامل ہے اس نے صرف بعض عقائد اور انفرادی اعمال بتانے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس نے ان احکام کو بھی لیا ہے جو حکومت اور قانون سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرض یہی نہیں کہتا کہ نمازیں پڑھو۔ روزے رکھو۔ حج کرو۔ زکوٰۃ دو بلکہ وہ ایسے احکام بھی دیتا ہے جن کا حکومت اور قانون سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً وہ میاں بیوی کے تعلقات پر بحث کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اور ان کی باہمی مصالحت کے لئے کیا تدابیر عمل میں لائی جائیں اور اگر کسی مرد کو اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ عورت کو بدنی سزا دے تو وہ کتنی اور کیسی ہو۔ اسی طرح وہ میں دین کے قواعد پر بھی بحث کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ قرض کے متعلق کئے گئے تہذیب کے جاسکتے ہیں۔ قرض کی کوئی سود میں جائز نہیں اور کوئی ناجائز۔ وہ تجارت اور فنائیس کے اصول بھی بیان کرتا ہے جن پر قضاء کی بنیاد ہے۔ چنانچہ وہ بتاتا ہے کہ کیسے گواہ ہونے چاہئیں کتنے جتنے چاہئیں۔ انکی گواہی میں کن کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے اسی طرح وہ قضاء کے متعلق کئی قسم کے احکام دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ قاضیوں کو کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے پھر ان مختلف انسانی افعال کی وہ جہلی سزائیں بھی تجویز کرتا ہے جو عام طور پر قوم کے سپرد ہوتی ہیں مثلاً

قتل کی کیا سزا ہے یا چوری کی کیا سزا ہے۔ اسی طرح وہ وراثت کے قوانین بھی بیان کرتا ہے حکومت کو ٹیکس کا جو حق حاصل ہے اس پر بھی پابندیاں لگاتا ہے اور ٹیکسوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ حکومت کو ان ٹیکسوں کے خرچ کرنے کے متعلق جو اختیارات حاصل ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ فوجوں کے متعلق قواعد بیان کرتا ہے معاہدات کے متعلق قواعد بیان کرتا ہے۔ بتاتا ہے کہ دو تو میں جب آپس میں کوئی معاہدہ کرنا چاہیں تو کن اصول پر کریں اسی طرح میں الاوامی تعلقات کے متعلق قواعد بیان کرتا ہے مزدور اور ملازم رکھنے والوں کے متعلق قواعد بیان کرتا ہے۔ شرکوں وغیرہ کے متعلق قواعد بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اسی ہدایت کے ماتحت جب بغداد بنایا گیا۔ تو بڑی سڑکیں ساتھ فٹ کی رکھی گئیں اور چھوٹی سڑکیں تیس فٹ کی رکھی گئیں۔ غرض وہ تمام امور جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو اسلام بیان کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ تفقہ کا قانون بھی بیان کرتا ہے جس سے قوانین بنانے والوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔

پس جو شخص اسلام کو مانتا ہے اور اس میں حکومت کے متعلق تمام احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہوا دکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذہب کو بن امور سے کیا واسطہ بلکہ اسے تسلیم کرنا پڑیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی دیبے ہی قابل تقلید ہیں جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کے متعلق احکام۔ کیونکہ جس خدا نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ جس خدا نے یہ کہا ہے کہ روزے رکھو جس خدا نے یہ کہا ہے کہ حج کرو جس خدا نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ دو اسی خدا نے امور سیاست اور تنظیم ملکی کے متعلق بھی احکام بیان کئے ہیں۔ اور فرمایا ہے۔ اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى الْحَرْبِ وَرَسُولِهِمْ

لِيُخْرَجُوا مِنْهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (نورج) کہ مومنوں کو جب خدا اور اس کا رسول بلا تے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُدھم ہم تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا۔ حضور کا حکم ہم نے سن لیا۔ اور ہم ہمیشہ حضور کی اطاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونگے اور ہمیشہ مغفروں و منصوروں میں گئے۔ اب ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ بیان کو وابستہ قرار دینا اور دوسری طرف انہی لوگوں کو کامیاب قرار دینا جو سَمِعْنَا اور اطَعْنَا کہیں اور آپ کے کسی فیصلہ کے خلاف نہ چلیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان احکام کو نہ مانے تو وہ خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اسی مضمون کی طرف سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوا فِتْمًا شَجَرًا يَتَنَبَّهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (نساء ۶) یعنی یہ لوگ کبھی مومن نہیں کہہ سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم تسلیم نہ کریں اور پھر میری قضاء پر دل و جان سے وہ راضی نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں دو نہایت اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قاضی قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے فیصلہ پر کسی اور کے پاس کسی کو اپیل کا ہرگز حق حاصل نہیں ہوگا اور آخری فیصلہ کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکومت کے اختیارات، اصل حق۔ دوسری بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بچی قسمیں کھاتے ہیں۔ کہ اگر تو ان کو حکم دے تو وہ فوراً

لَيُخْرِجَنَّ قُلٌّ لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ

گھروں نکل کھڑے ہونگے۔ کہو قسمیں نہ کھاؤ۔ ہمارا حکم تو ہمیں صرف ایسی اطاعت کا ہے جو عرف عام میں اطاعت سمجھی جاتی ہے

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اللہ تعالیٰ، اس سے جو تم کرتے ہو یقیناً خبردار ہے۔ تو کہہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی

الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ

اطاعت کرو۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو اس رسول پر صرف اسکی ذمہ داری ہے جو ان کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ اور تم پر

مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى

اس کی ذمہ داری جو تمہارے ذمہ لگائی گئی ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمہ

فیصلوں کے تسلیم کرنے کو ایمان کا جزو قرار دیتا ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے۔ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ

تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک

وہ تیرے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ گویا یہ بھی دین کا

ایک حصہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے جیسے نماز دین کا

حصہ ہے جیسے روزہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے حج اور

زکوٰۃ دین کا حصہ ہے۔ فرض کرو زبید اور بکر کا

آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے

دوسرے سے دس روپے لیے ہیں اور دوسرا کہتا ہے

کہ میں نے کوئی روپیہ نہیں دیا۔ دونوں رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور اپنے جھگڑے کو

آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو دوسرا

اس فیصلہ کو اگر نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے

وہ مومن نہیں رہا۔ پس باوجودیکہ وہ نماز پڑھتا ہوگا

وہ روزے رکھتا ہوگا وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا۔ وہ حج کرنا

ہوگا۔ اگر وہ اس حصہ میں آکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے کسی فیصلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ

عالی کا دعویٰ اس کے متعلق یہی ہے کہ اس انکار کے

بعد وہ مومن نہیں رہا۔ پس لَا يُؤْمِنُونَ کے الفاظ

نے بتا دیا کہ خدا تعالیٰ نے اس حصہ کو بھی دین کا ایک

جزو قرار دیا ہے علیحدہ نہیں رکھا۔ یہی مضمون اللہ

تعالیٰ نے سورہ نور کی ابن زبیر تفسیر آیات میں بیان

فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ تمہارا صرف تمہارے

خدا اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کوئی چیز نہیں

تمہارا ایمان اس وقت تک صحیح رہے گا جب تک کہ تم

اپنے ہر معاملہ میں خدا اور اس کے رسول کو حکم تسلیم کر

اور کسی بات میں بھی ان کے احکام اطاعت کر لیں جرات نہ کرو۔

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ

تو بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ ۳۳ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے دعوہ کیا ہے کہ وہ اُن کو زمین میں خلیفہ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ

بنادے گا جس طرح اُن سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ اور

لَيُمْكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

جو دین اُس نے اُن کے لئے پسند کیا ہے وہ اُن کے لئے اُسے مضبوطی سے قائم کر دیگا

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

اور اُن کی خوف کی حالت کے بعد وہ اُن کے لئے امن کی حالت تبدیل کر دیگا۔ وہ میری عبادت کریں گے

۳۳ تفسیر:- فرماتا ہے: یہ لوگ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم کو رٹنے کا بھی حکم دیا گیا تو ہم مزدور بن گئے۔ تو اُن سے کہہ دے کہ تم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں مومنوں والی اطاعت کا نمونہ اصل چیز ہے تمہیں تو منافق سے منافق انسان بھی کھا لیتا ہے پس اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ۔ مومنانہ طریق تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عملاً اطاعت کی جائے اور صرف زبانی دعووں پر اپنے ایمان کا انحصار نہ سمجھا جائے لیکن اگر اس نصیحت کے باوجود یہ لوگ بیٹھ بھر جائیں تو اس رسول پر اسکی کوئی ذمہ واری حائل نہیں ہوتی۔ امیر صرف اس پیغام کی ذمہ داری ہے جس کا پہنچانا اس کے سپرد کیا گیا ہے اور تم پر ان حکام کے بجا لانے کی ذمہ واری ہے جو تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ ان ہم اتنی بات تمہیں ضرور بتا دیتے ہیں کہ

اگر تم اس بارہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فتح پاؤ گے۔ مگر ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کہ رسول کا کام صرف دنیا تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ورنہ عملی قدم اٹھانا تمہارا کام ہے۔ جدوجہد کرنا تمہارا کام ہے۔ قربانیاں کرنا تمہارا کام ہے۔ تم صرف اس بات پر خوش نہ ہو جاؤ کہ خدا کا ایک رسول تم میں آیا اور تم نے اُس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور اُس کے مطابق وہ تم سے سونے کرے گا اگر تم مومنہ سے تو یہ کہتے ہو کہ ہم رسول کے ساتھ ہر میدان میں دشمن سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وقت آنے پر تمہارے قدم اڑکھڑانے لگتے ہیں اور جان "میتا نہیں دیکھ" معلوم ہوتا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہارا ایمان خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ایک دانی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا۔ عموماً اُن کے

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

دلور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کر گئے وہ

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۵۶﴾ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

نافرانوں میں سے قرار دئے جائیں گے۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دو۔

وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ

اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (اور اسے مخاطب) کبھی خیال نہ کر کہ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا وَهُمْ

کفار زمین میں ہیں اپنی تدبیروں سے عاجز کر دیں گے۔ اور ان کا ٹھکانا

النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيْرُ

تو دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے ﴿۵۸﴾

۵۸

۵۸ تفسیر بیان آیات سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ اگر مسلمان قومی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ان کو کیا انعام ملیگا چنانچہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ خلافت پر ایمان لائیں گے اور خلافت کے استحقاق کے مطابق عمل کریں گے اور ایسے اعمال بجا لائیں گے جو انہیں خلافت کا مستحق بنا دیں ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دیگا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اس نے خلیفہ بنایا اور ان کی خاطر ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے دنیا میں قائم کرے گا اور جب بھی ان پر غوث آئیگا اس کو امن سے بدل دیگا۔ اور ایسا ہوگا کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں گے اور کسی کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے لیکن جو لوگ مسند خلافت پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے

ساتھیوں کی مثال تہارے سامنے ہے۔ انہوں نے بھی موسیٰ کی اطاعت کا اقرار کیا تھا مگر جب موسیٰ نے کہا کہ اٹھو اور کنعان کی سرزمین پر حملہ کر دو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اسے موسیٰ۔ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑتے رہو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ مگر اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ چالیس سال تک وہ قوم صحراؤں میں بھٹکتی پھری اور کنعان میں داخل نہ ہو سکی۔ اور اگر داخل ہوئی تو اس وقت جب وہ قریبوں کے لئے تیار ہو گئی۔

پس اصل چیز خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور تمام کامیا بیاں اسی نفع کے ساتھ وابستہ ہیں جس قوم میں اطاعت کی روح ہوتی ہے وہ دوسروں کے مقابلہ میں کمزور ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور جس قوم میں اطاعت کی روح نکل جاتی ہے زیادہ ہوتے ہوئے بھی ناکام رہتی ہے۔

وہ اس انعام سے متمتع نہیں ہونگے بلکہ اطاعت کے خارج سمجھے جائیں گے۔

اس آیت میں مسلمانوں کی قسمت کا آخری فیصلہ کیا گیا ہے اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ خلافت کے قائل رہے اور اس فرض کے لئے مناسب کوشش اور جدوجہد بھی کرتے رہے تو جس طرح پہلی قوموں میں خدا تعالیٰ نے خلافت قائم کی ہے اسی طرح ان کے اندر بھی خدا تعالیٰ خلافت کو قائم کر دے گا اور خلافت کے ذریعہ سے ان کو ان کے دین پر قائم فرمائے گا جو خدا نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور اس دین کی جڑیں مضبوط کر دیگا اور خوف کے بعد امن کی حالت ان پر لے آئیگا جس کے نتیجہ میں وہ خدائے واحد کے پرستار بنے رہیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔

مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک وعدہ ہر شی کوئی نہیں۔ اگر مسلمان ایمان یا خلافت پر قائم نہیں ہیں گے اور ان اہل کو ترک کر دیں گے جو خلافت کے قیام کیلئے ضروری ہیں تو وہ اس انعام کے مستحق نہیں رہیں گے۔ اور خدا تعالیٰ پر وہ یہ الزام نہیں دے سکیں گے کہ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا۔

پھر خلافت کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ **وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ** **تَرْحَمُونَهُ**۔ یعنی جب خلافت کا نظام جاری کیا جائے تو اس وقت تمہارا فرض ہے کہ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو باخلفاء کے ساتھ دین کی تکمیل کر کے وہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ **مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ**

عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي یعنی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی۔ اس نے میری نافرمانی کی۔ پس **وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ** **تَرْحَمُونَهُ** فرما کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس وقت رسول کی اطاعت اسی رنگ میں ہوگی کہ اشاعت و تکمیل دین کے لئے نمازیں قائم کی جائیں، زکوٰۃ دی جائیں اور خلفاء کی پورے طور پر اطاعت کی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اقارب صلوٰۃ اپنے صحیح معنوں میں خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور زکوٰۃ کی ادائیگی حتیٰ خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ انتظام تھا۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر علیہ السلام ہو گئے تو اہل عرب کے کثیر حصہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ حکم صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا۔ بعد کے خلفاء کے لئے نہیں مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس مطالبہ کو تسلیم نہ کیا بلکہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ جاری رکھوں گا اور اس وقت تک بس نہیں کروں گا جب تک میں سے اسی رنگ میں زکوٰۃ وصول نہ کر لوں گی۔ انکاد میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس ہمہ میں کامیاب ہوئے اور زکوٰۃ کا نظام پھر جاری ہو گیا جو بعد کے خلفاء کے زمانوں میں بھی جاری رہا۔ مگر جب سے خلافت جاتی رہی مسلمانوں میں زکوٰۃ کی وصولی کا بھی کوئی انتظام نہ رہا اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ اگر خلافت

کا نظام نہ ہو تو مسلمان زکوٰۃ کے حکم پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسا کہ اسلامی تعلیم کا غناء ہے امر اسے لی جاتی ہے اور ایک نظام کے ماتحت غریاء کی ضروریات پر خرچ کی جاتی ہے۔ اب ایسا وہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک باقاعدہ نظام ہو۔ اکیلا آدمی اگر چند غریاء میں زکوٰۃ کا دوپہن تقسیم بھی کرے تو اُس کے وہ خوشگوار نتائج کہاں نکل سکتے ہیں جو اُس صورت میں نکل سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ ساری جماعت سے وصول کی جائے اور ساری جماعت کے غریاء میں تقسیم کی جائے۔

یہ سُنو اُن سلسلے اسلامی بادشاہوں کو جو ہم قرار دیتا ہے جو سرکاری میت الملک کو اپنی ذات پر اور اپنے تعینش پر قربان کرتے تھے اور بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی میرگاہیں بناتے تھے۔ اگر سبک اس کا آڈٹ دیتی چونکہ اس کا دوپہن تھا جائز ہوتا بشرطیکہ امرات نہ ہوتا لیکن سبک نے کبھی آڈٹ نہیں دیا اور پھر وہ سرف کی حد سے بھی آگے نکلا ہوا تھا۔ اس نے یہ مساکم کام ناجائز تھے۔ اور ان لوگوں کو گنہگار بناتے تھے۔ نہ اسلام کو تحت طاؤس کی ضرورت تھی۔ نہ تاج محل کی ضرورت تھی۔ نہ قصر زمہرہ کی ضرورت تھی۔ نہ بغداد کے محلات مارون الرشید کی ضرورت تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی شوکت کی بجائے چند افراد کی شوکت ظاہر کرنے کے لئے بنائی گئی تھیں۔ اسی لئے آخر میں ان خاندانوں کی تباہی کا باعث بنیں۔

اسی طرح اقامت صلوٰۃ بھی اپنے صحیح معنوں میں خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ صلوٰۃ کا بہترین حصہ جمعہ ہے جس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور قومی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب اگر خلافت کا نظام نہ ہو تو قومی ضروریات کا پتہ کس طرح لگ سکتا ہے۔ مثلاً

پاکستان کی جماعتوں کو کیا علم ہو سکتا ہے کہ چین اور جاپان اور دیگر ممالک میں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں کیا ہو رہا ہے اور اسلام اُن سے کن قربانیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر ایک مرکز ہوگا اور ایک ضعیف ہوگا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک واجب الامامت ہوگا تو اُن تمام اکناف عالم سے رپورٹیں پہنچتی رہیں گی کہ یہاں یہ ہو رہا ہے اور وہاں وہ ہو رہا ہے اور اس طرح وہ لوگوں کو بتا سکیگا کہ آج فلاں قسم کی قربانیوں کی ضرورت ہے اور آج فلاں قسم کی خدمات کے لئے آپکو پیش کرنے کی حاجت ہے۔ اسی لئے حضیوں کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں کوئی سلطان نہ ہو جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اس کی تہ میں ہی حکمت ہے جو جس نے بیان کی ہے اسی طرح حیدرین کی نمازیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ قومی ضرورتوں کے مطابق خطبات پڑھا کرتے تھے۔ مگر جب خلافت کا نظام نہ رہے تو انفرادی رنگ میں کسی کو قومی ضرورتوں کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ اور وہ ان کو کس طرح اپنے خطبات میں بیان کر سکتا ہے۔ بلکہ بالکل ممکن ہے کہ حالات ناواقفیت کی وجہ سے وہ خود بھی دھوکا میں مبتلا رہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ میں مبتلا رکھے۔

میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا کہ آج سے مئٹر اسی سال پہلے ایک شخص بیچانیر کے علاقہ کی طرف سیر کرنے کے لئے نکل گیا۔ جمعہ کا دن تھا وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا تو اُس نے دیکھا کہ امام پہلے فارسی زبان میں مدحہ خطبات میں سے کوئی ایک خطبہ پڑھا اور پھر ان لوگوں سے جو مسجد میں موجود تھے کہا کہ اُد اب ہاتھ اٹھا کر دُعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین جہانگیر بادشاہ کو سلامت رکھے۔ اب اُس جگہ سے کو

اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ جہانگیر بادشاہ کو فوت ہوئے سینکڑوں سال گذر چکے ہیں اور اب جہانگیر نہیں بلکہ انگریز حکمران ہیں۔ غرض جمعہ جو نماز کا بہترین موقع ہے اسی صورت میں جس طریق پر ادا ہو سکتا ہے جب مسلمانوں میں خلافت کا نظام موجود ہو۔ چنانچہ دیکھ لو ہمارے اندر چونکہ ایک نظام ہے اس لئے میرے خطبات ہمیشہ اہم وقتی ضروریات کے متعلق ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کئی غیر احمدی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

درحقیقت ریڈر کا کام لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے مگر یہ رہنمائی دینی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس دنیا کے اکثر حصوں سے خبریں آتی ہوں۔ اور وہ سمجھتا ہو کہ حالات کیا صورت اختیار کر رہے ہیں۔ مقرر اخبارات سے اس قسم کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدمات میں بہت کچھ چھوٹی خبریں جمع ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان میں واقعات کو پورے طور پر بیان کرنا التزام نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے مبلغ چونکہ دنیا کے اکثر حصوں میں موجود ہیں اور پھر جماعت کے افراد بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اس لئے ان کے ذریعہ مجھے ہمیشہ سچی خبریں ملتی رہتی ہیں اور میں ان سے فائدہ اٹھا کر جماعت کی صحیح رہنمائی کرتا رہتا ہوں۔ پس درحقیقت اقامۃ الصلوٰۃ بھی بخیر طریقہ کے نہیں ہو سکتی اسی طرح اطاعت رسول بھی جبکہ اس آیت میں ذکر ہے خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول کی اطاعت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ سب کو وحدت کے ایک رشتہ میں پرو دیا جائے۔ یوں تو صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے اور اہل جہل کے مسلمان بھی حج کرتے ہیں پھر صحابہ اور اہل جہل کے مسلمانوں میں فرق کیا ہے یہی ہے کہ صحابہ میں ایک نظام کا نایب ہونے کی وجہ سے اطاعت کی روح حد تک ان کو پہنچی ہوئی تھی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی کوئی حکم دیتے صحابہ اُسی وقت

اُسی پر عمل کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ اطاعتی روح اہل جہل کے مسلمانوں میں نہیں۔ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں بھی کھینٹے حج بھی کرینگے مگر ان کے اندر اطاعت کا مادہ نہیں ہوگا کیونکہ اطاعت کا مادہ نظام کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جب بھی خلافت ہوگی اطاعت رسول بھی ہوگی۔ کیونکہ اطاعت رسول یہ نہیں کہ نمازیں پڑھو یا روزے رکھو یا حج کرو۔ یہ تو خدا کے احکام کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ جب وہ کہے کہ اب نمازوں پر زور دینے کا وقت ہے تو سب لوگ نمازوں پر زور دینا شروع کر دیں اور جب وہ کہے کہ اب زکوٰۃ اور چندوں کی ضرورت ہے تو وہ زکوٰۃ اور چندوں پر زور دینا شروع کر دیں۔ اور جب وہ کہے کہ اب جانی قربانی کی ضرورت ہے یا وطن کو قربان کرنے کی ضرورت ہے تو وہ جانی اور اپنے وطن قربان کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ غرض یہ تن باتیں ایسی ہیں جو خلافت کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر خلافت نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نمازیں بھی جاتی رہیں گی۔ تمہاری زکوٰۃ بھی جاتی رہے گی۔ اور تمہارے دل سے اطاعت رسول کا مادہ بھی جاتا رہے گا۔ تمہاری جماعت تو چونکہ ایک نظام کے ماتحت رہنے کی عادت ہے اور اس کے افراد اطاعت کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں اس لئے اگر ہماری جماعت کے افراد کو آج اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رکھ دیا جائے تو وہ اُسی طرح اطاعت کرنے لگ جائیں گے جس طرح صحابہ اطاعت کیا کرتے تھے لیکن اگر کسی غیر احمدی کو اپنی بصیرت کی آنکھ سے تم اس زمانہ میں لے جاؤ تو تمہیں قدم قدم پر وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا دکھنا دیگا۔ اور وہ کہیگا ذرا ٹھہر جائیں۔ مجھے فلاں حکم کی سمجھ نہیں آئی۔ بلکہ جس طرح ایک چٹمان کے متعلق مشہور ہے کہ اُس نے کہہ دیا "خو۔ محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا کیونکہ قدوری میں بکھا ہے کہ حرکت کبیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

کریں گے وہ ناسق ہو جائیں گے۔

یہ آیت ایک زبردست شہادت خلافت راشدہ پر ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بطور احسان مسلمانوں میں خلافت کا نظام قائم کیا جائے گا جو مؤیدین اللہ ہوگا۔ **سَيَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ** اَلَّذِينَ اٰمَنُوا بِكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اور **وَيُؤَيِّدَنَّكُمْ فَيُهْزِمَ الْاِدْرِيْثَ اِثْمٰنِي لَكُمْ** سے ظاہر ہے اور مسلمانوں کو پہلی قوموں کے انعامات میں سے وافر حصہ دلانے والا ہوگا۔ پھر اس آیت میں خلفاء کی علامت بھی بتائی گئی ہے جن سے بچے اور جوئے میں فرق کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہیں :-

اول - خلیفہ خدا بنانا ہے یعنی اس کے بنانے میں انسانی ہاتھ نہیں ہوتا۔ نہ وہ خود خواہش کرتا ہے اور نہ کسی منصوبہ کے ذریعہ وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسے حالات میں وہ خلیفہ بنتا ہے جبکہ اس کا خلیفہ ہونا بظاہر ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ **وَعَلَى اللَّهِ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** خود ظاہر کرتے ہیں کہ خلیفہ خدا ہی بناتا ہے کیونکہ جو وعدہ کرتا ہے وہی دیتا بھی ہے۔ نہ یہ کہ وعدہ تو وہ کرے اور اسے پورا کوئی آدو کرے۔ پس اس آیت میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ بچے خلفاء کی آمد خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ کوئی شخص خلافت کی خواہش کرے خلیفہ نہیں بن سکتا اور نہ کسی منصوبہ کے ماتحت خلیفہ بن سکتا ہے۔ خلیفہ وہی ہوگا جسے خدا بنانا چاہیگا بلکہ بسا اوقات وہ ایسے حالات میں خلیفہ ہوگا جبکہ دنیا اس کے خلیفہ ہونے کو ناممکن خیال کرتی ہوگی۔

دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کی یہ بتائی ہے کہ وہ اس کی ہدایا کے مشابہ کرے گا کیونکہ فرماتا ہے **كَمَا اَسْتَخْلَفْتُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ**

اسی طرح وہ بعض باتوں کا انکار کرنے لگ جائیگا لیکن اگر ایک احمدی کو لے جاؤ تو اس کو پتہ بھی نہیں لگیگا کہ وہ کسی غیر مانوس جگہ میں آگیا ہے۔ بلکہ جس طرح مشین کا پڑھ توڑا اپنی جگہ پر لگ جاتا ہے اسی طرح وہ وہاں پر فٹ آجائیگا اور جاتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جائیگا اور آپ کے ہر حکم کی بلاچون و چرا اطاعت کرنے لگ جائیگا اور ائمہ اربعہ اس کے لئے کسی ٹھوکرا موجب نہیں بنیں گے کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اصل حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ائمہ اربعہ تو محض آپ کے غلام بلکہ شاگردوں کی شاگرد ہیں۔

یہ آیت جو آیت استخلاف کہلاتی ہے اس میں مندرجہ ذیل امور بیان کئے گئے ہیں :-

اول جس انعام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ایک وعدہ ہے۔ دوم یہ وعدہ امت سے ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح پر کا بند رہے۔

مقوم اس وعدہ کی غرض یہ ہے کہ اہل اسلامی بھی وہی انعام پائیں جو پہلی امتوں نے پائے تھے کیونکہ فرماتا ہے **لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْتُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ** (ب) اس وعدہ کی دوسری غرض تمکین دین ہو۔ (ج) اس کی تیسری غرض مسلمانوں کے خوف کو اس سے مبل دینا ہو (د) اس کی چوتھی غرض شرک کا دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قیام ہے۔

اس آیت کے آخر میں **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمَغْلُوبُونَ** کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدہ ہونے پر زور دیا اور **لَكِنْ كَفَرْتَ بَعْدَ اَنْ عَدَّيْنِيْ كَشِدَ اِيْدِيْ (اوپر ہاتھ) مے** دھید کی طرف توجہ دلائی کہ ہم جو انعامات تم پر نازل کرنے لگے ہیں اگر تم ان کی نافرمانی کر گے تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ خلافت بھی چونکہ ایک بھاری انعام ہے۔ اس لئے یاد رکھو جو لوگ اس نعمت کی نافرمانی

کہ یہ خلفاء ہماری نعمت کے ایسے ہی مستحق ہونگے جیسے پہلے خلفاء اور جب پہلی خلافتوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہ تین قسم کی نظر آتی ہیں۔ اول خلافت نبوت۔ جیسے آدم علیہ السلام کی خلافت تھی۔ جن کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً رَّبِّهِ** (نور ۳۱) میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا۔ اور نہ وہ دنیوی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک وعدہ کیا اور انہیں اپنی طرف سے زمین میں آپ کھڑا کیا۔ اور جنہوں نے ان کا انکار کیا انہیں سزا دی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آدم ابن معنوں میں بھی خلیفہ تھے کہ ایک پہلی نسل کے قباہ ہونے پر انہوں نے اور ان کی نسل نے پہلی قوم کی جگہ لے لی۔ اور ابن معنوں میں بھی خلیفہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ایک بڑی نسل جاری کی۔ لیکن سب سے بڑی اہمیت جو انہیں حاصل تھی وہ نبوت اور ماوریت ہی کی تھی جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ انہی معنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** (ص ۲۵) **وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الزَّيْنُ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** (ص ۲۵) **فَإِذَا كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَاعَ** (ص ۲۵) (یعنی اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے) حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اسلئے معلوم ہوا کہ یہاں خلافت سے مراد خلافت نبوت ہی ہے پس تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے سیارے راستہ سے منحرف کر دیں۔ یقیناً وہ لوگ جو گمراہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس نے

ایسے لوگوں کے مشورہ کو قبول نہ کیا کہ بلکہ وہی کر جس کی طرف اللہ تعالیٰ تیری راہنمائی کرے۔ ان آیات میں وہی معنوں میں بیان ہوا ہے جو دوسری جگہ **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَلَّ عَلٰی** (نور ۳۱) کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے غلطی سے **لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** کے یہ معنی کئے ہیں کہ اے داؤد! لوگوں کی ہوا و ہوس کے پیچھے نہ چل۔ حالانکہ اس آیت کے یہ معنی ہی نہیں۔ بلکہ اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی اکثریت تجھے ایک بات کا مشورہ دے گی اور کہے گی کہ توں کو کھڑے کرنا چاہیے مگر ایسا کام یہ ہے کہ تم بعض اکثریت کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ جو بات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ مفید ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہو تو مان لو۔ اور اگر مفید نہ ہو تو اسے رد کر دو۔ چاہے اُسے پیش کر رہا ہو اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔ بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ وہ گناہ والی بات ہو۔

پس پہلی خلافتیں اول خلافت نبوت تھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت تھی جن کو قرآن کریم نے طیفہ قرار دیا ہے۔ مگر ابن کو خلیفہ صرف نبی اور ماور ہونے کے معنوں میں کہا گیا ہے۔ چونکہ وہ اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق صفات البیہ کو دنیا میں ظاہر کرتے تھے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلق بن ظاہر ہوئے اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کہلائے۔

دوسری خلافت جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ خلافت ملوکیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ **وَإِذْ كُنَّا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ** (ص ۲۵) **وَإِذْ كُنَّا فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً** (ص ۲۵) **فَإِذْ كُنَّا أَكْثَرُ** (ص ۲۵) **اللَّهُ تَعَلَّكُمْ تَقُلُّ مَوْنٌ (ص ۲۵)**

ہو گئی تھی۔ جیسا کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور ایک لحاظ سے بادشاہ بھی تھے۔ گرا آجی بادشاہت خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع تھی خود سر بادشاہوں والی بادشاہت نہ تھی۔

ہنگو ران دو قسم کی خلافتوں کے علاوہ نبی کے وہ جانشین بھی خلیفہ کہلاتے ہیں جو اس کے نفس قدم پر چلنے والے ہوں۔ یعنی اُن کی شریعت پر قوم کو چلائیے اور اُن میں اتحاد قائم رکھنے والے ہوں خواہ وہ نبی ہوں یا غیر نبی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موعودوں کے لئے طور پر گئے تو اپنے بعد انتظام کی غرض سے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ اَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (اعراف ۶) یعنی میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کو مد نظر رکھنا اور مفسد لوگوں کی بات نہ ماننا۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ خود نبی تھے اور اس وقت سے پہلے نبی ہو چکے تھے اس لئے یہ خلافت جو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی وہ خلافت نبوت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں ان کی قوم کا انتظام کریں۔ اور قوم کو اتحاد بر قائم رکھیں۔ اور فساد سے بچائیں۔ پس وہ ایک تابع نبی بھی تھے اور ایک حکمران نبی کے خلیفہ بھی تھے۔ اور یہ خلافت خلافت نبوت نہ تھی۔ بلکہ خلافت انتظامی تھی مگر اس قسم کی خلافت بعض دفعہ خلافت انتظامی کے علاوہ خلافت نبوت بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک سابق نبی کی امت کی درستگی اور اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک آدمی کو نبی مبعوث فرماتا ہے جو پہلے نبی کی شریعت کو ہی جادی کرتا ہے۔ کوئی نئی شریعت نہیں لاتا۔ گویا جہاں تک شریعت کا تعلق ہوتا ہے وہ پہلے نبی کے کام کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے اور

یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ قوم نوح کے بعد خدا نے تمہیں خلیفہ بنایا اور اُس نے تم کو بنادش میں بھی فراموشی بخشی یعنی تمہیں کثرت سے اولاد دی۔ پس تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے اِذْ لُكِّنَا اِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنَّا بَعْدَ عَادٍ (اعراف ۶) یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم کو خدا تعالیٰ نے عاد اولیٰ کی تباہی کے بعد اُن کا جانشین بنایا اور حکومت تمہارے ہاتھ میں آگئی۔ اس آیت میں خلیفہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف نبوی بادشاہ ہیں اور نعمت ملو بھی نعمت حکومت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی ہے کہ تم زمین میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر تمام کام کرو۔ در نہ تم نہیں بھڑا دیں گے۔ چنانچہ یہودی نسبت اللہ تعالیٰ ہی انعام کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے کہ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلَ لَكُم مَّلَکًا وَ اَنۡشَرۡ مَا کُنۡمِ یُؤْتِیۡتۡ اَحَدًا مِّنۡ اَنْحَاسِیۡنَ (مائدہ ۶) یعنی تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر غور کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جب اُس نے تم میں نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا کی معلوم قوموں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہودی کو ہم نے دو طرح خلیفہ بنایا اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ کے تحت نہیں خلافت نبوت دی اور جَعَلَ لَكُم مَّلَکًا کے تحت انہیں خلافت ملوکیت دی۔ چونکہ موسیٰ کے وقت تک تو اور کوئی بادشاہ اُن میں نہیں ہوا اس لئے اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت موسوی اور بادشاہت موسوی عطا کی جو دریائے نیل کو یاد کرنے کے بعد سے انکو حاصل

اس لحاظ سے پہلے نبی کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن عہدہ کے لحاظ سے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے خلفاء نبی کریمؐ کی بیعت گندمی بلکہ جسد نبویؐ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیؐ میں آئے ہیں سب اسی قسم کے خلفاء تھے یعنی وہ نبیؐ تو تھے مگر کسی جدید شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں جاری کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: - اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَّحْكُمُ بَهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْمَعُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ السَّرَّابَا نَبِيُوْنَ وَ الْاَعْصَا رِيْمَا اسْتَخَفُّوْا مِنْ كِتَابِ اَطْلُوْا وَ كَانُوْا عَلٰى شَهَادَةٍ (مائدہ ۴) یعنی ہم نے تورات کو یقیناً ہدایت اور نور سے بھرپور اتارا تھا۔ اس کے ذریعہ سے انبیاء جو (ہمارے) فرمانبردار تھے اور عارف اور ربانی علماء بسبب اس کے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت جاری رکھی تھی اور وہ اس پر نگران تھے یہودیوں کے لئے فیصلے کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء ایسے آئے تھے جن کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قیام تھا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ لیکن ان انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جن کو ربانی لو احبار کہنا چاہیے اس کام پر مقرر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور مجددین کا ایک سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء کے طور پر ظاہر ہوتا رہا جن کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی تکمیل تھا۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی حضرت مسیحؑ ناصری علیہ السلام تھے جن کو کئی مسلمان غلطی سے صاحب شریعت نبی سمجھتے ہیں اسی طرح اس زمانہ کے مسیحی بھی ان کی نسبت یہ خیال

کرتے تھے ہیں کہ وہ ایک نیا قانون لے کر آئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان کی کتاب کو نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم مسیحؑ ناصری علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے دین کا قائم کرنے والا ایک خلیفہ قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے چند آیات بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ - فَخَلَّيْنَا عَلٰى اَنْثَارِ هُمْرٍ بَعِيْثِيْ اِبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (مائدہ ۷۰) یعنی ہم نے مذکورہ بالا نبیوں کے بعد نبیؐ کی نصیم کو جاری کرنے کے لئے آئے تھے عیسیٰ بن مریمؑ کو بھیجا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور تورات کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والے تھے۔ خود مسیحؑ ناصری بھی فرماتے ہیں کہ

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا ہوں میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوری کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک لفظ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہیں ملے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔“

(متی باب ۵ آیت ۱۸ و ۱۹)

غرض یوحنا سے لیکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مسیحؑ ناصریؑ تک سب انبیاء اور مجددین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور ان کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے۔

پس جب خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفْتُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ تو اس سے یہ استنباط ہوا کہ پہلی خلافتوں والی برکات مسلمانوں کو بھی ملیں گی اور انبیاء سابقین سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سلوک کیا وہی سلوک وہ

تو شرک بھی کر لیتے ہیں حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے کبھی کفر و باج بھی صادر ہو جائے۔ پس وہ اس آیت کے معنی کی کس طرح ہو سکتے ہیں۔

چوتھی دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن خلفاء سے مراد دنیوی بادشاہ ہرگز نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی جو لوگ ان خلفاء کا انکار کریں گے وہ فاسق ہو جائیں گے اب بتاؤ کہ کیا جو شخص کفر و باج کا بھی مرتکب ہو سکتا ہو آیا اس کی اطاعت سے خروج فسق ہو سکتا ہے یا نہیں ایسے بادشاہوں کی اطاعت سے انکار کرنا انسان کو فاسق نہیں بنا سکتا فسق کا فتنی انسان پر اسی صورت میں لگ سکتا ہے جب وہ روحانی خلفاء کی اطاعت سے انکار کرے۔

غرض یہ چاروں دلائل جن کا اس آیت میں ذکر ہے اس امر کا ثبوت ہیں کہ اس آیت میں جس خلافت کا ذکر کیا گیا ہے وہ خلافت ملوکیت نہیں۔ پس جب خدا نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ مِمَّا كَفَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ہم ان خلفاء پر دیے ہی انعامات نازل کریں گے جیسے ہم نے پہلے خلفاء پر انعامات نازل کئے تو اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہی ہے اسی طرح ان کی مدد ہوگی۔ پس اس آیت میں خلافت نبوت سے مشابہت مراد ہے نہ کہ خلافت ملوکیت سے۔

تیسری بات اس آیت سے یہ نکلتی ہے کہ یہ وعدہ امت سے اس وقت تک کیلئے ہے جب تک کہ امت مومن اور عمل صالح کرنے والی رہے۔ جب مومن اور عمل صالح کرنے والی نہیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ

امت محمدیہ کے خلفاء کے ساتھ بھی کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ پہلے تو خلافت ملوکیت کا بھی ذکر آتا ہے پھر خلافت ملوکیت کا ذکر چھوڑ کر صرف خلافت نبوت کے ساتھ اس کی مشابہت کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک مسلمانوں کے ساتھ بادشاہوں کا بھی وعدہ ہے مگر اس جگہ بادشاہت کا ذکر نہیں بلکہ صرف مذہبی نعمتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کہ خدا تعالیٰ اپنے قائم کردہ خلفاء کے دین کو دنیا میں قائم کرے۔ اب یہ اصول دنیا کے بادشاہوں کے متعلق نہیں اور نہ ان کے دین کو خدا تعالیٰ نے کبھی دنیا میں قائم کیا ہے۔ بلکہ یہ اصول روحانی خلفاء کے متعلق ہی ہے۔ پس یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ اس جگہ جس خلافت سے مشابہت دی گئی ہے وہ خلافت نبوت ہے نہ کہ خلافت ملوکیت۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کہ خدا ان کے خوف کو امن سے بدل دیا کرتا ہے۔ یہ علامت بھی دنیوی بادشاہوں پر کسی صورت میں بھی چسپاں نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیوی بادشاہ اگر آج تاج و تخت کے ملک ہوتے ہیں تو کل تخت سے طعید ہو کر بیک مانگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے خوف کو امن سے بدل دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات جب کوئی سخت خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے مقابلہ کی ہمت تک کھو بیٹھتے ہیں۔

پھر فرماتا ہے يَتَّبِعُونَ نَبِيَّيْهِمْ كَمَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ کہ وہ خلفاء میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے گویا وہ خالص مومنین اور شرک کے شدید ترین دشمن ہونگے مگر دنیا کے بادشاہ

میں اپنے اس وعدہ کو واپس لے لیگا۔ گویا نبوت اور خلافت میں عظیم الشان فرق بتایا کہ نبوت تو اس وقت آتی ہے جب دنیا خرابی اور فساد سے بھر جاتی ہے جیسے فرمایا: **لَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (روم ۴۱)** یعنی جب بر اور بحر میں فساد واقع ہو جاتا ہے۔ لوگ خدا تعالیٰ کو قبول جاتے ہیں۔ اپنی احکام سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ ضلالت اور گمراہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور تاریکی زمین کے چپہ چپہ کا احاطہ کر لیتی ہے تو اس وقت لوگوں کی اصلاح کیلئے خدا تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے جو پھر آسمان سے نورا یملاں کو واپس لاتا اور ان کو سچے دین پر قائم کرتا ہے لیکن خلافت اس وقت آتی ہے جب قوم میں اکثریت مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کی ہوتی ہے اور خلیفہ لوگوں کو نفاذ میں مضبوط کرنے کے لئے نہیں آتا بلکہ تنظیم کو مکمل کرنے کے لئے آتا ہے۔ گویا نبوت تو ایمان اور عمل صالح کے مٹ جانے پر آتی ہے۔ اور خلافت اس وقت آتی ہے۔ جب قریباً تمام کے تمام لوگ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت اسی وقت شروع ہوتی ہے جب نبوت ختم ہوتی ہے کیونکہ نبوت کے ذریعہ ایمان اور عمل صالح قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور درمیانی زمانہ جب کہ نہ تو دنیا ٹیکو کا ردل سے خالی ہو اور نہ بدی سے پر ہو دونوں سے محروم رہتا ہے کیونکہ نہ تو بیماری شدید ہوتی ہے نہ ہی اسے اور نہ تندرستی کامل ہوتی ہے کہ ان سے کام لینے والا خلیفہ آئے۔

پس اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا فقدان کسی خلیفہ کے نقص کی وجہ سے نہیں بلکہ جماعت

کے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے اور خلافت کا ٹٹنا خلیفہ کے گنہگار ہونے کی دلیل نہیں بلکہ امت کے گنہگار ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ صریح وعدہ ہے کہ وہ اس وقت تک خلیفہ بنانا چلا جائیگا جب تک جماعت میں مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کی اکثریت رہے گی۔ جب اس میں فرق پڑ جائیگا اور اکثریت مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمایگا۔ اب چونکہ تم خود بد عمل ہو گئے ہو اس لئے میں اپنی نعمت تم سے چھین لیتا ہوں دگو خدا چاہے تو بطور احسان ایک عرصہ تک پھر بھی جماعت میں خلفاء بھیجتا رہے۔ پس وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ خراب ہو گیا ہے وہ بالفاظ دیگر اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ جماعت کی اکثریت ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو چکی ہے کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک امت ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے گی اس میں خلفاء آتے رہیں گے اور جب وہ اس سے محروم ہو جائیگی تو خلفاء کا آنا بھی بند ہو جائیگا۔ پس خلیفہ کے جڑنے کا کوئی امکان نہیں ہاں اس بات کا ہر وقت امکان ہو سکتا ہے کہ جماعت کی اکثریت ایمان اور عمل صالح سے محروم نہ ہو جائے۔ چوتھی علوصت خلفاء کی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ ان کے دینی احکام اور خیالات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلائیگا۔ چنانچہ فرماتا ہے **وَيُكْمِلُنَّ كَلِمَتَهُمْ** **وَيُخَوِّضُهُمُ الْوَعْدَ الَّذِي لَوْ عَصَى لَكُنْهٖمُ** کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مکمل دیکھا اور باوجود مخالفت حالات کے اُسے دنیا میں قائم کئے گا۔ یہ ایک زبردست ثبوت خلافت حقہ کی تائید میں ہے اور جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو خلفاء کی صداقت پر خدا تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نشان نظر آتا ہے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر اور

کو قائم کیا۔ اور ان کی عزت کو لوگوں کے قلوب میں جاگزیں کیا۔ چنانچہ آج کسی مسلمان سے پوچھ لو کہ اس کے دل میں خلفاء میں سے کب زیادہ کس کی عزت ہے تو وہ پہلے حضرت ابوبکرؓ کا نام لیگا۔ پھر حضرت عمرؓ کا نام لیگا۔ پھر حضرت عثمانؓ کا نام لیگا اور پھر حضرت علیؓ کا نام لیگا۔ حالانکہ کئی صدیاں ایسی گزری ہیں جن میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اور اتنے لمبے وقفہ میں بڑے بڑے لوگوں کے نام دہرایا کرتے ہیں۔ لیکن خدا نے ان کے نام کو قائم رکھا اور ان کے فتووں اور ارشادات کو وہ مقام دیا جو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے فتووں اور ارشادات کو بھی حاصل نہیں۔

پھر بنو عبد الشمس کے زمانہ میں حضرت علیؓ کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں کی گئیں اور دولت عباسیہ کے زمانہ میں حضرت عثمانؓ پر بڑا لعن بھین کیا گیا۔ مگر باوجود اسکے کہ یہ کوششیں حکومت کی طرف سے ہوئیں اور انہوں نے اپنے اپنے مانوں میں ان کو بدنام کرنے اور ان کے ناموں کو مٹانے کے لئے بڑی کوشش کی مگر پھر بھی یہ دونوں خلفاء دھڑلے نکل آئے اور خدا نے تمام عالم اسلام میں ان کی عزت و توقیر کو قائم کر دیا۔

پھر دین کے ایک نئے سیاست اور حکومت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے پچھے خلفاء کی اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بتائی کہ جس سیاست اور پالیسی کو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ اُسے دنیا میں قائم فرمائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ذاتی معاملات میں خلیفہ وقت سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن ان معاملات میں جن پر جماعت کی روحانی اور جسمانی ترقی کا انحصار ہو اگر اُس سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی حفاظت فرماتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں اُسے اس غلطی پر مطلع کر دیتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے عصمتِ صغریٰ کہا جاتا

حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایسے خاندانوں میں سے تھے جو عرب میں کوئی جتھہ نہیں رکھتے تھے لیکن حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ایسے خاندانوں میں سے تھے جو عرب میں جتھے رکھتے تھے۔ چنانچہ بنو عبد الشمس حضرت عثمانؓ کے حق میں تھے اور بنو عبد المطلب حضرت علیؓ کے حق میں۔ اور ان دونوں کو عرب میں بڑی قوت حاصل تھی جب خلافت میں منزل واقع ہوا اور مسلمانوں کی اکثریت میں سے ایمان اور عمل صالح جاتا رہا تو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد بنو عبد الشمس نے مسلمانوں پر تسلط جما لیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عثمانؓ سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کی حکومت کے دوران میں حضرت علیؓ کی تو مذمت ہوتی رہی اور حضرت عثمانؓ کی خوبیاں بیان ہوتی رہیں۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مزاج اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس دور میں بہت ہی کم تھے۔ اس کے بعد حالات میں پھر تغیر پیدا ہوا اور بنو عبد الشمس کی جگہ بنو عبد المطلب نے قبضہ کر لیا یعنی بغداد میں دولت عباسیہ قائم ہو گئی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ ان کا تمام زور حضرت علیؓ کی تعریف اور آپ کی خوبیاں بیان کرنے پر صرف ہونے لگ گیا۔ اس طرح کئی سو سال تک مسلمانوں کا ایک حصہ حضرت عثمانؓ کے اوصاف شمار کرتا رہا۔ مگر باوجود اس کے کہ خلفاء اور جگہ کے بعد اسلامی حکومتوں کے یہ دو دُور آئے اور دونوں ایسے تھے کہ ان میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ پھر بھی دنیا میں جو عزت اور تہذیب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فتووں اور ارشادات کو حاصل ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں۔ گو ان سے انکار نہیں بھی حاصل ہے اور یہ ثبوت ہے وَكَيْفَ كُنْتُ كَهْـؤَ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کہ خدا نے ان کے دین

ہے گویا اہلاد کو تو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے لیکن خلفاء کو عصمت صغریٰ حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسی اہم غلطی نہیں ہونے دیتا جو جہالت کے لئے تباہی کا موجب ہو۔ ان کے فیصلوں میں جزئی اور معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مگر انجام کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور اُس کے مخالفوں کو شکست ہوگی۔ گویا بوجہ اس کے کہ انکو عصمت صغریٰ حاصل ہوگی۔ خدا تعالیٰ کی پالیسی بھی یہی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ بیشک بولنے والے وہ ہونگے۔ زبانیں انہی کی حرکت کریں گی۔ ہاتھ انہی کے چلے گئے۔ دماغ انہی کا کام کرے گا۔ مگر ان سب کے پیچھے خدا تعالیٰ کا اپنا ہاتھ ہوگا اُن سے جزئیات میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں بعض دفعہ اُنکے مشیر بھی ان کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں لیکن ان مدیانی رو کوں سے گذر کر کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ بعد جب تمام کڑیاں مل کر نہ خیر رہے گی تو وہ صحیح ہوگی اور ایسی مضبوط ہوگی کہ کوئی طاقت اُسے توڑ نہیں سکیگی۔

پانچویں صلت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ جَنَّ بَعْدَ نَحْوِ فِجْمِ اَمْنَا۔ یعنی جب بھی قومی طور پر اسلامی خلافت کے لئے کوئی خوف پیدا ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں نور ایمان باقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کے بعد ضرور ایسے مسلمان پیدا کر دیگا کہ جن سے مسلمانوں کا خوف امن سے بدل جائیگا۔ چنانچہ دیکھو۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب افرا تفری کی حالت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کو حضرت علیؓ کے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا۔ اور جب حضرت علیؓ کے مقابلہ میں حضرت معاویہؓ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہؓ کے دلی میں اُس زمانہ کے مناسب حال خشیت اللہ پیدا کر دی اور جب روم کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کا انتشار دیکھ کر اسلامی ممالک پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہؓ نے اُسے کہلا بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں میں اختلاف

ہے اگر تم نے اسلامی ملکوں پر حملہ کیا تو سب پہلا جرنیل جو حضرت علیؓ کی طرف سے تمہارے مقابلہ کیلئے نکلے گا وہ تم سے ہوگا۔ چنانچہ رومی بادشاہ ڈر گیا اور مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ یہ ایک جزوی ایمان تھا۔ اگر حضرت معاویہؓ اُس وقت کئی طور پر ہتھیار ڈال دیتے اور حضرت علیؓ کے تاج ہو جاتے تو مسلمانوں کا اختلاف ہمیشہ کیلئے مٹ جاتا۔ اور ایسے خوش کن نتائج نکلنے کہ آج ہر مسلمان کی گردن فخر سے اونچی ہوتی مگر انہوں نے حضرت معاویہؓ نے صرف وقتی اطاعت کا اعلان کیا کئی اطاعت کا اعلان نہ کیا۔

بعض لوگ غلطی سے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ خلفاء راشدین ہر تخلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو چونکہ خلافت کے بعد مختلف حوادث پیش آئے اور دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس لئے حضرت ابو بکرؓ کے سوا اور کسی کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ غلطی نہیں اس لئے لگی ہے کہ انہوں نے قرآنی الفاظ پر غور نہیں کیا۔ بیشک خوف کا امن سے بدل جانا بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَبَدَ لَنُكْفِرَنَّ بَعْدَ الْخَوْفِ اَمْنَا۔ کہ جو بھی خوف پیدا ہوگا اُسے امن سے بدل دیا جائیگا۔ بلکہ وَلَقَبَدَ لَنُكْفِرَنَّ بَعْدَ نَحْوِ فِجْمِ اَمْنَا فرمایا ہے۔ کہ جو خوف ان کے دل میں پیدا ہوگا اور جس چیز سے وہ ڈریں گے اللہ تعالیٰ اُسے دُور کر دیگا۔ اور اس کی جگہ امن پیدا کر دیگا۔ پس وعدہ یہ نہیں کہ زید ادھر کے نزدیک جو بھی ڈرنے والی بات ہو وہ خلفاء کو پیش نہیں آئے گی۔ بلکہ وعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے وہ ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضرور دُور کر دیگا۔ اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دیگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ

سانپ بظاہر ایک بڑی خوفناک چیز ہے مگر کئی لوگ جی جوسا کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے سانپ کا خوف کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح فقر ایک بڑی خوف والی چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْفَقْرُ فِتْنَةٌ فِرْعَوْنِیْ فَقَرِیْبٌ لِّیْ ذَلَّتْ کَا مَوْجِبِ نہیں بلکہ فقر کا موجب ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کھانے کے لئے اگر ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے تو یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے تو کیا اس کے اس خیال کی وجہ سے ہم یہ مان میں گئے کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذلت ہوئی؟ جو شخص فقر کو اپنی عزت کا موجب سمجھتا ہے جو شخص حقیروں کو قیمتی لباس سے زیادہ بہتر چیز سمجھتا ہے اور جو شخص دنیوی مال و متاع کو نجاست کی طرح حقیر سمجھتا ہے اس کے لئے فقر کا خوف بالکل بے معنی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَکُمۡبِدَ لِّمَکُمۡ مِّنۡ لِّغَدِ النَّوۡفِ اٰمَنَّا بلکہ فرمایا ہے وَلَکُمۡبِدَ لِّمَکُمۡ مِّنۡ لِّغَدِ خَوۡفِہُمۡ اٰمَنَّا کہ کوئی ایسی خوف والی بات پیدا نہیں ہوگی جس سے وہ ڈرتے ہونگے۔ اس فرق کو مد نظر رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ خلفاء پر کوئی ایسی معصیت نہیں آئی جس کو انہوں نے خوف کھایا ہو اور اگر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن سے بدل دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمرؓ شہید ہوئے۔ مگر جب واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اس شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا۔ بلکہ وہ متواتر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر اور شہید بھی مجھے مدینہ میں کر۔ پس وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر یہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دی ہو کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے وہ اگر شہید ہو جائے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک خوفناک

وقت آیا مگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امن سے نہ بدلا گیا۔ بیشک اگر حضرت عمرؓ شہادت سے ڈرتے اور پھر وہ شہید ہوجاتے تو کہا جاسکتا تھا کہ اُن کے خوف کو خدا تعالیٰ نے امن سے نہ بدلا۔ مگر وہ تو دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے پس اُن کی شہادت سے یہ کیونکر ثابت ہو گیا کہ وہ شہادت سے ڈرتے بھی تھے اور جب وہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کیلئے دعائیں کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے ماتحت اُن پر کوئی ایسا خوف نہیں آیا جو اُن کے دل نے محسوس کیا ہو اور اس آیت میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہی ذکر ہے کہ خلفاء جس بات سے ڈرتے ہونگے وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہوسکتی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُن کے خوف کو امن سے بدل دیگا مگر جب وہ ایک بات سے ڈرتے ہی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور بلندئی درجات کا موجب سمجھتے ہوں تو اسے خوف کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اسے امن سے کیوں نہ بدل دیا گیا بے معنی بات ہے۔ میں نے توجیب حضرت عمرؓ کی اس دعا کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا بظاہر یہ مطلب تھا کہ دشمن مدینہ پر حملہ کرے اور اس کا حملہ اتنی شدت سے ہو کہ تمام مسلمان تباہ ہوجائیں پھر وہ خلیفہ وقت تک پہنچے اور اسے بھی شہید کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی دعا بھی قبول کر لی۔ اور ایسے سامان بھی پیدا کر دئے جن سے اسلام کی عزت قائم رہی۔ چنانچہ مجھے اس کے کہ مدینہ پر کوئی بدولت نہ حملہ آور ہوتا اللہ ہی ایک خبیثت اٹھا اور اس نے خنجر سے آپ کو شہید کر دیا پھر حضرت عثمانؓ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے کبھی خائف نہیں ہوئے۔ تاہم تاریخ سے ثابت ہے کہ جب باغیوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا تو وہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے۔

اور اہل مدینہ کو ایک دوسرے سے جدا جدا رکھتے تاکہ انکے ہوا کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ مگر باوجود اس شورش اور فتنہ انگیزی اور فساد کے حضرت عثمانؓ نماز پڑھانے کے لئے اکیلے مسجد میں تشریف لاتے اور ذرا بھی خوف محسوس نہ کرتے اور اس وقت تک برابر آتے رہتے جب تک لوگوں نے آپ کو منع نہ کر دیا۔ جب فتنہ بہت بڑھ گیا اور حضرت عثمانؓ کے گھر پر غصہ و دل نے حملہ کر دیا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کا اپنے مکان کے گرد پہرہ لگواتے۔ آپ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کیا شہادت سے ڈرنے والا آدمی بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے اور وہ لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ میرا فکر نہ کرو بلکہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، پھر اس بات کا کہ حضرت عثمانؓ ان واقعات سے کچھ بھی خائف نہیں تھے ایک اور زبردست ثبوت یہ ہے کہ اس فتنہ کے دوران میں ایک دفعہ حضرت معاویہؓ حج کرنے آئے جب شام کو واپس جانے لگے تو مدینہ میں حضرت عثمانؓ سے ملے اور عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ شام میں چلیں۔ وہاں آپ تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے آپ نے فرمایا کہ معاویہ! میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو میں شامی سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کی حفاظت کے لئے بھیج دیتا ہوں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا۔ میں اپنی حفاظت کے لئے ایک لشکر رکھ کر مسلمانوں کے رزق میں کمی کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت معاویہؓ نے عرض کیا کہ میرے مومنین لوگ آپ کو دھوکا سے نقل کر دیں گے۔ یا ممکن ہے آپ کے خلاف وہ برسرِ پیکار ہو جائیں حضرت عثمانؓ نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرے لئے میرا خدا کافی ہے۔

آفر انہوں نے کہا۔ اگر آپ اور کچھ منظور نہیں کرتے تو اتنا ہی کریں کہ شہزادی لوگوں کو بعض اکابر صحابہ کے متعلق گھمنڈ ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ کام سنبھال لیں گے۔ چنانچہ ان کا نام لے کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ آپ ان سب کو مدینہ سے دھمکت کر دیں۔ اور بیرونی ملکوں میں بھیجیادیں۔ اس سے شہزادوں کے ارادے پست ہو جائیں گے اور وہ خیال کریں گے کہ آپ سے تعرض کر کے انہوں نے کیا لینا ہے جبکہ مدینہ میں کوئی اور کام کو سنبھالنے والا ہی نہیں مگر حضرت عثمانؓ نے یہ بات بھی نہ مانی اور کہا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جن کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے۔ میں ان کو جلا وطن کر دوں۔ حضرت معاویہؓ یہ سن کر مدھڑے اور انہوں نے عرض کیا۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے تو اتنا ہی اعلان کر دیں کہ میرے خون کا بدلہ معاویہؓ لے گا۔ مگر آپ نے فرمایا۔ معاویہ! تمہاری طبیعت تیز ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں پر تم کہیں سختی نہ کرو۔ اس لئے میں یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ دل کے کمرہ دھسے مگر تم خود ہی بناؤ کہ اس قسم کی جرات کتنے لوگ دکھا سکتے ہیں۔ اور کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ بھی خوف تھا۔ اگر خوف ہوتا تو وہ کہتے کہ تم اپنی فوج کا دستہ میری حفاظت کے لئے بھیجو اور انہیں تنخواہ میں دلو اور لوگ۔ اور اگر خوف ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے کہ مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ سن لے کہ میرا بدلہ معاویہؓ لے گا۔ مگر آپ نے سوائے اس کے کوئی جواب نہ دیا کہ معاویہؓ! تمہاری طبیعت تیز ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تم کو یہ اختیار دے دیا تو تم مسلمانوں پر سختی کرو گے۔ پھر جبکہ آخر میں دشمنوں نے دیوار بھانڈ کر آپ پر حملہ کیا تو کس دلیری سے آپ نے مقابلہ کیا۔

اللہ تعالیٰ ان سے دُور رہی رکھتا ہے۔ موائے اس کے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب خون پیدا ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عام مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غایب کے انعام کے مستحق نہیں رہے تھے پس میرا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام خوفوں سے محفوظ نہیں رکھتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل وعدہ اس آیت میں آسمی خوف کے متعلق ہے جس کو وہ خون قرار دیں اور وہ بجائے کسی اور بات کے ہمیشہ اس ایک بات سے ہی ڈرتے تھے کہ امت محمدیہ میں گمراہی اور ضلالت نہ آجائے سو خدا کے فضل سے امت محمدیہ ایسی ضلالت سے محفوظ رہی اور باوجود بڑے بڑے فتنوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی وفات کے بعد اس کی ہدایت کے سامان ہوتے رہے۔ اس معجزہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں۔ زندگی میں اگر کسی کی خواہشیں پوری ہوں تو کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے تدبیرِ دل سے کام لے لیا تھا۔ مگر جس کی زندگی ختم ہو جائے اور پھر بھی اس کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں اس کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اُس نے کسی ظاہری تدبیر سے کام لے لیا ہوگا۔ بلکہ یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کا محبوب اور پیارا تھا اور اللہ تعالیٰ کا اُس سے گہرا تعلق تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیفی حالت میں مرقانہ بن مالک کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے دیکھے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اُس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھے بلکہ معجزہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد مال غنیمت میں سونے کے کڑے آئے اور باوجود اس کے کہ شریعت میں مردوں کو سونے کے کڑے پہننے

منوع ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشف کو پورا کرنے کیلئے اُسے سونے کے کڑے پہنائیں۔ چنانچہ آپ نے اُسے پہنائے پس اس واقعہ میں معجزہ یہ ہے کہ باوجودیکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر یہ بھی معجزہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عمرؓ نے سن لی۔ اور آپ کو اس کے پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ آخر حضرت عمرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تو نہیں سنا کرتے تھے۔ ممکن ہے یہ بات کسی اور کے کان میں پڑی اور وہ آگے کسی اور کو بتانا بھول جاتا۔ مگر اس معجزہ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جس شخص کے پاس سونے کے کڑے پہننے تھے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کشف بھی پہنچ چکا تھا۔ پھر اس معجزے کا یہ بھی حصہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک پیدا کر دی کہ وہ اس صحابی کو سونے کے کڑے پہنائیں حالانکہ شریعت کے محاذ سے مردوں کے لئے سونا پہننا منوع ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے آپ کے دل کو اس نے اس طرف مائل کر دیا کہ مردوں کے سونا نہ پہننے میں جو حکمتیں ہیں وہ بھی بیشک اچھی ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے کسی کو خود ڈی دیر کے لئے سونے کے کڑے پہنا دینا بھی کوئی بُری بات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اس صحابی کو اپنے سامنے سونے کے کڑے پہنائے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء راشدینؓ

ہو گئے تو مہین کی وفات کے ساتھ سال بعد خدا تعالیٰ نے ان کے خوف کو اس سے بدلا۔ کبھی سو سال بعد کبھی دس سال بعد کبھی تین سو سال بعد کبھی چار سو سال کے بعد اور کبھی پانچ سو سال کے بعد اور اس طرح ظاہر کر دیا کہ خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ ان کے ارادے رائیگاں جائیں۔ لیکن اگر اس ساری آیت کو ساری قوم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس صورت میں بھی دہی مٹنے کے جائز تھے جن کو جس نے میلان لکھا ہے یعنی اس صورت میں بھی ساری قوم کو اگر کوئی خوف ہو سکتا تھا تو وہ کفار کے اسلام پر غلبہ کا ہو سکتا تھا۔ فردی طور پر کسی کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ میرا مٹنا نہ مر جائے کسی کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ مجھے تجارت میں نقصان نہ ہو جائے۔ مگر قوم کا خوف تو ایسا ہی ہو سکتا ہے جو اپنے اندر قومی رنگ رکھتا ہو اور وہ خوف بھی پھر یہی ماننا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو اسلام پر کفار غالب آجائیں۔ سو قوم کا یہ خوف بھی اسلام کے فائدہ پر ہی دور ہوا۔ اور اسلام کو ایسا زبردست غلبہ حاصل ہوا جس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی۔

خلفہ کی چھٹی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ یَعْقِدُ دِیْنِی لَا یُشْرِکُوْنِ بِنِیْ شَیْءٍ وہ خلفاء میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یعنی ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی عزت اور دلیری پیدا کر دیگا اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کا خوف ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کے ڈر سے کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں گے اور اُمی کی خوشنودی اور رضا کے لئے تمام کام کریں گے۔

یہ معنی نہیں کہ وہ بت پرستی نہیں کریں گے بت پرستی تو عام مسلمان بھی نہیں کرتے کجا یہ کہ خلفائے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بت پرستی نہیں کریں گے پس یہاں بت پرستی

کا ذکر نہیں بلکہ اس امر کا ذکر ہے کہ ہندوؤں سے ڈر کر کسی مقام سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے بلکہ جو کچھ کریں گے خدا تعالیٰ کے غضب و اعدا اس کی رضا کو پورا کرنے کے لئے کریں گے اور اس امر کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس راہ میں انہیں کن بلاؤں اور آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا دلیر آدمی بھی بعض دفعہ لوگوں کے ڈر سے ایسا پہلو اختیار کر لیتا ہے جس سے گو یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ سچائی کو چھوڑ دے مگر دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرے رنگ میں کام کروں کہ کسی کو شکوہ پیدا نہ ہو۔

مولوی غلام علی صاحب ایک کٹر دہلی ہوا کرتے تھے۔ دہلیوں کا یہ فتویٰ تھا کہ ہندوستان میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک ہندوستان میں جمعہ کی نماز جائز نہیں تھی۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جمعہ پر عتاب جائز ہو سکتا ہے جب مسلمان سلطان ہو۔ جمعہ پڑھانے والا مسلمان قاضی ہو اور جہاں جمعہ پڑھا جائے۔ وہ شہر ہو ہندوستان میں انگریزی حکومت کی وجہ سے چونکہ نہ مسلمان سلطان رہا تھا۔ نہ قاضی اس لئے وہ جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ادھر چونکہ قرآن کریم میں وہ یہ لکھا ہوا پاتے تھے کہ جب تمہیں جمعہ کے لئے بلا جائے تو فوراً تمام کام چھوڑتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لئے چل پڑو۔ اس لئے ان کے دلوں کو اطمینان نہ تھا۔ ایک فکر ان کا بھی چاہتا تھا کہ وہ جمعہ پڑھیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی حنفی مولوی ہمارے خلاف فتویٰ نہ دیدے۔ اس شکل کی وجہ سے ان کا یہ دستور تھا کہ جمعہ کے بعد گاؤں میں پہلے جمعہ پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز ادا کر لیتے۔ اور وہ خیال کرتے کہ اگر جمعہ والا سلسلہ درست ہے تب بھی ہم بچ گئے اگر ظہر پڑھنے والا سلسلہ صحیح ہے تب بھی ہم بچ گئے۔ اسی لئے

وہ ظہر کا نام ظہر کی بجائے "احتیاطی" رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خدا نے اگر ہمارے جمعہ کی نماز کو الگ پھینک دیا تو ہم ظہر کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اگر اُس نے ظہر کو رد کر دیا تو ہم جمعہ اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور اگر کوئی "احتیاطی" نہ پڑھتا تو سمجھا جاتا کہ وہ دہائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم مولوی غلام علی صاحب کے ساتھ گورداسپور گئے۔ راستہ میں جمعہ کا وقت آیا گیا۔ ہم نماز پڑھنے کے لئے ایک مسجد میں چلے گئے۔ آپ کا عام طریق دہائیوں سے ملتا جلتا تھا کیونکہ دہائی حدیثوں کے مطابق عمل کرنا اپنے لئے ضروری جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی انسان کی نجات کے لئے ضروری ہے غرض آپ بھی مولوی غلام علی صاحب کے ساتھ گئے اور جمعہ کی نماز پڑھی۔ جب مولوی غلام علی صاحب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے چار رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ مولوی جب یہ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعتیں کسی ہیں۔ وہ کہنے لگے۔ یہ "احتیاطی" ہے۔ میں نے کہا۔ مولوی صاحب! آپ تو دہائی ہیں اور عقیدہ اس کے مخالف ہیں۔ پھر "احتیاطی" کے کیا معنی ہونے۔ وہ کہنے لگے یہ احتیاطی ان معنوں میں نہیں کہ خدا کے سامنے ہمارا جمعہ قبول ہوتا ہے یا ظہر بلکہ یہ ان معنوں میں ہے کہ لوگ مخالفت نہ کریں۔ تو کوئی لوگ اس طرح بھی کام کر لیتے ہیں جیسے مولوی غلام علی صاحب نے کیا کہ اپنے دل میں تو وہ اس بات پر خوش رہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھا ہے اور دھڑلے کو خوش کرنے کیلئے چار رکعت ظہر کی نماز بھی پڑھ لی۔

اسی طرح ایک لطیفہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی سستی بزرگ تھے۔ جو شیعوں کے علاقہ میں رہتے تھے۔

ایک دفعہ غربت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ ذہیر نے ان کی شکل کو دیکھ کر بادشاہ کو کہا کہ یہ شخص شیعہ نہیں سستی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا۔ وہ کہنے لگا جس شکل سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کوئی دیس نہیں تم میرے سامنے اس کا امتحان لو۔ چنانچہ ذہیر نے ان کے سامنے حضرت علیؑ کی بڑے زور سے تعریف شروع کر دی وہ بزرگ بھی حضرت علیؑ کی تعریف کرنے لگ گئے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ دیکھا تم جو کچھ کہتے تھے غلط ثابت ہوا یا نہیں۔ اگر یہ شیعہ نہ ہوتا تو کیا حضرت علیؑ کی ایسی ہی تعریف کرتا۔ ذہیر کہنے لگا۔ بادشاہ سلامت آپ خواہ کچھ کہیں مجھے یہ سستی ہی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا امتحان کے لئے پھر کوئی اور بات کرو۔ چنانچہ ذہیر کہنے لگا۔ کہو برہسہ لعنت۔ یعنی ابوبکر۔ عمرؓ اور عثمانؓ پر (نعوذ باللہ) لعنت۔ وہ بھی کہنے لگا۔ برہسہ لعنت۔ بادشاہ نے کہا۔ اب تو یقینی طور پر شیعہ ثابت ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا۔ بغلام تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے مگر میرا دل مطمئن نہیں۔ آخر ذہیر انہیں الگ لے گیا۔ اور کہا۔ سچ سچ بتاؤ۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اُس نے کہا۔ میں سستی ہوں۔ اُس نے کہا۔ پھر تم نے۔ برہسہ لعنت کیوں کہا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے۔ تمہارا ہی ان الفاظ سے تو یہ مراد بنتی۔ کہ ابوبکرؓ۔ عمرؓ اور عثمانؓ پر لعنت ہو۔ مگر میری مراد یہ تھی کہ آپ دونوں اور مجھ پر لعنت ہو۔ آپ لوگوں پر اس لئے کہ آپ بزرگوں پر لعنت کرتے ہیں اور مجھ پر اس لئے کہ مجھے اپنی بدعتی سے تم جیسے لوگوں کے پاس آنا پڑا۔ غرض انسان کئی طریق پر دقت گزار لیتا ہے

لہے سمجھتا ہے کہ اس طرح اُس نے کسی لٹہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ مگر فرمایا۔ **يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا**۔ غلغلا انتہائی طود پر دلیر ہونگے اور خوف ہرزاس اُن کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ جو کچھ کریں گے خدا کی رضا کے لئے کریں گے۔ کسی انسان سے ڈر کر اُن سے کوئی فعل صادر نہیں ہوگا۔

یہ عہد بھی غلغلا راشدین میں تمام و کمال پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت سارا عرب مرتد ہو گیا۔ صرف دو جگہ نماز باجماعت ہوتی تھی۔ باقی تمام مقامات میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوائے مکہ اور مدینہ اور ایک چھوٹے سے قصبہ کے تمام ملک نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ **لَا يَخُذُ مِنْكُمْ مَالًا** (توبہ ۳۴) تو اُن کے مالوں سے صدقہ لے۔ کسی اور کو یہ اختیار نہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ غرض سارا عرب مرتد ہو گیا اور وہ طاعی کے لئے ہل پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گو اسلام کمزور تھا مگر لوگ متفرق طور پر حملہ کرتے تھے۔ کبھی ایک گروہ نے حملہ کر دیا اور کبھی دوسرے نے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کے لشکر نے اجتماعی دنگ میں مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت تک اسلام ایک حد تک طاقت پر کھڑا تھا گو ابھی اتنی زیادہ طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں آئندہ کے لئے کسی حملہ کا ڈر ہی نہ رہتا۔ اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ فتح کرنے کے لئے گئے تو اس وقت عرب کے بعض قبائل بھی آپ کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے تدریجی طور پر دشمنوں میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ اتنا زور نہ پکڑیں کہ سب ملک

پر بھجا جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یکدم تمام عرب مرتد ہو گیا۔ صرف مکہ اور مدینہ اور ایک اور چھوٹا سا قصبہ رہ گئے۔ باقی سب مقامات کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور وہ لشکر بیکر مقابلہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے بعض جگہ تو اُن کے پاس ایک ایک لاکھ کا بھی لشکر تھا۔ مگر اچھر صرف دس ہزار کا ایک لشکر تھا اور وہ بھی شام کو جا رہا تھا۔ اور یہ وہ لشکر تھا جسے اپنی وفات کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔ اور اسامہؓ کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ باقی جو لوگ تھے وہ یا تو کمزور اور بڑھے تھے اور یا پھر گنتی کے چند نوجوان تھے۔ یہ حالات دیکھ کر صحابہؓ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہؓ کا لشکر بھی روانہ ہو گیا تو مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہو سکیگا۔ چنانچہ اکابر صحابہؓ کا ایک وفد جن میں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی شامل تھے اور جو شجاعت اور دلیری میں شہرہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ کچھ عرصہ کیلئے اس لشکر کو روک لیا جائے۔ جب بغاوت خرد ہو جائے تو پھر بیشک اُسے بھجوا دیا جائے۔ مگر اب اس کا بھجوانا خطر سے خالی نہیں۔ مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں اور دشمن کا لشکر ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت غصہ کی حالت میں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو نجاد کا بیٹا سب سے پہلا یہ کام کرے کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اُسے روک لے۔ جس اس لشکر کو کسی صورت میں روک نہیں سکتا۔ اگر تمام عرب باغی ہو گیا ہے تو بیشک ہو جائے اور اگر مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں تو بے شک نہ رہے۔ خدا کی قسم اگر دشمن کی فوج مدینہ میں گھس آئے

آیا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں خلافت کے مقام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوں اور مجھ پر ہی تمام کاموں کی ذمہ داری ہے۔ پس میرا فرض ہے کہ میں مقابلہ کیلئے تیار ہو جاؤں۔ کامیابی دینا یا نہ دینا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ کامیابی دینا چاہیگا تو آپ دے دیگا ادا اگر نہیں دینا چاہیگا تو سارے لشکر کی کمری کامیاب نہیں کر سکتے۔

اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جرأت دیکھو کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں دنیا کی دوزخ و دست حکومتوں یعنی قیصر و کسریٰ سے بیک وقت جنگ شروع کر دی۔ حالانکہ اس زمانہ میں صرف قیصر کا مقابلہ کرنا بھی ایسا ہی تھا۔ جیسے آج کل افغانستان کی حکومت امریکی یا انگلستان سے لڑائی شروع کر دے۔ مگر باوجود اتنی زبردست حکومت کے ساتھ جنگ جاری ہونے کے جب حضرت ابو بکر کے سامنے یہ سوال پیش ہوا کہ کسریٰ کی فوجیں مسلمانوں کے مقابلہ میں سرگرمی دکھائی شروع کر دی ہے اور ان کے بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضہ میں تھے ان میں بغاوت اور سرکشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ فوراً ایران پر حملہ کر دو۔ صحابہؓ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دوزخ و دست حکومتوں سے کس طرح مقابلہ ہو گا۔ مگر آپ فرماتے ہیں۔ کچھ پروہ نہیں جاؤ اور مقابلہ کر دو مسلمان چونکہ اس وقت ردی حکومت سے جنگ کرنے میں مشغول تھے اس لئے ایران پر مسلمانوں کا یہ حملہ اس قدر مدد از قیاس تھا کہ ایران کے بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچیں کہ مسلمان فوجیں جڑی چلی آ رہی ہیں تو اس نے ان خبروں کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہا کہ لوگ خواہ مخواہ جھوٹی افواہیں اڑا رہے ہیں مسلمان بھلا ایسی حالت میں جبکہ وہ پہلے ہی ایک خطرناک جنگ میں مبتلا ہیں ایران پر حملہ کرنے کا خیال بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک تو

اور ہمارے سامنے مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کر دینگا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم دشمن کی فوجوں سے ڈرتے ہو تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دو۔ میں اکیلا تمام دشمنوں کا مقابلہ کر دینگا۔ یہ یَعْبُدُ وَ تَبْخِي وَ یُشْرِکُ کُفْرًا شَنِئًا کی صداقت کا کتنا بڑا ثبوت ہے دوسرا سوال زکوٰۃ کا تھا صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر آپ لشکر نہیں روک سکتے تو صرف اتنا کر لیں گے کہ ان لوگوں سے عارضی صلح کر لیں ادا نہیں کہہ دیں کہ ہم اس سال تم سے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اس دوران میں ان کا جو شی ٹھنڈا ہو جائیگا اور فقرہ کے ٹھنڈے کی کوئی صورت پیدا ہو جائیگی۔ موجودہ صورت میں جبکہ وہ جو شس سے بھرے ہوئے ہیں اور جبکہ وہ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرنا ناممکن نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسا ہرگز نہیں ہو گا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ لوگ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی ایک رستی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو میں اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھوں گا جب تک کہ وہ رستی بھی ان سے وصول نہ کروں۔ اس پر صحابہؓ نے کہا اگر عیش و باغ مٹ بھی چلا گیا۔ اور ان لوگوں سے عارضی صلح بھی نہ کی گئی تو پھر دشمن کا کون مقابلہ کریگا۔ مدینہ میں تو بڑے اور کمزور لوگ یا چند نوجوان ہیں وہ بھلا لاکھوں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے دوستو! اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابو بکر اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلیں کھڑا ہو گا۔ یہ دعویٰ اس شخص کا ہے جسے فزونی جنگ سے کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی اور جس کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دل کا کمزور ہے۔ پھر یہ جرأت۔ یہ ذہنی یہ یقین اور یہ ذوق آپ میں کہاں سے آیا۔ اسی وجہ سے

ایزنیوں کی شکست کی بڑی وجہ یہی ہوئی کہ دارالمخلاؤف سے مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی فوج نہیں آئی۔ اور بادشاہ خیال کرتا رہا کہ لوگ جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں۔ مگر جب کثرت اور قوت کے ساتھ اسے اس قسم کی خبریں پہنچیں تو اس نے اپنا ایک جرنیل بھیجا اور اسے حکم دیا کہ میرے پاس مجمع حالات کی رپورٹ کرو۔ چنانچہ اس نے جب رپورٹ کی کہ مسلمان واقعہ میں حملہ کر رہے ہیں اور وہ بہت سے حصوں پر قابض بھی ہو چکے ہیں۔ تب اس نے ان کے مقابلہ کے لئے فوج بھیجی۔ اس سے تم اندازہ لگا لو کہ مسلمانوں کا اس لڑائی میں کونسا بظاہر کتنا خطرناک تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی وہ رومی لشکر کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ نے مقام خلافت پر کھڑا کرنے کے بعد جو قوت بخشی تھی اس کے آگے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے مسلمان کہاں سے آئیں گے جو ایرانی لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا سامان اور اسلحہ کہاں سے آئیگا جو ایرانی فوجوں کے سامان اور اسلحہ کے مقابلہ میں کام آسکے۔ انہوں نے ابراہیوں کی سرکشی کی خبر سننے ہی فوراً اپنے سپاہیوں کو اس آگ میں کود جانے کا حکم دے دیا اور کسری سے بھی جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو یہی عمر جو ابو بکرؓ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں وہ بہت ہیں اور ہم تھوڑے جیشِ اسماءؓ کو روک لیا جائے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ ان میں بھی وہی توکل آگیا۔ اور انہوں نے بھی ایک ہی وقت میں قیصر و کسری سے جنگ شروع کر دی اور آخر ان دونوں حکومتوں کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ اسی جنگ کے نتیجہ میں جب ایران فتح ہوا اور کسری کے خزانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کے پاس پہنچے تو مال غنیمت میں کسری کا ایک رومال بھی آیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ایک دن انہیں کھانسی اٹھی تو انہوں نے اپنی جیب میں سے کسری شاہ ایران کا رومال نکال کر اس میں تھوک دیا اور پھر کہا بَخْرُ بَخْرُ الْبُخْرِيَّةِ - واہ وا ابو ہریرہ تیری بھی کیا شان ہے کہ تو آج کسری شاہ ایران کے رومال میں تھوک رہا ہے۔ دوکان نے پوچھا۔ کہ آپ نے یہ کیا الفاظ استعمال کئے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض دفعہ مجھے اتنے فلتے ہوتے تھے کہ میں بھوک سے میٹاب ہو کر بے ہوش ہو جاتا اور لوگ یہ سمجھ کر کہ مجھے مرگی کا دورہ ہو گیا ہے میرے سر پر چوٹیاں مارا کرتے مگر آج یہ حالت ہے کہ جس شاہی رومال میں تھوک رہا ہوں۔ تَوَيْبُهُ وَنَبِيَّ لَا يُشْبِرُ كَوْنِي شَيْئًا كِي عِلْمَتِ خَدَاتَعَالَى نَعَفَا لِي وَشَدِيدِيْنَ كِي ذِيْهِ نَهَاتِ وَفِيْهِ رَمَكِ مِيْ يُوْرِيْ فِرْمَانِيْ اُوْر اُنْهَوْنِيْ خَدَاتَعَالَى كِي مَوَاكِبِيْ كِيْ خَوْفِ اِنِّيْ دِلْ مِيْ نِهِيْ اَنِّيْ دِيَا۔ اسی طرح حضرت عثمانؓ جیسے باحیا اور دینِ القلب انسان نے انددنی غنیمت کا مقابلہ جس یقین سے کیا ہے وہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے حالانکہ وہ عام طور پر کمزور سمجھے جاتے تھے مگر جب ان کا اپنا زمانہ آیا تو انہوں نے ایسی بہادری اور جرأت سے کام لیا کہ انسان ان واقعات کو پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے کسی مخالفت یا خطرے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ اندرونی خطرے بھی تھے اور بیرونی بھی مگر ان کے مد نظر صرف یہی امر رہا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی پوری ہو اور خیرا بھی کسی سے خوف کھا کر اس فتناء الہی میں جو انہوں نے سمجھا تھا فرق نہیں آنے دیا۔

غرض تمام خلفاء کے حالات میں ہمیں بَعْدُ ذُنُوبِ وَبَشْرُ كَوْنِيْ شَيْئًا كِي نَهَاتِ اَعْلَى دَرَجَةِ كَا نَفَا رَہ

نظر آتا ہے جو اس بات کا یقینی اور قطعی ثبوت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود مقام خلافت پر کھڑا کیا تھا۔ اور وہ آپ اُن کی تائید اور نصرت کا ذمہ وار رہا۔

اب میں اُن اعتراضات کو لیتا ہوں جو عام طور پر اس آیت پر کئے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ اس آیت میں امت مسلمہ سے وعدہ ہے نہ کہ بعض افراد سے اور امت کو خلیفہ بنانے کا وعدہ ہے نہ کہ بعض افراد کو۔ پس اس سے مراد کمال کو خلیفہ اور حکومت کا میسر آ جانا ہے نہ کہ بعض افراد کا خلافت پر تمکن ہو جانا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شک یہ وعدہ قوم سے ہے مگر قوم سے کسی وعدہ کے کئے جانے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ افراد کے ذریعہ وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ بعض وعدے قوم سے ہوتے ہیں لیکن افراد کے ذریعے پورے کئے جاتے ہیں۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ قوم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی مثالیں دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہیں مثلاً ہامی زبان میں ہی کہا جاتا ہے کہ انگریز بادشاہ ہیں۔ اب کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر انگریز بادشاہ ہے۔ ہر انگریز نو بدشاہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ مگر کہا یہی جاتا ہے کہ انگریز بادشاہ ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم حاکم ہے حالانکہ ساری قوم کہاں حاکم ہوتی ہے چند افراد کے سپرد حکومت کا نظم و نسق ہوتا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم بڑی دولت مند ہے مگر اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ اس قوم کا ہر فرد دولت مند ہے۔ انگریزوں کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دولت مند ہیں حالانکہ اُن میں بڑے بڑے غریب بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم نے ایک دفعہ سنایا کہ جب وہ لندن میں تھے تو ایک دن جس مکان میں

وہ رہتے تھے اس کا کورا کرکٹ اٹھا کر خادم نے جب باہر بھینکا تو ایک انگریز لڑکا چھپٹ کر آیا اور اُس نے کوڑے کرکٹ کے انبار میں سے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر کھا لیا۔ اسی طرح برمنڈی میں میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے سر پر تبن رکھ کر پانی لینے جاتی تھیں اور ان کے بچوں نے جو تلوں میں پہنی ہوئی تھیں اُن کا کچھ حصہ کسی بچہ کا ہوتا تھا اور کچھ حصہ کسی کپڑے کا۔ مگر کہا یہی جاتا ہے کہ یورپ میں بڑے دولت مند ہیں۔ پس قوم سے وعدہ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ افراد کے ذریعہ وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ کئی وعدے قوم سے ہی ہوتے ہیں لیکن پورے افراد کے ذریعہ کئے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہر قرنِ کیم سے بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ خِيَمَتَكُمْ اَنْدِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا۔ (نائدہ ۱۷) یعنی موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے تم میں اپنے انبیاء و صوٹ کئے اور اُس نے تم کو بادشاہ بنایا۔ اب کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ سب بنی اسرائیل بادشاہ بن گئے تھے۔ یقیناً بنی اسرائیل میں بڑے بڑے غریب بھی ہونگے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے یہی فرماتے ہیں کہ جَعَلَكُمْ مَلُوكًا۔ اُس نے تم سب کو بادشاہ بنایا۔ مراد یہی ہے کہ جب کسی قوم میں سے بادشاہ ہو تو چونکہ وہ قوم ان انعامات اور فوائد سے مستفاتی ہے جو بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اسلئے بالفاظِ کرم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہو گئی۔ پس جب جَعَلَكُمْ مَلُوكًا کی موجودگی کے باوجود اسی آیت کے یہ معنی نہیں کئے جاتے کہ ہر یہودی بادشاہ بنا۔ تَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَسْتَقِفَّيْنَهُمْ فِي الْاٰثَرِ مِنْكُمْ اَشَدَّ خَلْفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے

یہ کوئی غیر متوجہ نہ لگا جاسکتا ہے کہ یہ وعدہ بعض افراد کے ذریعہ پورا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ امت کے ہر فرد کو خلافت کا انعام ملنا چاہیے۔ پھر اگر اس سے قومی غلبہ بھی مراد لے لو تب بھی ہر مومن کو یہ غلبہ کہاں حاصل ہوتا ہے پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض افراد کو غلبہ ملتا ہے اور بعض کو نہیں ملتا۔ صحابہؓ میں سے بھی کئی ایسے تھے جو قومی غلبہ کے زمانہ میں بھی غریب ہی رہے اور ان کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا ہی لطیفہ ہے کہ جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی آپس میں جنگ ہوئی اور صفین کے مقام پر دونوں لشکروں نے ڈیرے ڈال دیئے تو باوجود اس کے کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے کیمپوں میں ایک ایک میل کا فاصلہ تھا جب نماز کا وقت آتا تو حضرت ابو ہریرہؓ حضرت علیؓ کے کیمپ میں آجاتے۔ اور جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت معاویہؓ کے کیمپ میں چلے جاتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں ادھر علیؓ کی مجلس میں چلے جاتے ہیں اور ادھر معاویہؓ کی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگے۔ نماز حضرت علیؓ کے ہاں اچھی ہوتی ہے اور کھانا حضرت معاویہؓ کے ہاں اچھا ملتا ہے۔ اس لئے جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں اور جب ردی کا وقت آتا ہے ادھر آ جاتا ہوں۔ غیر مبائعین کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ بلکہ ان کا لطیفہ تو ابو ہریرہؓ کے لطیفہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں ایک دفعہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی دوست نے ایک غیر مبائع کے متعلق بتایا کہ وہ کہتے ہیں عقائد تو مولوی محمد علی صاحب کے درست ہیں مگر دعائیں میاں صاحب کی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ گویا جیسے ابو ہریرہؓ نے کہا تھا کہ ردی معاویہؓ کے ہاں اچھی ملتی ہے اور نماز علیؓ کے ہاں اچھی ہوتی ہے اسی طرح۔

اُس نے کہا کہ عقائد تو مولوی محمد علی صاحب کے درست ہیں مگر دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ تو قوم میں بادشاہت آجانے کے باوجود پھر بھی کئی لوگ غریب ہی رہتے ہیں۔ مگر کہا یہی جاتا ہے کہ وہ قوم بادشاہ ہر کیونکہ جب کسی قوم میں سے کوئی بادشاہ ہو تو تمام قوم بادشاہت کے فوائد سے حصہ پاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم میں سے بعض افراد کو خلافت ملی جائے تو یہی کہا جائیگا کہ اُس قوم کو وہ انعام ملا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہر فرد کو یہ انعام ملے۔ دوسری مثال اس کی یہ آیت ہے۔ **وَاللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمَاتے وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا اِنَّمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قُلُوْا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَیْنَا وَ یُكْفِّرُ عَنْ بَیِّنَاتٍ وَّ اٰیٰتٍ (بقرہ ۶)** کہ جب یہود سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اُترے اُس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَیْنَا ہم تو یہی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے اور یہ امر صاف ظاہر ہے کہ وہی ان پر نہیں اُتری تھی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اُتری تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں ہم پر اُتری۔ گویا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے متعلق اُنزِلَ عَلَیْنَا کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد پر جو اس قسم کا انعام نازل ہو جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ساری قوم کو ملا۔ چونکہ ملکیت کے ذریعہ سے ساری قوم کی عزت ہوتی ہے اس وجہ سے جَعَلْنَاکُمْ مُّسُوْکًا فرمایا۔ اور چونکہ خلافت سے سب قوم نے فزع لیا تھا اس لئے خلافت کے بارہ میں بھی یہی کہا کہ تم کو خلیفہ بنایا جائیگا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل نے اس امر پر شہادت دے دی ہے کہ اُس کی اس آیت سے کیا مراد ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ **وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ**

کے حالات میں اہم فرق ہیں۔ مگر باوجود ان اختلافات کے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیل ہیں۔ پس اگر اس قسم کے اختلافات کے باوجود آپ کی مشابہت میں فرق نہیں آتا تو اگر پہلوں کی خلافت سے بعض جزوی امور میں خلفائے اسلام مختلف ہوں تو اس میں اعتراض کی کوئی بات ہے؟ اصل بات جو اس آیت میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سنبھالنے کے لئے اُن کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ کی خاص حکمت نے بعض وجودوں کو اُن کی امت کی خدمت کے لئے جن لیا تھا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بعض ایسے وجود کھڑے کرے گا جو آپ کی امت کو سنبھالیں گے اور یہ مقصد بہ نسبت سابق خلفاء کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے زیادہ پورا کیا ہے۔ پھر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیح نامی کو مبعوث فرمایا جو موسیٰ شرفیت کی خدمت کرنے والے ایک تابع نبی تھے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا اور اس طرح اُس تابع نبوت کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب حال امتی نبوت، روانہ کھول دیا۔ اور آپ کے ذلیعہ اُس نے پھر آپ کے ماننے والوں میں خلافت کو بھی زندہ کر دیا۔ چنانچہ سلسلہ خلافت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد شروع ہوا اور خلافتِ ثانیہ تک متمدن رہا۔ اور اگر جماعت احمدیہ میں ایمان بالخلافت قائم رہا اور اس کو قائم رکھنے کے لئے مسیح رنگ میں جدوجہد کرتی رہی تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ مدد مہیا ہوتا چلا جائیگا۔ مگر جماعت احمدیہ کو ایک اشارہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے کسی نہیں بھولنا چاہیے

اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلوں کو خلیفہ بنایا اسی طرح ہمیں خلیفہ بنائیں گے یعنی خلافت کو متمدن کرنے کے لئے پہلوں کے طریق انتخاب کو مد نظر رکھو۔ اور پہلی قوموں میں سے یہودیوں کے علاوہ ایک عیسائی قوم بھی تھی۔ جس میں خلافت بادشاہت کے ذلیعہ سے نہیں آئی بلکہ اُن کے اندر خاص دینی خلافت تھی۔ پس کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں پہلوں کے طریق انتخاب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی ایسی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا الہام ہے ”کلیسیا کی طاقت کا نسخہ“ (تذکرہ صفحہ ۶۰) یعنی کلیسیا کی طاقت کی ایک خاص درجہ ہے اس کو یاد رکھو۔ گویا قرآن کریم نے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا۔ الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لئے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً انیس سو سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے۔ عیسائیت کے خراب ہونے کی وجہ سے بے شک انہیں وہ نور حاصل نہیں ہوتا جو پہلے زمانوں میں حاصل ہوا کرتا تھا مگر جماعت احمدیہ سلامی تسلیم کے مطابق اس قانون کو ڈھال کر اپنی خلافت کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک کے لئے محفوظ کر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق میں نے آئندہ انتخاب خلافت کے متعلق ایک قانون بنا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت احمدیہ ایمان بالخلافت پر قائم رہی اور اس کے قیام کے لئے مسیح جدوجہد کرتی رہی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک یہ سلسلہ خلافت قائم رہے گا اور کوئی شیطان اس میں رخسہ اندازی نہیں کر سکیگا۔

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خلافت کا مسلمانوں سے وعدہ تھا تو حضرت علیؓ کے بعد خلافت کیوں بند ہو گئی؟ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ شرطی تھا۔ آیت کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ یہ وعدہ ان لوگوں کے لئے تھا جو خلافت پر ایمان رکھتے ہوئے اور معمول خلافت کیلئے جو مناسب قومی اعمال ہونے وہ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ یہاں اَمْنًا وَّ عَمَلًا اَلْمُغْلِبِیَّةِ کے الفاظ ہیں اور مصلح کے معنی عربی زبان میں ایسے کام کے ہوتے ہیں جو مناسب حال ہو۔ چونکہ اس آیت میں خلافت کا ذکر ہے اس لئے اَمْنًا سے مراد اَمْنًا بِاِخْلَاقٍ ہے اور عَمَلًا اَلْمُغْلِبِیَّةِ سے مراد عَمَلًا مَنَاسِبًا لِحَقُوقِ الْخَلْفَةِ ہے۔ اگر یہ شرط پوری نہ ہوگی تو خدا تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ حضرت علیؓ کے بعد صرف لفظ خلافت باقی رہ گیا تھا مگر معمول ہادشاہت قائم ہو گئی اور خلافت کے لئے جو شرط ہے کہ تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کرے وہ مل گئی تھی پس شرط کے ضائع ہونے سے مشروط بھی ضائع ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ کا وعدہ مل گیا۔

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب خلیفہ انتخاب سے ہوتا ہے تو پھر امت کے لئے اس کا عزل بھی جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گو خلیفہ کا تقرر انتخاب کے ذریعہ سے ہوتا ہے لیکن یہ آیت نص مرتب کے طور پر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اپنے فیصلہ کا اس امر میں ذریعہ بناتا ہے۔ اور اس کے دماغ کو خاص طور پر روشنی بخشتا ہے لیکن مقہور اس میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے یَسْتَشِیْخُ الْخَلْفَہُ کہ وہ خود اُن کو خلیفہ بنائے گا پس گو خلفاء کا انتخاب مومنوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اہام لوگوں کے دلوں کو اہل حقد و

کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسے خلفاء میں میں فلاں فلاں خصوصیات پیدا کر دیتا ہوں اور یہ خلفاء ایک انعام الہی ہوتے ہیں۔ پس اس صورت میں اس اعتراض کی تفصیل یہ ہوتی کہ کیا امت کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس شخص کو جو کامل موجد ہے جس کے دین کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے خدا نے تمام مشغلات کو دود کر نیک وعدہ کیا ہے اور جس کے ذریعہ سے وہ شرک کو مٹانا چاہتا ہے اور جس کے ذریعہ سے وہ اسلام کو محفوظ کرنا چاہتا ہے معزول کر دے؟ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو امت اسلامیہ معزول نہیں کر سکتی ایسے شخص کو تو شیطان کے حیلے ہی معزول کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس جگہ وعدہ کا لفظ ہے اور وعدہ احسان پر دلالت کرتا ہے پس اس اعتراض کے معنی یہ ہونگے کہ چونکہ اس انعام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے امت کے ہاتھ میں رکھا ہے اسے کیوں حق نہیں کہ وہ اس انعام کو رد کر دے۔ ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ استنباط بدترین استنباط ہے جو انعم منہ مانگے لئے اس کا رد کرنا تو انسان کو اور بھی مجرم بنا دیتا ہے اور اس پر شدید محبت قائم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ اے لوگو! میں نے تمہاری مرضی پر چھوڑا اور کہا کہ میرے انعام کو کس صورت میں لینا چاہتے ہو۔ تم نے کہا ہم اس انعام کو فلاں شخص کی صورت میں لینا چاہتے ہیں اور اس نے اپنے فضل اس شخص کے ساتھ وابستہ کر دئے۔ جب میں نے تمہاری بات مان لی تو اب تم کہتے ہو کہ ہم اس انعام پر راضی نہیں اب اس نعمت کے رد کرنے پر میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ لَیْسَ لَکُمْ شَعْرَاتٌ غَدَائِیَ لَشَیْءٍ (ابراہیم ع) ایسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اے مومنو! چاہیے کہ وہ لوگ جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ

اور وہ لوگ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے وہ تین وقتوں میں اجازت لے کر اندر آیا کریں۔ صبح کی

قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ

نماز سے پہلے۔ اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے

الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ

اٹارتے ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے

تَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ

پردے کے وقت ہیں۔ ان وقتوں کے بعد اندر آنے جانے پر نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے

فرمان ہے کہ مَن کَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی انتخاب کے وقت تو ہم نے امت کو اختیار دیا ہے مگر چونکہ اس انتخاب میں ہم امت کی رہبری کرتے ہیں اور چونکہ ہم اس شخص کو اپنا بناتے ہیں اس لئے اس کے بعد امت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور جو شخص پھر بھی اختیار چلانا چاہے تو یاد رکھے کہ وہ خلیفہ کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ ہمارے انعام کی بے قدری کرتا ہے۔ پس اگر انتخاب کے وقت وہ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں شامل تھا تو اب اس اقدام کی وجہ سے ہماری درگاہ میں اس کا نام آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی فہرست سے کاٹا جائیگا اور فاسقوں کی فہرست میں لکھا جائیگا۔ پھر فرمایا ہے۔ وَآَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسُولِ نَعْلَمُكُمْ

تَرْحَمُونَ۔ اس آیت میں وَ مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے معنی بعد نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا ذکر کر کے اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی وقت برکاتِ خلافت کے نزول میں کمی آجائے تو مسلمانوں کو بحیثیت قوم نمازوں میں لگ جانا چاہیے اور زکوٰۃ دینے میں جُست ہو جانا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گیے تو ان پر رحم کیا جائیگا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نائب کھڑا کر دیا جائے گا جو سب مسلمانوں کو اکٹھا کر دے گا۔ مگر یہ حال مسکینینِ خلافت کبھی زمین پر غالب نہیں آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کرنا دیکھا جو خلافت پر ایمان رکھتے ہوں۔ خواہ جزدی ہی ہو۔ چنانچہ خوارج

طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

کیونکہ بعض تم میں سے بعض کے پاس ضرورتاً اکثر آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَإِذَا بَلَغَ

اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے

الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ

بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لیا کریں جس طرح ان سے پہلے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

یعنی بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام

آيَتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾

تمہارے لئے بیان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ۵۹

جو منکرین خلافت ہیں کبھی بھی دنیا پر حاکم نہیں ہوئے۔ بلکہ سنی جوئمہ سے خلافت کے قائل ہیں لیکن حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے خلافت کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی وہی ہمیشہ غالب رہے ہیں۔

۵۹ حل لغات :- اَلْحُلُمُ : مفرد

امام رافضی میں ہے إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ اَلْحُلُمَ اَيْ ذَمَانَ اَلْبُلُوْغِ - یعنی آیت إِذَا بَلَغَ اَوَّلَ طِفْلٍ مِنْكُمْ اَلْحُلُمَ میں اَلْحُلُمُ کے معنی زمانہ بلوغت کے ہیں (مفردات)

تفسیر :- یہ آیت بظاہر ایک بے جواز آیت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے خلافت کا ذکر ہے اور اس آیت میں گھریلو معاملات کا ذکر شروع ہو گیا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت

استعاذہ اس آیت میں بھی استحکام قومی کا ہی ذکر ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ غلام اور بچے تین وقتوں میں یعنی صبح کی نماز سے پہلے۔ دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کریں کیونکہ یہ تین وقت ایسے ہوتے ہیں جبکہ لوگ کپڑے اتار کر آرام کر رہے ہوتے ہیں اس ان وقتوں کے آگے بچھے یہ لوگ بغیر اجازت گھروں میں آ جاسکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ وقت انسان پر غفلت کے بھی آتے ہیں ایسی غفلت کے اوقات میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور غلاموں اور بچوں کو بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔

اسی طرح اس آیت میں پیشگوئی بھی پائی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو قومی طور پر غلبہ حاصل ہوگا

اَلْحُلُمُ

تو غلاموں کا دواج اُن میں بڑھ جائیگا۔ چنانچہ اندلس اور بغداد میں زیادہ تر کام غلاموں سے ہی لیا گیا اور یہی مسلمانوں کی تباہی کا موجب ہوا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت کے مضمون کو محض گھریلو مضمون نہ سمجھا جاتا بلکہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ آیت چونکہ خلافت کے ذکر کے بعد آئی ہے اس لئے اس میں کوئی قومی مضمون بیان ہوا ہے تو مسلمان اپنی کمزوری کے ذمہوں میں اور زیادہ ہوشیار ہو جاتے۔ جیسا کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے آخری ایام میں۔ اور کسی غیر کو خواہ وہ کتنا ہی بے ضرر نظر آتا اپنے نظام کے پاس تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو نہ حضرت عثمانؓ کی شہادت ہوتی اور نہ حضرت علیؓ کی۔ حضرت علیؓ کی شہادت صبح کی نماز کے وقت ہوئی تھی۔ اگر مسلمان اس آیت کے مضمون کے مطابق حضرت علیؓ کے گھر کا اُس وقت پہرہ دے رہے ہوتے تو ایک فاسق خارجی کی کیا مجال تھی کہ آپ پر حملہ کرتا۔ اُس نے مِنْ تَحْتِ صَلَوةِ الْفَجْرِ کا وقت شاہد اسی آیت سے نکالا ہوا اور سمجھا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت کو ننگا ہونے کا وقت قرار دیا ہے یعنی جب آدمی حفاظت سے محروم ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اُسی وقت حملہ کرے۔ اسی طرح دُپہر کا وقت حفاظتی نقطہ نگاہ سے بڑی بھاری اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ بالعموم لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور حمنہ اور ہمتیہ ایسے موقعوں کی تاک میں رہتے ہیں جبکہ لوگ غفلت کی پینہ سو رہے ہوں صحابہؓ سے ایک دفعہ دُپہر کے وقت اسی قسم کی غلطی ہوئی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حملہ آور تلوار لیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اور اُس نے چاہا کہ آپ کو قتل کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا

فضل آپ کے شامل حال ہوا اور اُس نے دشمن کو اپنے بد ارادہ میں ناکام کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ دُپہر کے وقت صحابہؓ ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے کے لئے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ چونکہ مدینہ قریب آگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے سمجھا کہ اب کسی دشمن کے حملہ کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ مگر دشمن تاک میں تھا۔ جب صحابہؓ ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص حفاظت کے لئے نہ رہا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تلوار اٹھا کر آپ کو جگایا اور پوچھا کہ بتائیں اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی طرح بیٹے بیٹے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ جواب دینا تھا کہ اس کے جسم پر کیسکی طادی ہوئی اور تلوار اُس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اُسی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر اُس سے پوچھا کہ بتا اب مجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا۔ آپ ہی ورم کر لی تو کریں۔ آپ نے فرمایا۔ کینعت تو نے میرے ہونہ سے ہی اللہ کا نام سن کر کہہ دینا تھا کہ اللہ مجھے بچائیگا۔ مگر تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میری نقل ہی کر لیتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لئے آیا تھا مگر خدا نے مجھے اس کے حملہ سے بچالیا۔ میرت علیہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۵، اب دیکھو وہ بھی دُپہر کی وقت تھا جب وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لئے آیا۔

اسی طرح مِنْ تَحْتِ صَلَوةِ الْفَجْرِ کے الفاظ میں رات کے وقت ہوشیار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

اور وہ عورتیں جو کہ بڑھیا ہو گئی ہیں (اور) نکاح کے قابل نہیں -

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ

اُن پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں ایسی طرح کہ

مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ

زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ اور اُن کا بچے رہنا اُن کے لئے بہتر ہوگا۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۱﴾

اور اللہ (حق) بہت سننے والا (اور) جاننے والا ہے ۹۱

تک بھی گھر دے کے دروازے ہوتے تھے جن کے کھولے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا لیکن خلافت عباسیہ اور خلافت اندلس اور خلافت فاطمیہ میں دروازے نہیں ہوتے تھے بلکہ صرغ زینت کے طور پر پردے گرائے جاتے تھے گویا زینت اس وقت مقدم ہو گئی تھی اور خلافت عباسیہ مؤخر ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی خلفاء غلاموں کے ہاتھ سے ہی مارے گئے۔

۹۱ ص ل ن خات : الْقَوَاعِدُ : الْقَوَاعِدُ کی

جمع ہے اور الْقَوَاعِدُ کے معنی ہیں الْمَرْأَةُ الْبَتَّةُ فَقَدَتْ عَنْ الْوَلَدِ وَعَنِ الزَّوْجِ وہ عورت جو بچے پریدار کرنے اپنے خاوند کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا زمانہ ختم کر چکی ہو (اور) ثِيَابٌ : ثَوْبٌ کی جمع ہے اور ثَوْبٌ کے معنی کپڑے کے ہیں لیکن محاورہ میں ثِيَابٌ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں۔

۹۱ م ت ب ر ح ج ا ب : مُتَبَرِّجَاتٍ سے اسم فاعل ثَوْبٌ کا صیغہ مُتَبَرِّجَاتٌ آتا ہے اور مُتَبَرِّجَاتٍ جمع کا صیغہ ہے۔ جب مُتَبَرِّجَاتٍ الْمَرْأَةُ کے عین تو عربی زبان میں

ایسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انصار اپنی مرضی سے رات کے وقت آپ کے گھر کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت آپ کو باہر ہتھیاروں کے جھنکار کی آواز آئی۔ آپ نے نکل کر دیکھا تو ایک انصاری سردار بولے کہ یا رسول اللہ! آپ اطمینان آدم فرمائیے۔ آج کل دشمنوں میں آپ کے خلاف بڑا جوش پایا جاتا ہے میں نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو ہتھیار دیکر آپ کا پہرہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ہمیں دعا دی۔ میں یہ تین گزردی کے اوقات میں جن میں اسلام مومنوں کو چوکس اور ہوشیار رہنے کی نصیحت فرماتا ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ان تین گزردی کے وقتوں کا سوال نہیں ہر وقت ان کو اجازت دینی چاہیے۔ یہی جب سلمان کو بچہ کو مل گیا تھا تو انہیں ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کا فکر رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ان سوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنی فتنے زمانہ میں اس ہدایت پر عمل نہ کیا اور وہ اپنی حفاظت سے ایسے غافل ہوئے کہ دشمن انہیں تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

نہ اندھوں پر

نہ ننگڑوں پر

وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

نہ مریضوں پر

نہ تم پر

تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

گھروں سے

یا اپنے باپ دادوں کے گھر سے یا اپنی ماؤں

أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

یا ننیالیں، کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھر سے

اس میں یہ اشارہ ہے کہ عورت کے بیٹھنے سے مراد اس کا بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھنا ہے۔ جبکہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ عربی قواعد کی رو سے قَاعِدٌ وہ معینہ ہے جو مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب مؤنث کے لئے استعمال کریں تو قَاعِدٌ زائد کر دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو اور اس میں مردوں کے شامل ہونے کا کوئی اشتباہ واقعہ نہ ہو تا وہاں تاثر کی علامت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے عربی میں اس عورت کو جسے جس ہو چکا ہو اِمْرَأَةٌ عَجُوزٌ کہیں گے پس نوجویوں نے استدلال کیا ہے کہ اِسْجَاہُ قَوَاعِدٌ کا لفظ چونکہ ایسے معنی رکھتا ہے۔ جو مرد چسپاں نہیں ہو سکتے اس لئے اس کے مفرد کے ساتھ بھی مؤنث کی علامت نہیں ہونی چاہیے پس یہ قَاعِدَةٌ کی جمع نہیں بلکہ قَاعِدٌ کی جمع ہے۔ صنفی طور پر اَنْ يَصْنَعْنَ ثِيَابًا يَهْنَّ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ پردہ میں شامل ہے

اس کے معنی ہونگے اَخْلَصَتْ زَيْنَهَا وَلَا جَانِبَ کہ عورت نے اپنی زینت کو نامحرم لوگوں کیلئے ظاہر کیا (اقرب) پس غَيْرُ مُتَبَرِّجَةٍ کے معنی ہونگے۔ وہ عورتیں اپنی زینت کو غیروں کیلئے ظاہر نہ کریں۔ تفسیر:- اسجگہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں اور نکاح کے قابل نہ رہیں وہ اگر معروف پردہ چھوڑ دیں تو جائز ہے ہاں خواہ مخواہ زیور پہن کر اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں یعنی پردہ ایک عمر تک ہے اس کے بعد پردہ کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک نے پردہ کے احکام کو ایسی بُری طرح استعمال کیا ہے کہ جو ان عورتیں پردہ چھوڑ رہی ہیں۔ اور بوڑھی عورتوں کو جبراً گھروں میں بیٹھایا جا رہا ہے۔

اس آیت میں بوڑھی عورتوں کے لئے قَوَاعِدٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو جمع ہے اور اس کا مفرد قَاعِدٌ بھی آتا ہے اور قَاعِدَةٌ بھی لیکن اس آیت میں قَوَاعِدٌ قَاعِدٌ کی جمع ہے۔ اور

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ

یا اپنے چچوں کے گھر سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے

أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

یا اپنی خالوں کے گھر سے یا جن کے سامان کے انتظام پر تم مقرر ہو یا اپنے دوستوں کے گھر میں کوئی چیز لے کر کھا لینے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا

میں کوئی حرج ہے (اسی طرح) تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک کھاؤ یا سب مل کر کھاؤ۔ پس جب

دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ

گھر میں داخل ہونے لگو تو اپنے عزیزوں یا دوستوں پر سلام کہہ لیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے

عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

ایک بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے۔ اسی طرح اللہ (تعالیٰ) اپنے احکام

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

تہیں کھول کر سنانا ہے۔ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ۶۱

رہیں تو کئی لحاظ سے اس میں بھی ان کے لئے بہتری ہوگی۔ مثلاً اس سے نوجوان عورتوں میں بے پردگی کی تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک کے لحاظ سے ساٹھ سالہ اور یورپ کے لحاظ سے ستر بجھتر سالہ عورت پر اس اجازت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس عمر میں بڑھی عورتوں کیلئے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے اور پھر پردہ کے کپڑوں کو سنبھالنا تو ان کی مشکل کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یسین شریعت پھر بھی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ پردہ کو قائم رکھیں تو نہ کج کے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر بات ہے۔

۶۱ تفسیر: مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے جب مسلمان جہاد کیلئے باہر جاتے تھے

اور نہ اُن یَعْنَتِ نِسَاءَ بَعَثَ کے بیٹے کہنے لگے کہ منہ اور ہاتھ تو پیچھے ہی لٹکتے تھے اب سینہ اور بازو بھی بلکہ سارا بدن ہی سنگا کرنا جائز ہو گیا حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ وَأَنْ يَشْتَعِفْنَ خَيْرَ كَلِمَاتٍ۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی کہے ہیں کہ اگر وہ چھپیں تو بہتر ہے لیکن یہ معنی درست نہیں کیونکہ اس آیت میں اُن کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اُن کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں اگر کا مفہوم ادا کرنے کیلئے اُن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اُن مصدری معنی دینے کیلئے آتا ہے پس اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ اگر وہ اس چھپیں تو بہتر ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس چھپنا ان کے لئے بہر حال بہتر ہے یعنی جائز ہے کہ پردہ چھوڑ دیں لیکن اگر وہ پردہ جاری

تو چونکہ ان میں سے بعض کے گھربائل غالی ہوا کرتے تھے اس لئے ۱۱۱۔ ایسے لوگوں کو جو معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے انہیں گھروں کی کنبیاں سپرد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گھروں کا خیال رکھنا اور جو کچھ کھانے کی چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی ہیں وہ استعمال کرتے رہنا مگر وہ لوگ اپنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے دوسروں کے اموال کو استعمال کرنے سے احتراز کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا کام صرف گھروں کی نگہداشت کرنا ہے ہمارے لئے ان کی کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ امیر المومنین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کہ جب انہوں نے خود نہیں اپنے گھروں کی چابیاں دے دی ہیں اور وہ جہاد کے لئے باہر گئے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے گھروں سے اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھالینے میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَابٍ (نساء ۲۹) یعنی اے مومنو! تم آپس میں نا جائز طور پر اپنے مال نہ کھاؤ۔ تو انصار نے کہا۔ کہ اموال میں سے سب سے افضل چیز تو طعام ہی ہے پس جب خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اموال کو نا جائز طور پر استعمال نہ کریں۔ تو اگر ہم اندھوں اور نگڑوں اور بیماروں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم ان کا حق کھا جائیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ہم مجرم ٹھہریں کیونکہ اندھے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کیا کیا چیزیں پڑی ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ اچھی چیزیں ہم خود کھا جائیں اور اندھا ان سے محروم رہ جائے۔ اسی طرح نگڑے کے متعلق بھی امکان ہو سکتا ہے کہ

وہ اپنی معذوری کی وجہ سے کھانے کے لئے دیر سے پیچھے یا بہت پیچھے بیٹھے اور اس طرح کھانے کی تقسیم اور اس کے استعمال میں اس سے نا انصافی ہو جائے۔ یہی حال بیمار کا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بعض کھانے نہ کھائے اور دوسرے لوگ کھا جائیں اس لئے اندھوں، نگڑوں اور بیماروں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھانا چاہیئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی کھانا کھانا ترک کر دیا کہ مبادا کوئی گناہ ہو جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ان کے ساتھ مل کر کھانا کھالیا کرو۔ اور بلا تکلف اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی آیا جایا کرو۔ اور ان کے ساتھ مل کر یا علیحدہ علیحدہ جس طرح چاہو۔ اور اس قسم کے دساؤں سے باہمی تعلقات محبت کو منقطع نہ کرو۔

اس کے مقابلہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود اندھے اور نگڑے اور بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے نذرستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ ان کی معذوری اور بیماری کی وجہ سے لوگوں کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔ امیر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بھی نذرستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی اجازت دے دی گئی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی مالی حالت کمزور ہوا کرتی تھی اور ان کے لئے گھروں میں کھانے کا پورا سامان نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کا طریق تھا کہ وہ عموماً معذوروں کو اپنے رشتہ داروں کے گھرے جا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ لیکن جن کو ساتھ لے جا کر کھانا کھلاتے تھے وہ برا مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں غیرتوں کے گھروں میں کھانے کے لئے کیوں لے جایا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ہدایت فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں

کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔

ضحاک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت سے پہلے اہل مدینہ اپنے کھانے میں اندھوں ننگڑوں اور بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ امیر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کو جائز قرار دیدیا۔ مفسرین میں اس بات پر بھی بحث ہوئی ہے کہ آیا یہ آیت منسوخ ہے یا عکم۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مکانوں کے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ صرف پردے لٹکا دئے جاتے تھے۔ اس لئے جب کسی کو بھوک سستا تو وہ پردہ اٹھا کر اندر آ جاتا۔ حالانکہ بعض دفعہ گھرمیں کوئی شخص بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس فعل کو جائز قرار دے دیا مگر بعد میں جب دروازے لگ گئے اور قرآن کریم نے بھی یہ ہدایت دے دی کہ گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو تو اب کسی کے لئے یہ جائز نہ رہا کہ وہ بلا اجازت دوسرے کے گھر میں داخل ہو کر کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لے۔ اور چونکہ اس آیت میں اجازت پائی جاتی ہے اس لئے یہ آیت منسوخ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ناسخ ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** (نساء ۸) تو صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانا ترک کر دیا اور سمجھا کہ اس طرح ہم اندھوں ننگڑوں اور بیماروں کا حق ناجائز طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امیر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پس ان کے نزدیک **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** دانی آیت

منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ بلکہ محکم آیات میں سے ہے اور اس کے ثبوت میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ صحابہ جہاد پر جاتے وقت بعض لوگوں کے سر پر اپنے مکانات کی حفاظت اور نگرانی کا کام کر جاتے تھے گروہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ امیر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس یہ منسوخ نہیں بلکہ محکم آیت ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب اور مدینہ کے رہنے والے عموماً اندھوں ننگڑوں اور بیماروں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اندھا کھانے میں ہاتھ ڈالے گا تو چونکہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لئے وہ ادھر ادھر ہاتھ مارے گا اور کھانا خراب ہو جائیگا۔ اور ننگڑے کی نشست دیکھ کر نہیں انقباض محسوس ہوتا اور بیمار کو تو اور اس کی شکل اور بیماری کے مختلف عوارض سے انہیں تکلیف ہوتی۔ یہ طریق عمل چونکہ ان کے کبر پر دلالت کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ہدایت دی کہ ایسے معذوروں اور قریبی رشتہ داروں کے ہاں سے کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔

مفسرین نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ یہ ساری آیت آیا ایک ہی معنوں پر مشتمل ہے یا اس میں الگ الگ معنایں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق بھی دو گروہ پاسے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام آیت **لَيْسَ عَلَى الْآعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْغُرُجِ حَرَجٌ** سے لے کر **يُتَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** تک معاشرتی آداب اور ایک دوسرے کے

کے ساتھ تعلق ہے۔

ادھر کی تشریح سے ظاہر ہے کہ مفسرین کو اس آیت کے معنی کرنے میں اچھی خاصی مشکل پیش آئی ہے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس آیت کو ہی منسوخ قرار دے دیا ہے۔ مگر یہ عقیدہ کہ قرآن کریم میں کوئی منسوخ آیت بھی ہے نہایت گندہ اور خلاف اسلام عقیدہ ہے جس کے عقیدہ میں قرآن کریم کی کسی آیت کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم کے بعض حصے منسوخ میں اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جس خدا نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کونسا حصہ منسوخ ہے اور کونسا قابل عمل توہر آیت پر عمل کرتے وقت طبیعت میں یہ ضعیفان ہم سب کا نہ معلوم جس آیت پر عمل کر رہا ہوں وہ منسوخ ہے یا غیر منسوخ اور اس طرح ساری کتاب پر سے ہی اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو قطعی طور پر غلط ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت چھوڑ ایک حرف بلکہ ایک ذرہ اور زبر بھی منسوخ نہیں بلکہ بسم اللہ سے لیکر وائت اس تک ساری کتاب قابل عمل ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم کسی آیت کے صحیح معنی معلوم نہ ہوں تو ہم اس پر غور کریں۔ یہ نہیں کہ اُسے منسوخ قرار دے دیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کے کلام کی ہتک کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اسلام اور یہودیت کے ایک بہت بڑے امتیاز پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لئے رحمت کا ایک دال بن کر آیا تھا جو دلوں کی مرجھائی ہوئی کھیتوں پر اس شان سے برسا کہ اُس نے انہیں سرسبز و شاداب بنا دیا اور ستم رسیدہ انسانوں کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔

اسلام سے پہلے دنیا میں صرف یہودی مذہب ہی

کھانا کھانے کے معنوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّ تَاٰخِلُوْا مِنْ بَيُوْتِكُمْ اور اس آیت کا پہلا کلمہ ایک الگ ٹکڑا ہے جس کا کھانا کھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں نے لَيْسَ عَلٰی اَرْثِهِ غَمٌّ وَلَا عَلٰی اَخْرَجِمْ وَلَا عَلٰی اَنْصَرِبِمْ حَرْجٌ کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ اپنی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے ان پر کوئی الزام نہیں۔ علامہ طبرسی نے اسی آخری توجہ کو پسند کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھوں اور ننگڑوں اور بیماروں پر سے اُن تمام احکام کی پابندی دور کر دی ہے جن کو وہ اپنی معذوری کی وجہ سے سرانجام نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ کام جس کے لئے جینیائی کی ضرورت ہو اس کے نہ بجا لانے پر اندھوں پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ کام جس کیلئے صحیح سالم ٹانگوں کی ضرورت ہو اس کے سرانجام نہ دینے پر شریعت ننگڑوں کو کسی قسم کے الزام کے نیچے نہیں لاتی۔ اسی طرح ہر وہ کام جس کے لئے جسمانی طاقت کی ضرورت ہے اس کے سرانجام نہ دینے کی وجہ سے بیماروں پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ ابن عطیہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سمجھو حَرْج سے ہر وہ معذور مراد ہے جو کسی اندھے یا ننگڑے یا بیمار کو لاحق ہو مثلاً بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اندھا اور ننگڑا جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یا اسی قسم کے اور کئی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ایسی تمام معذوریہ اللہ تعالیٰ مد نظر رکھیگا اور ان لوگوں کو ثواب سے محروم نہیں کریگا۔ ان کے نزدیک لَيْسَ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ سے وہ معنوں شروع ہوتا ہے جس کا معاشرتی آداب

ایک ایسا مذہب تھا جو اپنے زمانہ کے لحاظ سے فیصلہ شریعت کا حامل تھا اور دنیا کا ایک مقبول طبقہ اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ مگر یہودیت دنیا کو جو تعلیم دے رہی تھی اس کا ایک ہلکا سا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے کہ

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہدے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو اپنے خدا کی غذا گندھانے کو نزدیک نہ آئے خواہ کوئی موجد جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا ننگ چپٹا ہو یا زائد الاعضاء۔ یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ماتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبیرا یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھلی کھلم ہو یا اس کے پیر پریں ہوں یا اس کے خبیثے پھلے ہوں۔ ہارون کا بہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو۔ خداوند کی آتشیں قربانیاں گدھانے کو نزدیک نہ آئے۔ وہ عیب دار ہے۔ وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گدھانے کو پاس نہ آئے وہ اپنی خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دہنوں طرح کی روٹی کھائے۔ لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو۔ نہ خراج کے پاس آئے اس لئے کہ وہ عیب دار ہے۔ تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے۔“

(اعباد باب ۲۱ آیت ۱۶ تا ۲۳)

اس تعلیم پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں اور معذوروں کو کس حقارت کی نگاہ سے

دیکھا گیا ہے۔ کس طرح انہیں مقدس مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کس طرح انہیں ناپاک قرار دے کر سوسائٹی کا ایک ناکارہ عضو قرار دیا گیا ہے کیا اس تعلیم کی موجودگی میں کوئی بھی بیمار اور معذور اس پر خوش ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ یہودیت کو اپنی نجات کا حامن قرار دے سکتا ہے جو مذہب اس کے منفی محبوب کی وجہ سے اُسے ناپاک قرار دیتا ہے وہ روحانیت میں اُسے کونسا درجہ دینے کے لئے تیار ہو سکتا ہے یہ ستم ایک لمبے عرصہ تک جاری رہا۔ انیس سو سال تک بیماروں اور معذوروں کی آہیں آسمان کی طرف بلند ہوتی رہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے رحم و کرم کے دروازہ کو کھٹکھٹاتی رہیں۔ آخر خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور اُس نے آپ کے ذریعہ دنیا کو یہ تعلیم دی کہ لَيْسَ عَلَيَّ غَمٌّ، حَرِّجْ وَلَا عَلَيَّ الْغَمُّ حَرِّجْ حَرِّجْ عَلَيَّ الْغَمُّ لَيْسَ حَرِّجْ یعنی اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری سوسائٹی کا ایک اہم جز ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور انہیں اپنے تمدنی اور معاشرتی حلقہ سے منقطع کر دینا انسانیت کے شرف اور اس کی عظمت کی توہین کرنا ہے۔ اس لئے ہم تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بن معذوروں کو بھی اپنی سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھو اور ان سے جمہورت جہات مت کرو اگر ایسا کر دگے۔ تو معذوروں اور ادنیٰ درجہ کے لوگوں اور امراء اور اعلیٰ خاندانوں میں ایک وسیع خلیج حائل ہو جائیگی۔ اور قوم کے ایک حصہ میں احساس کہتری پیدا ہو جائیگا جو انہیں بچل کر رکھ دیکھا۔ اور تمہاری قوم بھی ترقی حاصل نہیں کر سکے گی یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رَفِیْ اَمْوَالِہُمْ حَقَّ قَرْضَائِہُمْ وَالْمَعْرُومَ (ذریات ۱۶)

شریک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ یہودی اثر
متا غالب تھا کہ جب حضرت مسیح آئے تو ان پر بھی یہی اثر
کیا گیا کہ یہ معمول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہر
چنانچہ انجیل میں لکھا ہے :-

”جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا
تو ایسا ہڑا کہ بہت سے معمول لینے والے
اور گنہگار آ کر مسیح اور اس کے شاگردوں
کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ خریسوں نے
یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا
استاد معمول لینے والوں اور گنہگاروں کے
ساتھ کیوں کھاتا ہے۔“

(متی باب ۹ آیت ۱۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کے حلقہ کو یہودیوں
نے اتنا وسیع کر دیا تھا کہ وہ بیماروں اور اندھوں اور
لنگڑوں وغیرہ سے لے کر خاص خاص لوگوں پر کام کرنے
والوں کے ساتھ بھی کھانا کھانا معیوب سمجھتے تھے مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ایسی تعلیم
لے کر آئے جو عالمگیر اخوت کو ترقی دینے والی اور
انسانیت کو اعلیٰ درجہ کی بنیادوں پر استوار کر نوالی
تھی اس لئے آپ نے ان تمام طوقوں کو کاٹ کر رکھ
دیا جو پرانے مذاہب نے ان کے گلوں میں ڈال رکھے
تھے اور ان تمام زنجیروں کو قطع کر دیا جنہوں نے
رسم و رواج کی صورت میں انہیں جکڑ رکھا تھا۔ اور
بتایا کہ چھوٹ چھات کو اپنے لئے عزت سمجھو اور
اخوت کو ترقی دینے کے لئے تمام بنی نوع انسان کو
ایک سطح پر لا کر کھڑا کرو۔ اور اپنے رشتہ داروں سے
تعلقات محبت زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش
کرو۔

رشتہ داروں کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا میں

کی تعلیم دی گئی تھی کہ تمہارے امیال میں نہ صرف وہ لوگ
شریک ہیں جو ظاہر کر کے تم سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں
بلکہ وہ لوگ شریک ہیں جو یہاں تک کمزور اور معذور ہیں۔
دنیا نے ایک بے عرصہ تک انسانیت کے ایک بڑے حصہ
کی توہین کی پہلی تک کہ ہندو مت نے برہمن۔ ویشی۔ کھتری
اور شودر کی تقسیم کر کے بنی نوع انسان کو الگ الگ ٹکڑوں
میں تقسیم کر دیا۔ اور شودر کا یہ فرض قرار دیا کہ برہمن کی خدمت
کرے اور کبھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے بلکہ متوجہ نہ
تو کیا کہ

”اگر شودر دھن چن کرے تو راجہ کا فرض ہر
کہ وہ اس سے چھین لے کیونکہ شودر مالدار
ہو کر براہمنوں کو دکھ دیتا ہے۔“

(منوادھیائے ۹ شلوک ۶۷)

یسی طرح انہوں نے یہ تعلیم دی کہ

”برہمن شودر سے دولت لے لے۔ اس میں کوئی
دچار نہ کرے کیونکہ وہ دولت جو اس نے جمع
کی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ برہمن کی ہے۔“

(منوادھیائے ۸ شلوک ۴۱)

گویا براہمنوں کو اجازت دے دی گئی کہ جب بھی کسی شودر
کے پاس دولت دکھائی دے تم فوراً اس سے چھین لو۔
اور یہ مت خیال کرو کہ ایسا کرنا گناہ ہوگا کیونکہ شودر
کا مال اس کا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔

یہودیت آئی تو اس نے بھی اندھوں اور لنگڑوں
اور بیماروں کو اپنی سوسائٹی سے الگ قرار دیدیا اور انہیں
ناپاک سمجھنے کا حکم دیا۔ مدینہ اور اس کے نواحی میں بھی
چونکہ اسوہ سے پہلے زیادہ تر یہود کی آبادی تھی
اس لئے ان میں بھی اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں
کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اور وہ ان کے
ساتھ کھانا کھانے یا انہیں اپنی دعوتوں وغیرہ میں

ایک طبقہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں کھانا کھانا بھی معیوب سمجھتا ہے۔ ہندوؤں کو بھی دیکھ لو۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے پانی تک پینا گناہ سمجھتے ہیں اور چونکہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک لمبے عرصہ تک مل جل کر رہے اس لئے بعض ہندوانہ رسوم مسلمانوں میں داخل ہو گئیں اور ان کا بھی ایک حصہ اس قسم کی رسوم میں مبتلا ہو گیا بلکہ موجودہ تہذیب کے دور میں یورپین قوموں میں بھی یہ دستور پایا جاتا ہے کہ اگر جیسا بھی باپ کے ہاں چلا جائے تو اسے گھر کی بجائے ہوٹل میں ٹھہرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گویا باوجود اس کے کہ آجکل تہذیب عروج پر ہے پھر بھی تمدنی اور معاشرتی معاملات میں ابھی دنیا کی ہندو اقوام کو بھی قرآنی تعلیم سے ہزاروں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے غرض یہ چیزیں چونکہ دلوں میں مغائرت کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اور باہمی محبت کو تلع کتی ہیں اسلئے اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے کھانا کھانے کی اجازت دی۔ تاکہ آپس کے تعلقات ٹھیک اور معاشرت اور اجنبیت کا احساس دلوں پر قائم نہ آئے۔

غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ اندھے اور لنگڑے یا بیمار کا بوجہ معذوری کے معروف حد تک رہنے یا اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے بن بلائے کھانا کھالینا یا تندرست کا اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں کھانا کھالینا کوئی معیوب امر نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے مال کا نگران دی کسی کے مال کو معروف طور پر کھائے تو یہ کوئی الزام کی بات نہیں۔ یہ عرف عام سے تعلق رکھنے والی ایک بات ہے اور عرف عام پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابجگہ مرصعوں کے ساتھ

مل کر کھانا کھانے سے یہ مراد نہیں کہ متعدی اور خطرناک امراض میں مبتلا انسانوں کے ساتھ بھی کھانا کھا لو۔ تو حرج نہیں۔ اسلام نے اس قسم کے حالات کو بھی مد نظر رکھا ہے اور متعدی امراض میں مبتلا انسانوں کے مناسب حفاظت اور بچاؤ کی تاکید کی ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ کہ جذامی سے بچو تا ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور قرآن کریم نے اصولی طور پر یہ بات دی ہے کہ لَا تَلْقُوا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى الْاَتٰفِلٰكِكُمْ (بقرہ ع) یعنی اپنے آپکو جان بوجھ کر ہلاکت میں مرت ڈالو پس یہاں بیماری سے وہ معمولی عوارض مراد ہیں جو عام طور پر پوتے رہتے ہیں اور جن میں مبتلا انسانوں کا تندرست انسانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا کوئی نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ دوسروں کی محبت پر اس کا کوئی بُرا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً سر درد ہے یا غصے کی خرابی ہے یا اعصاب میں درد کی شکایت ہے یا معمولی حرارت ہے یا اسی قسم کی اور کئی بیماریاں ہیں اس قسم کا آدمی بیمار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں اس کا شریک ہونا بھی طہائے برگران نہیں گذرتا۔

اِنَّ تَالٰكِلٰهٖ مِنْ مِّمَّوْ تَلٰكُمُ كَالْمُتَعَفِّفِ عَمِ
طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر سے تو ہر شخص کھایا ہی کرتا ہے۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر تم اپنے گھروں سے کھالیا کر دو تو تم پر کوئی الزام نہیں۔ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے گھر سے نہ کھانا ہو اور اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لئے بھی اسے کسی اجازت کی ضرورت ہو موصو یا د رکھنا چاہیے کہ اس جگہ مِمَّوْ تَلٰكُمُ سے اپنے میٹوں اور بیویوں کے گھر مراد ہیں۔ اور چونکہ بیٹا اپنے باپ سے الگ نہیں ہوتا اور نہ بیوی اپنے خاوند سے جدا ہوتی ہے اسلئے

اُن کے گھروں کو بیٹو نکھر کہا گیا۔ یعنی وہ ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے اپنے گھر میں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے بن بوت کا ذکر کیا گیا ہے اُن میں اولاد اور بیویوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ انہیں بیٹو نکھر میں ہی شامل کر لیا گیا ہے۔

پھر فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتَا۔ تم پر اس بارہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نا احب قید نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ تمہارا جی چاہے تو مل کر کھاؤ اور جی چاہے تو الگ الگ کھاؤ۔ الگ الگ کھانے کی اجازت بتاتی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے جو کوہِ نورستان کے اس سراج کا پتہ تھا کہ رشتہ دار بھی اکٹھے نہیں کھا سکتے بلکہ سب الگ الگ کھاتے ہیں۔ مگر اسکے علاوہ جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتَا میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے ان قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں اُن کی اجازت سے بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ اور بن بلائے بھی اُن کے ہاں کھانا کھا سکتے ہو۔

اجازت کا استنباط تو جمعاً کے لفظ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جب سب مل کر کھا بیٹھے تو سمجھا جائیگا کہ گھر والوں نے سب کو کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اور بن بلائے کھانا کھانے کا جواز اَشْتَاتَا سے نکلتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص ایک لاکھا ٹیگا تو سمجھا جائیگا کہ وہ بن بلائے آکر کھا رہا ہے۔ غرض بتایا کہ اکٹھا کھانا کھانا بھی تمہارے لئے جائز ہے یعنی اجازت ہو اور الگ الگ بھی۔ یعنی بغیر اجازت کے تاکہ تمہارا پس کے تعلقات بڑھیں اور تم محبت اور پیار سے رہ سکو۔

پھر اس بارہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور اہم ہدایت دیتا ہے اور فرماتا ہے۔ فَاِذَا ذَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ۔ یعنی جب تم گھروں میں داخل ہو۔ تو پہلے اپنے آپ کو سلام کہنا کر دینا۔ یعنی اپنے اُن رشتہ داروں اور دوستوں کو سلام کہو جو اُن مکانوں میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ سلام تمہارے موہنہ کا سلام نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے یعنی سلام کا لفظ بظاہر تو معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن بے بڑے عظیم نشانِ نتائج پیدا کرنے والا کیونکہ سلام کے لفظ کے چھپے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ پس جب تم کسی بھائی کو سلام کہتے ہو تو تم نہیں کہتے بلکہ خدا تعالیٰ کی دعا اُسے پہنچاتے ہو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ عموماً اپنے گھر (میں) داخل ہوتے وقت اسلام علیکم نہیں کہتے گویا اُن کے نزدیک دو دروں کے لئے تو یہ دعا ہے لیکن اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کیلئے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جب بھی اپنے گھروں میں جائیں اسلام علیکم کہا کریں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب بھی ایک شخص دوسرے شخص سے ملے اُسے سلام کرے خواہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا ایک طبقہ سلام کو بالکل ترک کر بیٹھا ہے۔ ایسے لوگ سلام کہنے کی بجائے آداب وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو شخص اسلام علیکم کہے اُس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے پتھر مار دیا حالانکہ وہ خود اسلام کے ایک حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار کر کے اپنے اوپر پتھر گراتے ہیں اور جو مریم ہے اُسے پتھر پھینکتے ہیں۔ اسلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ تم پر خدا تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو اور تمہارے زخم مندمل ہوں۔ مگر نادان کہتے ہیں کہ پتھر مار دیا اب تاؤ کہ اس شخص سے زیادہ احق اور کون ہو سکتا ہے جو مریم کا نام پتھر رکھے۔ پس ایک طبقہ تو ایسا ہے جو

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا

مرتب دہی لوگ مومن کہلانے کے مستحق ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب کسی

مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ

توئی کام کے لئے اس (رسول) کے پاس بیٹھے ہوں تو اٹھ کر نہیں جاتے جب تک اس کی اجازت نہ لے میں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وہ لوگ جو کہ اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

کی طائفات کے وقت حاصل ہوگی وہی سلام ہے۔ پھر
احادیث میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو سلام کہتے۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر سلام
کہتے۔ اب ان سے بڑا اور کون ہے جسے سلام کہنے کی
ضرورت نہ ہو۔ لیکن بہت لوگ ہیں خصوصاً انگریزی
تعلیم یافتہ جو سلام کو بہت حقیر چیز سمجھتے ہیں اور وہ
اپنے محل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل
حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی اپنے آپ کو بڑا قرار دیتے ہیں
کیونکہ جس حکم کو بہت سی حکمتوں کے تحت خدا تعالیٰ
نے فرض قرار دیا ہے جتنے اپنی ذات کے لئے بھی دکھا کر
اور جس کی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔
اس سے یہ لوگ اپنے آپکو مستغنی سمجھتے ہیں۔ اول تو
صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یا ایک دوسرے
سے طیس گئے تو کہیں گئے مولوی صاحب اور دوسرا اس
کے جواب میں کہہ دیتا۔ بھائی صاحب۔ یا کہہ دیں گے
سُتَاذِ جِی کیا حال ہے۔ لیکن شریعت کا یہ فشا نہیں۔
شریعت نے السلام علیکم کہنا ضروری قرار دیا ہے۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہمی اتحاد کا
ذریعہ قرار دیا ہے۔ صحابہؓ اس کے اس قدر پابند تھے کہ

سلام کو بالکل ترک کر بیٹھا ہے۔ اور دوسرا ایسا ہے جو
تاکر تو نہیں لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہے
ایسے لوگ مجلس میں آجیں گے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں گے
گھروں میں داخل ہونگے اور خاموشی کے ساتھ داخل ہو
جائیں گے اور انہیں خیال بھی نہیں آئیگا کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقعہ کے لئے کوئی حکم ہے؟
اور اگر توجہ دلائی جائے تو بعض کہہ دیں گے کہ معمول بات
ہے اگر سلام نہ کیا تو کیا ہوا بعض کہیں گے کہ حیا کی وجہ
سے نہیں کہا۔ بعض کہیں گے کہ ہمیں عادت نہیں مگر یہ
فیوض قسم کے لوگ نادان ہیں۔ حیا اسے منہ میں رکھنا
ایسی باتوں سے چاہیے جو مفسر ہوں۔ نہ کہ ان سے جو
نامہ منہ ہوں۔ پھر قرآن کریم میں اور کسی چیز کو اس رنگ
میں تحفہ نہیں کہا گیا جیسے سلام کو تحفہ کہا گیا ہے حتیٰ کہ
مرنے کے بعد بھی جو تحفہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے گا
وہ بھی یہی ہوگا کہ فرشتے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے
سلام کہیں گے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ کہے
کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو سلام کہوں تو ہم
کہیں گے کہ جب خدا تعالیٰ بھی اپنے مومن بندوں کو سلام
پہنچا لیتا تو اور کون ہے جو اپنے آپکو بڑا سمجھ کر اسکی
ضرورت نہ سمجھے۔ سب سے پہلی چیز جو زندہ کو خدا تعالیٰ

وَرَسُولُهُ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ

دیکھتے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی اہم کام کے اجازت میں تو اُن میں سے جن کے متعلق

لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تو چاہے انہیں اجازت دے دے اور اللہ (تعالیٰ) سے اُن کے لئے بخشش مانگ اور اللہ (تعالیٰ)

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۳﴾

یقیناً بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحیم کر نوالا ﴿۶۳﴾

چھوٹی اور معمولی بات سمجھ کر نہ چھوڑ دیکھ اس کی گہمراہی کرو۔ کیونکہ شریعت نے اسے ایک اسلامی شعائر قرار دیا ہے۔ وہ لوگ جو بڑے درجوں پر ہیں انہیں چاہیے کہ چھوٹوں کو سلام کیا کریں۔ اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی سلام نہ کہے۔ اور دونوں خاموشی سے گذر جائیں۔ بلکہ میرے نزدیک بڑوں کو سلام کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تاکہ انہیں دیکھ کر دوسروں کو بھی توجہ پیدا ہو اور وہ بھی اس قومی شعائر کو اختیار کریں۔

۳۸ تفسیر:۔ اس آیت میں قومی نظم

کو درست رکھنے کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مومن کسی قومی مشورہ کے لئے سردار قوم کے پاس جمع ہوں تو اسکی اجازت کے بغیر مجلس سے نہ جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ مومن ہونگے در نہ نہیں۔ پھر سردار قوم کو بھی ہدایت دی کہ اگر مشاورت میں جمع ہونے والے لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے کسی ضروری کام کے لئے اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دیں۔ لیکن قومی مشورہ کے وقت کسی ایسی ضرورت کا پیش آجانا جس کی وجہ سے مجلس شوریٰ کو چھوڑنا پڑے یہ بھی کسی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے اسے سردارِ جماعت تو ایسے موقع پر اجازت تو دے دیا کہ

ایک دفعہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے۔ اور کہنے لگے۔ آؤ بازار میں۔ اُس صحابی نے سمجھا کہ کوئی کام ہو گا۔ لیکن وہ بازار میں گئے موم کو یونہی چلے آئے۔ نہ کوئی کام کیا اور نہ کوئی چیز خریدی۔ دو تین دن کے بعد پھر آئے اور کہنے لگے۔ آؤ بازار میں۔ اُس صحابی نے کہا۔ اُس دن تو آپ نے نہ کوئی چیز خریدی اور نہ کوئی اور کام کیا۔ آج کوئی خاص کام ہے یا یونہی ساتھ لے چلے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ میں بازار اس لئے جاتا ہوں کہ کئی دوست ملتے ہیں۔ وہ ہم کو سلام کہتے ہیں اور ہم اُن کو سلام کہتے ہیں۔ تو صبح بازاروں میں صرف سلام کہنے کے لئے بھی جاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بازاروں میں محفلوں میں مجلسوں میں اور گھروں میں جہاں کسی کو موصوم کہو۔ جاننے والوں کو بھی سلام کہو اور نہ جاننے والوں کو بھی سلام کہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سَلِّحُوا عَلَى مَنْ عَرَفْتُمْ وَ مَنِ عَرَفْتُمْ يَعْنِي سَبَّحُوا سَلَامُ کہیں خواہ کوئی واقف ہو یا نہ ہو۔

غرض سلام کہنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخوتِ اسلامی کے قیام کے لئے اسے ضروری قرار دیا ہے۔ پس تم سلام کو

مگر چونکہ ضرورت جس کے لئے وہ اجازت مانگتے ہیں ان کی کسی شامتِ احمال کا نتیجہ ہوگی یا قویٰ جس سے اٹھ جانے کی وجہ سے وہ لوگ سردارِ جماعت کی صحبت اور اس کے مشورہ سے اور مل کر کام کرنے سے محروم رہیں گے اور اس طرح ان کے علم اور تجربہ میں کمی آجائے گی اس لئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر کہ یہ لوگ اس کے بد اثرات سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہی کا ازالہ فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس شدت کے ساتھ اس ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ انہیں طبعی ضروریات کے لئے بھی مجلس سے بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی حالت میں صحابہ ہر یک کو سامنے آجائے یا انگلی اٹھا دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ کوئی حاجت ہے اور ہاتھ کے اشارہ سے اجازت دے دیتے مگر اس زمانہ میں عام طور پر اسکی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے تھے جب آپ نے واپس قادان آنے کا ارادہ فرمایا تو چونکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے ابھی دہاں کچھ دن اور ٹھہرنا تھا اس لئے آپ نے مجھے لاہور میں ہی ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ آ جانا جب میں آیا اور آپ کے پاس آ کر میں نے السلام علیکم کہا تو میرے سلام کا جواب دینے سے بھی پہلے آپ نے فرمایا۔ میں تمہیں معلوم کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ جتنے آدمی تھے وہ سارے ہیں مثلاً چھوڑ کر آ گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے امر جامع کے متعلق جو قرآنی حکم تھا امپیر نہ کیا۔ خلیفہ وقت کا وجود تو ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا اثر سارے عالم اسلام پر پڑتا ہے

اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا اثر لازماً سب جماعت پر پڑے گا۔ اس لئے اس بارہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس سختی کے ساتھ امپیر عمل کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر کے لئے بھی ادھر ادھر ہونا ان کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے مجلس سے اٹھے اور تھوڑی دیر تک واپس نہ آئے تو سب صحابہ آپ کی تلاش میں بھاگ پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارغ میں تشریف لے گئے تھے وہ سب کے سب آپ کے پیچھے اٹھ کر چلے گئے اور انہیں اتوقت ایسی گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں گھبراہٹ میں مجھے بارغ کے اندر جانے کا راستہ بھی نظر نہ آیا اور میں گندے پانی کی نالی میں سے گذر کر اندر داخل ہوا حالانکہ عموماً انہیں کمزور دل سمجھا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دکن کام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو افراد سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور غیرہ اور دوسرے ایسے احکام جو تمام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے جہاد یا مشورہ کیلئے قوم کا جمع ہونا یا کوئی ایسا حکم جو ساری جماعت کی ضروریات کو متاثر نہ کر دیا گیا ہو جو کام ساری جماعت سے تعلق رکھتے ہوں افراد سے نہیں ان میں سب کو ایسا پر دیا ہوا ہونا چاہیئے جیسے تسبیح کے دانے ایک تاکے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیئے۔ اور اگر کوئی ضروری کام کے لئے جانا چاہے تو امام کی اجازت سے جائے۔ اسی حقیقت کو تصویریں زبان میں ظاہر کرنے کے لئے لوگ جب تسبیح کے دانے پروتے ہیں تو تانے کے دونوں سرے اکٹھے کر کے ایک لمبا دانہ پروتتے ہیں

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ

(اے مومنو! یہ نہ سمجھو کہ رسول کا تم میں سے کسی کو بلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کا

بعضاً، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ

بعض کو بلانا۔ اللہ (تعالیٰ) اُن لوگوں کو جانتا ہے جو کہ تم میں سے پہلو بجا کر (مشورہ کی مجلس سے)

لِوَاذًا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

بھاگ جاتے ہیں پس چاہیے کہ جو اس (رسول) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس سے ڈریں کہ

تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۹﴾

ان کو خدا (تعالیٰ) کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا اُن کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے ﴿۳۹﴾

دعا کیا کرو کہ خدا تعالیٰ اُسے معاف کرے اور اُس کی
کمزوریوں کو دُور کرے۔

﴿۳۹﴾ حل لغات :- يَتَسَلَّلُونَ

تَسَلَّلَ مِنَ الزَّحَامِ کے معنی میں اِنْطَلَقَ فِي
اشْتِغَالٍ۔ اجتماع سے خاموشی سے پوشیدہ ہو کر
نکل گیا (اقرب) يَتَسَلَّلُونَ تَسَلَّلَ سے مضارع
جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوں گے
۱۱ پوشیدہ طور پر مجلس سے چلے جاتے ہیں۔

لِوَاذًا : لِوَاذٌ كَذَّكَامٍ کا مصدر ہے اور
كَذَّ لِوَاذًا کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَشْرَبَ ۱۰ و
اس کے ذریعہ سے چُھپا (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ امام کی آواز کے مقابلہ
میں افراد کی آواز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تمہارا فرض
ہے کہ جب بھی تمہارے کانوں میں خدا تعالیٰ کے رسول
کی آواز آئے۔ تم فوراً اُس پر لبیک کہو اور اس کی
تعلیم کے لئے دُور پڑو کہ یہی میں تمہاری ترقی کا راز
مفسر ہے۔ بلکہ اگر انسان اس وقت نماز پڑھ رہا ہو تب بھی

اور اُسے امام کہتے ہیں۔ درحقیقت اس سے قوی نظم کی ہیئت
کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے اور یہ بتانا مقصود ہوتا
ہے کہ جس طرح بیع کے دالوں کے لئے ایک امام کی
ضرورت ہے اسی طرح تمہیں بھی ہمیشہ ایک امام کے
پیچھے چلنا چاہیے ورنہ تمہاری بیع وہ نتیجہ پیدا نہیں
کر سکی گی جو اجتماعی بیع پیدا کیا کرتی ہے لیکن بہت
کم ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے
کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو ایسے امور میں
جو ساری جماعت سے تعلق رکھتے ہوں اپنی رائے اور
فشار کے تحت کام کرے اور امام کی کوئی پروا نہ کرے
مومن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی کام ہو
تو اجازت لے لے اور اگر کوئی اہم دنیوی کام ہو جس کا
اثر ساری جماعت پر پڑتا ہو تو امام سے مشورہ لے لے
بہر حال امر جامع سے علیحدہ ہونے کے لئے استبذان
ضروری ہوتا ہے۔ مگر چونکہ انسان کا امر جامع سے
علیحدہ ہونا اس کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوگا اسلئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُسے اجازت تو دید و مگر ساتھ ہی

يَتَسَلَّلُونَ

لِوَاذًا

اُس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز تو ذکر خدا تعالیٰ کے رسول کی
آواز کا جواب دے۔ چارے ہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے
اس قسم کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفہ
اقل رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایسا ہی کیا۔ اور حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کے آواز دینے پر فوراً نماز توڑ دی
اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور غلبہ میر برہم کی
صاحب اور میاں عبد اللہ صاحب سنوئی نے بھی ایسا
ہی کیا تھا بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی آیت پڑھ کر انہیں
جواب دیا تھا۔ بہر حال نبی کی آواز پر فوراً ٹیک کہنا ایک
ضروری امر ہے بلکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک بری
بھادی علامت ہے۔ چونکہ پھلی آیات سے خلافت اسلامیہ
کے متعلق مضمون بیان کیا جا رہا ہے اور تمام احکام نظام اسلام
کی مضبوطی کے متعلق دئے گئے ہیں اس لئے اس آیت میں
بھی اسی مضمون کو جاری رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں
کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے مومنو! اگر کسی
خدا تعالیٰ کا رسول نہیں بلائے تو اس کے بلانے کو دوسروں
کے بلانے جیسا مت سمجھو۔ بلکہ خدا اُس کی آواز پر ٹیک
کہا کر دیگوا بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُ
اُٹک الٹ جھٹکیں ہیں۔ ایک افسردہ نبی ہونے کی اور ایک
نبی ہونے کی۔ نبی رئیس ہونے کے لحاظ سے بھی اُس کے احکام
کو ماننا ضروری ہے مگر رئیس دینی ہونے کے لحاظ سے تو اُس کی
آواز پر ٹیک کہنا اور بھی مقدم ہے۔ یہی حکم اپنے درجہ کے
مطابق خلیفہ رسول اللہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے اور اُس کی آواز
پر جمع ہو جانا بھی ضروری ہوتا ہے اور اُس کی مجلس سے بھی
چھپے سے نکل جانا بڑا بھادی گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو تاریخ سے
تہہ لگتا ہے کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب مکہ کے کافر مشرک اسلام
میں یہ کہتے ہوئے شان ہو گئے کہ آج ہم اپنی بہادری کے جوہر
دکھائیں گے اور پھر بنو نضیع کے حملہ کی تاب نہ داکر

میدان جنگ سے بھاگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صورتِ بارِ مصائبی دہ گئے۔
اسلامی لشکر جو دس ہزار کی تعداد میں تھا اس میں بھاگ کر مچ
گئی اور کفار کا لشکر جو تین ہزار تیرا اندازوں پر مشتمل تھا
آپ کے دائیں بائیں پہاڑیوں پر چڑھا ہوا آپ پر تیر برسا
رہا تھا۔ مگر اُس وقت بھی آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے
بلکہ آگے جانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے گھبرا کر آپ کی
سواری کی نگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری
جان آپ پر قربان ہو۔ یہ آگے بڑھے کا وقت نہیں۔ ابھی
لشکر اسلام جمع ہو جائیگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مگر
آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ میری سواری کی باگ
چھوڑ دو اور پھر اپنی نگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ
کہتے جاتے تھے کہ ۛ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

یعنی میں موعود نبی ہوں جس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے
مجھ کو نہیں ہوں۔ اس لئے تم تین ہزار تیرا انداز ہو یا قیس ہزار
مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ادا سے مشرک میری اس
دلیری کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لیتا۔ میں ایک انسان
ہوں اور تمہارا سردار محمد المطلب کا بیٹا (یعنی پوتا) ہوں۔
آپ کے چچا حضرت عباسؓ کی آواز بہت اونچی تھی۔ آپ نے
اُن کی طرف دیکھا۔ اور فرمایا: عباسؓ! آگے آؤ اور
آواز دو اور بلند آواز سے پکارو کہ اے سورہ بقرہ
کے صحابو! (یعنی جنہوں نے سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہے)
اے حدیبیہ کے دن دشت کے نیچے بیعت کرنے والو!
خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکہ کے
تازہ نو مسلموں کی بزدلی کی وجہ سے جب اسلامی لشکر کا
اگلا حصہ پیچھے کی طرف بھاگا تو ہماری سواریاں بھی
دوڑ پڑیں اور جتنا ہم روکتے تھے اتنا ہی وہ پیچھے کی
طرف بھاگتی تھیں۔ یہاں تک کہ عباسؓ کی آواز میدان میں

گو بجے گئی کہ اے سودہ بقرہ کے صحابیو! اے حبیبہ کے دن
درخت کے نیچے بیعت کرنے والو! خدا کا رسول تمہیں
بلاتا ہے۔" یہ آواز جب میرے کان میں پڑی تو مجھے
یوں معلوم ہوا کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں۔ اور
مہربانی کا مورد فضا میں گونج رہا۔ میں نے اپنے اونٹ
کی نگاہ دور سے کھینچی اور اس کا سر مجھ سے لٹ گیا۔
لیکن وہ اتنا بدکا ہوا تھا کہ جونہی میں نے نگاہ دھیلی
کی وہ پھر پیچھے کی طرف دوڑا۔ اس پر میں نے اور میرے
بہت سے ساتھیوں نے تواریں نکالیں اور کئی تو
اونٹوں پر سے کود گئے اور کئی نے اونٹوں کی گردن کاٹ
دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع
کر دیا۔ اور چند لمحوں میں ہی ۱۱۱ دس ہزار صحابہ کا لشکر
جو بے اختیار مکہ کی طرف بھاگا جا رہا تھا آپ کے گرد
جمع ہو گیا اور تعدادی دیر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر اس نے
دشمن کا قہقہہ نہیں کر دیا۔ اور یہ خطرناک شکست ایک
عظیم الشان فتح کی صورت میں بدل گئی۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
وَيَوْمَ مَدْيَنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُهُمْ فَلَمْ
تَغْنَمْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَرْحَابُ
بِمَا تَحَبَّبْتُمْ ثُمَّ دَلَيْتُمْ هُدًى بِرَبِّكُمْ ثُمَّ
أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَانْزَلْ جُثُودًا لَّهُمْ نَزَدَهَا
وَعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَادَّالِيَ جَحَدًا
الْكَافِرِينَ (توبہ ۲۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے
مواقع پر تمہاری مدد کی ہے خصوصاً مدینہ کی جنگ کے
دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو متکبر بنا دیا تھا۔ پھر
وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ اور زمین بلوچوں
فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم نے پیٹھ دکھانے ہوئے

منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول کو
مومنوں پر اتاری اور ایسے لشکر آسمان سے نازل کئے جن
کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کفار کو عذاب دیا اور یہی کفار
کی جزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت پر اور زیادہ زور
دیتا اور فرماتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِكَ إِنَّهُمْ يَحْضَرُهُمْ فَتَنَةٌ كَثِيرَةٌ أَوْ يَصِيبُهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ یعنی جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں
انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اُن کو خدا تعالیٰ کی
طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا وہ کسی دوزخ کا عذاب
میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ چنانچہ دیکھو جو جنگ اُحد میں حکم کی
خلاف دزدی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درہ کی حفاظت
کیلئے پچاس سپاہی مقرر فرمائے تھے اسی درہ اتنا اہم تھا
کہ آپ نے اُن کے افسر عبداللہ بن جبر (انصاری) کو بلا کر فرمایا
کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم نے اس درہ کو
نہیں چھوڑنا۔ مگر جب کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے انکا
تغائب شروع کر دیا تو اس درہ پر جو سپاہی مقرر تھے۔
انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ آپ تو فتح ہو چکی ہے۔ اب
ہمارا یہاں ٹھہرنا بے کار ہے ہیں اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد
میں شامل ہونے کا ثواب لے سیں۔ ان کے افسر نے انہیں
سمجھایا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
خلاف دزدی نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست تم نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا
اس لئے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں
نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا
کہ خواہ فتح ہو جائے پھر بھی تم نے نہیں ملنا۔ آپ کا
مقصود تو صرف تاکید کرنا تھا۔ اب جبکہ فتح ہو چکی ہے
ہمارا یہاں کیا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول
کے حکم پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے اس

الَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ

سنو! جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہی ہے۔ جس مقام پر تم

علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں مگر وہ صحابہ جو کفار کے نیلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیئے گئے تھے کفار کہہ چکے تھے ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آگیا۔ اور آپ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیئے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں اور آپ انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔

اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکہ اس لئے لگا کہ اُن میں سے چند آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے اپنے اجتہاد سے کام لینا شروع کر دیا۔ اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح چلتے جس طرح بغض حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے۔ اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے نتیجہ میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایک بے حقیقت شے ہیں۔ اگر وہ ذاتی اجتہاد سے کام لے کر اُس پہاڑی درہ کو نہ چھوڑتے جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس ہدایت کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ خواہ ہم فتح حاصل کریں یا مارے جائیں تم نے اس مقام سے نہیں ہٹنا تو نہ یمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا۔ اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ

درہ کو چھوڑ دیا۔ صرف ان کا افسر اور چند سپاہی باقی رہ گئے جب کفار کا لشکر مکہ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خاندین دلدی نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو درہ کو خالی پایا۔ انہوں نے عمرو بن العاصؓ کو آواز دی یہ دونوں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کہا دیکھو کیسا اچھا موقع ہے آؤ ہم ہرگز مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ دونوں جریلوں نے اپنے بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلامی لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ چند مسلمان جو وہاں موجود تھے اور جو دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے انکو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسلامی لشکر پر پشت پر سے حملہ کر دیا۔ کفار کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح کی خوشی میں ادھر ادھر پھیل چکے تھے اُن کے قدم جم نہ سکے۔ صرف چند صحابہ دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ بیس تھی۔ مگر یہ چند لوگ کب تک دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ آخر کفار کے ایک بیٹے کی وجہ سے مسلمان سپاہی بھی پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ اسی حالت میں آپ کے خود پر ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خود کے کیل آپ کے سر میں چبھ گئے اور آپ نے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے جو بعض شہر بردوں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لئے کھود کر ڈھانپ رکھے تھے۔ اس کے بعد کچھ اور صحابہ شہید ہوئے اور اُن کی لاشیں آپ کے جسم مبارک پر جا گریں اور لوگوں میں یثربہود ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِتُهُمْ

اکٹھے، جو انکو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور جس دن وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو انکے اعمال کا

بِمَا عَمِلُوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

حال بتائیگا اور اللہ (تعالیٰ) ہر ایک چیز کو خوب جانتا ہے۔

۹
ع
۱۵

اگر تم اس کے جو جاؤ گے تو زمین و آسمان تمہارے
حوالے کر دیگا۔ لیکن اگر تم خدائی احکام کی اتباع نہیں
کرو گے تو تم خدا کا مقابلہ کر کے کبھی ترقی حاصل نہیں
کر سکتے۔ اور یہ ممت سمجھو کہ وہ بغیر کسی حکمت کے
احکام دے دیتا ہے۔ وہ تمہارے حالات کو خوب
جانتا ہے اور تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھ کر ہی
احکام نازل کرتا ہے پس بن پر عمل کرنے سے تمہیں
یقیناً ترقی اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور
اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر ہم نے خدائی احکام کو مانا
تو ہمیں فلاں فلاں تکلیف پہنچے گی۔ ہمارے رشتہ دار
ہمارے مخالف جو جائیں گے۔ ہماری ملازمتیں جباتی
رہیں گی۔ ہماری تجارتوں کو نقصان ہوگا۔ ہماری عزت
اور شہرت غلط ہو جائیگی تو جب کہ خدا تعالیٰ
نے جزاء و نزا کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ تو
تمہیں گھبراہٹ کس بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں
اعلٰی درجہ کے انعامات سے نوازیگا اور تمہیں اپنے
قرب سے محنت دیگا۔ ہاں اگر نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو
کہ تم اس کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری اطاعت نہیں
بجالاتے اور ذاتی اجتہادات کو آپ کے احکام پر مقدم
سمجھتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کے نتیجہ میں کہیں
ان پر کوئی آفت نہ آجائے یا وہ کسی شدید عذاب
میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ گویا بتایا کہ اگر تم کامیابی
حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک
باتھ کے اگلے پر اٹھو اور ایک باتھ کے گرنے پر
بیٹھ جاؤ۔ جب تک یہ روح زندہ رہے گی مسلمان
بھی زندہ رہیں گے اور جس دن یہ روح مٹ جائیگی
اس دن اسلام تو یہ بھی زندہ رہے گا مگر خدا تعالیٰ
کا ہاتھ ان لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے
انحراف کرنے والے ہوں گے۔

تفسیر:- فرماتا ہے۔ یہ مت
خیل کرو۔ کہ تمہاری ترقیات خدا تعالیٰ کے احکام
کو فتح کر بھی ہو سکتی ہیں۔ مان لیا کہ عقلی طور پر
دنیا میں ترقی کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں۔ لیکن
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا ہے

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

سورة فرقان - یہ سورہ مکئی ہے -

وَهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعُونَ آيَةً وَسِتَّةٌ رُكُوعَاتٌ

اور بسم اللہ سمیت اس کی اٹھتر (۷۸) آیات ہیں اور چھ رکوع ہیں

۱۰ زمانہ نزول | یہ سورہ اکثر مفسرین کے

قول کے مطابق مکی ہے اور جو کہ سے پہلے نازل ہوئی ہے -

تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ کے نزدیک اس میں سے تین آیتیں مدنی ہیں اور وہ آیتیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَيَكُونُ دُكَّانًا اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تک ہیں۔ یعنی آیات نمبر ۶۸-۶۹-۷۰ اور ہمارے نزدیک آیات نمبر ۶۹-۷۰-۷۱ -

جن لوگوں نے ان آیات کو مدنی قرار دیا ہے ان کے اس قول کا موجب صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں تین نفس اور بدکاری سے روکا گیا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ تمدن اور معاشرت اور سیاست کے متعلق تفصیلی ہدایات مدینہ منورہ میں ملی ہیں اس لئے یہ آیتیں مدنی ہیں مگر یہ کوئی دلیل نہیں۔ تعلیم صحابہؓ کے اس وقت بھی زیر عمل تھی جب وہ مکہ میں رہتے تھے صحابہؓ کا چلن چلن اور ان کا طریق صاف بتاتا ہے کہ یہ ہدایتیں اس وقت بھی ان کے مد نظر رہتی تھیں پس محض اس لئے کہ ان آیتوں میں قل اور بدکاری سے روکا گیا ہے انکو مدنی قرار دینا ہرگز معقول نہیں سمجھا جاسکتا۔

عیسائی مستشرقین نے بھی اس سورہ کو مکی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک یہ سورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے بالکل ابتدائی وقت کی ہے۔ دکنٹری آن دی قرآن مصنفہ دیورنڈ دہیری جلد ۲ ص ۲۰) مگر یہ بات بھی صحیح نہیں کیونکہ ان کی بنیاد صرف اس خیال پر ہے کہ اس سورہ میں کفار کی شدید مخالفت کا ذکر نہیں حالانکہ بعض مدنی مفسرین

بھی ایسی چیزیں کفار کا ذکر قریباً مفقود ہے تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ مدینہ میں کفار کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، مفسرین کے محاذ سے بھی یہ سورہ مکی ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں خاص طور پر یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مذہب کو قبول نہیں کرے گیے جب کا مہذب یہ ہے کہ کفار سے جھگڑا شروع ہو چکا تھا اور دیکھو آیت (۵۳) پس ہم کہہ گئے ہیں کہ پہلے دو تین سال کی نازل شدہ سورتوں میں سے یہ سورہ ہے -

بخاریؓ اور مسلمؓ کی روایت ہے اور مالکؓ اور شافعیؓ اور ابن حبانؓ اور بیہقیؓ نے بھی حضرت عمرؓ ابن خطابؓ سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دفعہ ہشام بن محمدؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمگی میں سورہ فرقان سنی۔ مگر وہ اس سورہ کو اس طرح نہیں پڑھتے تھے جس طرح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ سنی تھی۔ قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان پر حملہ کر دیتا مگر میں نے صبر کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو میں نے ان کی چاندی کڑی اور میں نے کہا - آپ کو اس سورہ کا پڑھنا پس نے سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جواب میں کہا کہ نہ جھوٹ بولتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح پڑھایا جس طرح پدم پڑھ رہے ہو۔ پھر میں انکو گھسیٹتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! یہ اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اس پر رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہشام ذرا پڑھ کر تو سناؤ چنانچہ ہشام نے اس طرح جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا وہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سورۃ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عمرؓ تم پڑھو تو میں نے یہ سورۃ اُسی طرح پڑھی جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنی سکھائی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ یہ سورۃ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن سات طریق پر نازل ہوا ہے۔ جس طرح کسی کی زبان پر پڑھے۔ اُسی طرح پڑھ لیا کرے (تفسیر فتح البیان جلد ۶ ص ۲۵۴) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر پستہ تین اور پادریوں نے اپنے اعتراضات کی بڑی بجائی بنیاد رکھی ہے۔ وہ درحقیقت صرف عرب کی مختلف اقوام کے لہجوں کا فرق تھا۔ اور اس قسم کے فرق عربی زبان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ عرب قوم مختلف آزاد زبانوں کے اندر گھری ہوئی تھی عرب کا ایک پہلو حبشہ کے ساتھ ملتا تھا۔ دوسرا پہلو ایران کے ساتھ ملتا تھا۔ تیسرا پہلو یہودیوں اور آلامیوں کے ساتھ ملتا تھا اور چوتھا پہلو ہندوستان کے ساتھ ملتا تھا۔ ایسے مختلف زبانوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی زبان لازماً ان زبانوں کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ غیبیہ یہ ہوا کہ بعض عرب بعض حروف کو ادا کر سکتے تھے اور بعض دوسرے ان حروف کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مثلاً بعض "س" ادا کر سکتے تھے اور بعض "س" کی جگہ "ل" ادا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ کسی لفظ کے ادا کرنے میں مشکل محسوس کر کے اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیتے تھے۔ اگر ایک ادیب اپنی کتاب میں ان دونوں لفظوں کا پڑھنا جائز رکھے تو دونوں قوموں کے لئے اس کتاب کا پڑھنا آسان ہو جائیگا مگر دوسری صورت میں

ایک حصہ قوم کو اس کا پڑھنا آسان ہوگا اور دوسرے حصہ قوم کو اس کا پڑھنا مشکل ہوگا اور اگر وہ اسے پڑھے گی بھی تو اپنے اختیار سے پڑھے گی مصنف کی اجازت سے نہیں پڑھے گی۔ قرآن کریم نے اس مشکل کو یوں حل کیا کہ جتنے اختلافات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم مقام حروف یا قائم مقام الفاظ تجویز کر دیئے جس کی وجہ سے تمام اقوام عرب آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر قادر ہوئیں۔ یہ چونکہ ایک بالکل اچھوتا اور ناظرین تھا اور قرآن کریم سے پہلے کسی کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اسلئے لوگوں پر شروع شروع میں یہ بات شاق گذرتی تھی۔ اور ہر فرقہ سمجھتا تھا کہ قرآن میرے قبیلہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرا قبیلہ اگر لہجہ بدل کر یا حرف بدل کر کسی آیت کو پڑھتا ہے تو وہ گویا قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے۔ اس لئے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بار بار سمجھانی پڑی۔ جب لوگ سمجھ گئے تو انکو معلوم ہوا کہ یہ عیب نہیں۔ نہ معنوں میں اس سے کسی قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو معانی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر قوم کے پڑھنے کے لئے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔

ایک مشہور عربی ادیب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے دربار میں ایک ایسے شخص کو وزارت کا عہدہ سپرد کیا ہوا تھا جو اپنے لہجہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے "س" نہیں بول سکتا تھا۔ مگر بادشاہ کو اس کے اس نقص کا کوئی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کسی نے بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ آپ نے فلاں شخص کو ایذا دینا مقرر کیا ہوا ہے مگر اس کی تو یہ حالت ہے کہ وہ "س" بھی نہیں بول سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا لفظ اُسے بولنا پڑے جس میں "س" آتی ہو تو وہ "س" کی جگہ

”ل“ پڑھ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو اس کے اس نقص کا کوئی علم نہیں۔ لیکن چونکہ تم نے شکایت کی ہے اس لئے اب میں اس کا مزور تھان لونگا اور دیکھو گا کہ تمہاری بات کہاں تک درست ہے۔ چنانچہ اس نے وزیر کو بلوایا۔ اور اسے حکم دیا کہ اپنے سیکرٹری کو یہ آؤر دکھواؤ کہ

أَمَرَ أَمِيرُ الْأُمَرَاءِ أَنْ يُخَفِّضَ الْيَمِينُ
فِي الْحَرِيقِ لِيَكْشِرَبَ جَنَّهُ السَّاعِ
الْعَادِي وَائْوَارِي - یعنی شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ شاہی راستہ پر ایک کنواں کھودا جائے تاکہ سب آنے اور جانے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

یہ فقرہ ایسا تھا جس میں اس نے تمام ایسے الفاظ جمع کر دیئے تھے جن میں ”س“ آتی ہے۔ لیکن وہ وزیر بڑا عالم اور ہوشیار تھا۔ اس نے یہ حکم سننے ہی فوراً اپنے سیکرٹری سے کہا کہ لکھو

حَاكَمَ حَاكِمُ الْحُكَّامِ أَنْ يُقَلَّبَ
الْقَلْبِيْبُ فِي الْمَسْبِيْلِ لِيُنْتَفِعَ مِنْهُ
الْعَادِي وَائْوَارِي - یعنی تمام حکام کے حاکم اور سردار نے حکم دیا ہے کہ بسیل میں جو طریق کا ہم معنی تھا اور اس میں ”س“ نہیں آتی تھی۔ ایک قییب کھودا جائے جو بیئر کا ہم معنی ہے اور اس میں بھی ”س“ نہیں آتی بلکہ ”ل“ آتا ہے تاکہ اس سے صادی اور بادی یعنی شہر میں آنے والے اور شہر سے جانے والے سب فائدہ اٹھا سکیں۔ اس جگہ بھی اس نے صداد اور وارو کی جگہ ایسے الفاظ استعمال کئے جو انہیں الفاظ کے ہم معنی تھے مگر ان میں بھی ”س“ نہیں آتی تھی۔

بادشاہ اس کی اس ہوشیاری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے شکایت کر لیا اسے سے کہا کہ تم نے تو اس لئے شکایت کی تھی کہ میں اسے اس عہدہ سے برطرف کر دوں مگر میری نگاہ میں تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ میری زبان سے سننے ہی اس نے میرے فقرہ کو فوراً ایسے الفاظ میں بدل دیا جو مفہوم کے لحاظ سے میرے الفاظ کے معنی مطابق تھے۔ اور ان میں ”س“ بھی نہیں آتی تھی۔ اس بات نے تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور مجھے اس کی قدر کرنی چاہیئے۔

اس مثال سے یہ بات بآسانی سمجھی جاسکتی ہے کہ جس طرح وہ وزیر ”س“ نہیں بول سکتا تھا بلکہ ”ر“ کی بجائے ”ل“ بولنے پر مجبور تھا اسی طرح عرب کے مختلف قبائل میں نبی دہجہ کا اختلاف پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے بعض لوگ بعض حروف کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قراتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دیکر ان تمام اختلافات کو مٹا دیا۔ اس طرح قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب بن گئی جس کو مختلف ہجہ رکھنے والے عرب بھی آسانی سے پڑھ سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب ہماری زبان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاقْرَؤْا مَا يَنْشُرُ جَنَّهُ یعنی جو طریق تم پر آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ اگر ان حروف کے بدلنے یا زبردستی بدلنے سے معانی میں فرق پڑتا تو آپ یہ کیوں فرماتے کہ جس طریق پر پڑھنا نہیں آسان ہو۔ اس طریق پر پڑھو۔ یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ قراتوں کا تعلق صرف تلفظ کے ساتھ ہے معانی کے ساتھ نہیں اور اگر کسی جگہ تلفظ سے کوئی وسعت بھی پیدا ہوتی ہے تو اصل معنوں میں فرق نہیں پڑتا۔ اصل حکم دہی رہتا ہے جو قرآن کریم دینا چاہتا ہے۔

ترتیب سور

اس سورۃ کا سورۃ نور سے قرینی تعلق یہ ہے کہ سورۃ نور کے آخر میں اسلامی تعلیم کا ذکر تھا اور بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ اس تعلیم کی حقیقت سے آگاہ نہیں اور کفر کے کھوکھلے نظام سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ ڈر اور ان کی یہ کمزوری انہیں بچائے گی نہیں بلکہ انہیں اور زیادہ تباہی میں دھکیل دے گی۔ اب اس سورۃ میں بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ سب جہانوں کے لئے بطور مذہب آیا ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ اس کی تعلیم کے خلاف چلیں گے وہ نیچر اور اس کے منشاء کے خلاف چلیں گے کیونکہ اس کی تعلیم قانونِ فطرت اور قانونِ نیچر کے مطابق ہے پس اسکی خلاف ورزی ایک آسمانی حکم ہی کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ خود نیچر اور اس کے قوانین کی بھی مخالفت ہے اس لئے دنیا کے کسی مذہب کے پیرو اور کسی ملک کے رہنے والے قرآن کریم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والوں کے سلسلے میں ٹھہر چکے۔ اور جب حالت یہ ہے تو یہ لوگ جو ڈر رہے ہیں صرف ایک خیالی اور دھمکی بات سے ڈر رہے ہیں حقیقت پر ان کے ڈر کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ تو ان دونوں سورتوں کا قرینی تعلق ہے۔ ساری سورۃ کے معنوں کے لحاظ سے اس سورۃ کا گذشتہ سورۃ کے معنوں سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ نور میں قوم کی اخلاقی حالت کی رستی اور دعائی اور قوی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کامیابی کیلئے عقائد اور افکار اور اخلاق کی اصلاح کے ساتھ قوی تعلیم پر خاص طور پر زور دینا چاہیئے۔ اور افراد کے حقوق پر قوم کے حقوق کو مقدم رکھنا چاہیئے۔ اب اس سورۃ میں گواہی اسی معنوں کو جاری رکھا گیا ہے جو سورۃ نور میں بیان کیا گیا تھا۔ مگر زیادہ تر معنوں کے اس پہلو کی طرف توجہ کی گئی ہے کہ نیک اور بد کا مقابلہ دنیا میں کس طرح چلتا ہے۔ گویا

ایمانی ترقی اور کفر کی ترقی کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے اور ان دونوں کو مقابل پر پہنچنے والے دو دریا قرار دیا گیا ہے اور یہ موعود کے زمانہ تک کی اسلامی ترقی اور منزل کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی ترقی کی خبروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمانی ترقی کی خبروں کو بھی شامل کر دیا ہے۔

خلاصہ مضمون

یہ قرآن دو پہلو دکھاتا ہے۔ ماننے والوں کے لئے رحمت اور نہ ماننے والوں کیلئے تنبیہ۔ کیونکہ اس کا نازل کرنا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی پیدائش ہے اس لئے اس کلامِ نیچر کے مطابق ہے اور اس کا انکار اور اقرار محض ایک شریعت کا اقرار یا انکار نہیں۔ بلکہ قانونِ نیچر کا اقرار و انکار بھی ہے کیونکہ جب دونوں کا خالق ایک ہے تو کلامِ الہی اور قانونِ نیچر دونوں مختلف نہیں ہو سکتے۔ (آیت ۴۲)

قرآن کے مخالف جب قرآنی تعلیم کی برتری کو دیکھتے ہیں تو مجبور ہو کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کلام ایک شخص کا نہیں بلکہ بہتوں نے ملکر یہ کلام اس شخص کو بنا دیا ہے۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے مخالف کی چوری ہے۔ (آیت ۵ ر)

لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ انسانوں نے کلام بنایا ہو تو مافوق الانسائیت باتیں اس میں نہیں چاہئیں۔ اور اگر پہلی کتب کی نقل ہے تو ان کتب میں بھی وہ خوبیاں ہونی چاہئیں۔ (آیت ۷)

بعض مخالف کہتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان ہے۔ ہماری طرح کھانا پیتا۔ لوگوں میں ملتا جلتا۔ خدا نے بھیجنا تھا تو فرشتہ کیوں نہ آتا۔ یا پھر اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہ آتا۔ یا اللہ تعالیٰ اُسے ایسے باغا دیتا

جن میں سے یہ پل کھاتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جھوٹے انسان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو۔ خدا دیکھو کس طرح بے جواز اعتراض کرتے جاتے ہیں اور کسی ایک امر پر قائم نہیں رہتے۔ (آیت ۸ تا ۱۰)

خدا تعالیٰ تو اس سے بہتر باغات بھی دے سکتا ہے اور دیگا۔ مگر یہ لوگ اس گھڑی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس کے منکر ہیں۔ لیکن جب وہ وقت آئیگا تو یہ پریشان ہو جائیں گے۔ (آیت ۱۱ تا ۱۵)

یہ جیسا باغ مانگتے ہیں کیا ان باغوں سے اچھا ہے جو مسلمانوں کو ملنے والا ہے۔ (آیت ۱۶، ۱۷)

جب مابعد الموت ان کے معبودوں سے سوال کیا جائیگا۔ تو وہ منکر ہو جائیں گے۔ (آیت ۱۸ تا ۲۰) ان کے اعتراض کی وزن رکھتے ہیں۔ آخر ہر ایک قوم نبیوں کی مدعی ہے۔ کیا وہ انسان نہ تھے۔ اور انسانی ضروریات ان کے ساتھ نہ تھیں۔ ان کو بس یہ فخر ہے کہ عوام ان کے مؤید ہیں۔ اور یہ انکو دھوکا دے سکتے ہیں۔ ورنہ ان کی باتیں محض بے سرو پا ہیں۔ (آیت ۲۱)

پھر کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ خود ہم پر فرشتے کیوں نہ اترے یا خدا ہم سے کیوں نہ بولا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو فرشتے نظر آئیں گے تو ان کے اعمال کے مطابق عذاب ہی کے دن نظر آئیں گے۔ لیکن ہوں فرشتوں کو خوشی سے دیکھیں گے۔ (آیت ۲۲ تا ۲۵)

فرماتا ہے۔ ایک دن فرشتے ضرور اتریں گے گروہ فیصلہ کا دن ہوگا۔ اور رسول لوگوں پر گواہی دے گا کہ قانونِ قدس اور الٰہی تعلیم کا انہوں نے انکار کیا۔ (آیت ۲۶ تا ۳۱)

مگر یہ کوئی نئی بات نہیں سب نبیوں سے ایسا

ہی ہوا۔ (آیت ۳۲)

پھر بعض کہتے ہیں کہ یکدم قرآن کیوں نہ اُترا۔ یہ اعتراض جتنے چاہیں کریں ہمارے پاس ان کے جواب موجود ہیں بُری بات یہ نہیں کہ اعتراض ہوں۔ بُری بات تو یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو رہا (آیت ۳۳ تا ۳۵)

تجھ سے پہلے کئی نبی آئے اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے۔ (آیت ۳۶ تا ۴۱)

تجھ سے بھی یہ لوگ منہی کرتے ہیں۔ مگر ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیونکہ ان کے دل انسانیت سے خالی ہو چکے ہیں۔ (آیت ۴۲ تا ۴۵)

کاش یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ترقی دیتا ہے۔ پھر اس پر زوال آ جاتا ہے اور رات کے بعد دن کی سی کیفیت بھی بعض قوموں پر آتی ہے پس کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے زوال اور سہمانوں کی ترقی کا زمانہ آگیا ہے۔ (آیت ۴۶ تا ۵۰)

قرآن ان کے سامنے صرف نصیحت کی بات پیش کرتا ہے۔ کچھ ان سے مانگتا تو نہیں۔ پھر انکار پر اصرار کیوں۔ (آیت ۵۱)

ان کو یہ صدمہ ہے کہ عرب میں کیوں نبی ہوا! آخر نبی کہاں آتا؟ کہ جسے سب قومیں مان لیتیں۔ کیا ہر قوم اور ہر ملک میں الگ الگ نبی ایک وقت میں آ جاتے۔ مگر اس سے تو اختلاف بڑھتا۔ پس تو ان کی باتوں کو نہ دیکھ۔ قرآن کی تبلیغ کئے جا۔ (آیت ۵۲ تا ۵۳)

کیا وہ دیکھتے نہیں کہ خدا نے دُور دیا جلا رکھے ہیں۔ ایک میٹھا اور ایک کڑوا۔ پھر وہ آپس میں ملے نہیں۔ اسی طرح یہ دو قسمیں متوازی جتنی چلی جائیگی۔ اور لوگ دیکھتے اور گردے کا فرق محسوس کرتے رہیں گے (آیت ۵۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

دیں! اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کر نوا لا (اور) بار بار رحم کر نوا لا ہے (پر پڑھتا ہوں)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۝

وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے۔

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ ②

تاکہ سب جہانوں کے لئے ہوشیار کر نوا لا بنے۔ وہ ذات جس کے قبضہ میں آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

اور زمین کی بادشاہت ہے اور جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہت میں

شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝ ③

کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ہے ۵

تو یہ قبول کرتا ہے اور اس کا ثبوت نیکیوں کی توفیق ملنے سے ملتا ہے (آیت ۶۲ تا ۷۲)

اور مومن وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے اور فضول باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو سن کر مرعوب ہوتے ہیں اور اپنے بوی بچوں کی اصلاح کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور صرف لیڈری نہیں چاہتے بلکہ نیک لوگوں کی لیڈری چاہتے ہیں۔ انکو خدا کی نعمتیں ملیں گی۔ جو دائمی ہوگی۔ (آیت ۷۳ تا ۷۷)

یاد رکھو۔ خدا نے تم کو ایک خاص مقصد کیلئے پیدا کیا ہے۔ اگر تم اس مقصد کو پورا نہیں کر دگے تو تم پر خدا رحم نہیں کرے گا۔ (آیت ۷۸)

۵۲ صلوات

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝ تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى ۝ كَسَلْتُ لِيُتَعَمَلُ بِهِ تَوْسَعُ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ

کیا دیکھتے نہیں کہ انسان کی جسمانی پیدائش بھی پانی سے ہے اسی طرح روحانی پیدائش بھی وحی کے پانی کی محتاج ہے (آیت ۵۵) یہ تو شرک کے عادی ہیں اور تیرا کام ان کو سمجھانا اور مفت تبلیغ کرنا اور صرف خدا پر نظر رکھنا ہے (آیت ۵۶ تا ۶۰) جب تک کہا جاتا ہے کہ واحد خدا کی عبادت کرو جس کی وحدت پر کائنات گواہ ہے تو یہ انکار کرتے ہیں (آیت ۶۱) حالانکہ دیکھتے نہیں کہ ایک جسمانی نظام ہے اور اسے روشنی اور حیات ملتی ہے۔ اسی طرح نیکی اور برائی بھی آگے پیچھے آتی ہیں اور مومن دنیا میں ہمیشہ امن قائم کرتے آئے ہیں اور شرارتوں کا جواب دے دے دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے عباد گزار رہتے ہیں اور ان کو اٹھ اٹھ کر اس سے دعائیں کرتے ہیں اور دنیا کی اصلاح کے لئے مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن منافق نہیں کرتے۔ شرک نہیں کرتے۔ قتل نہیں کرتے۔ زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کر لگا اپنے انجام کو دیکھے گا۔ ہاں اسلام کا خدا

تَبَارَكَ

خدا تعالیٰ کی ذات تمام صفات حسنہ کی جامع اور تمام کمزوریوں سے بالا ہے۔ (اقرب)

الْفَرْقَانُ: الْفَرْقَانُ کے معنے ہیں محلّ مّا نُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ ہر وہ امر جس کے ذریعہ سے حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے (اقرب)

مفہومات امام راضی ہیں کہ وَالْفَرْقَانُ۔ کَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى يَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي آيَةِ عِثْقَادٍ وَالْكَذِبِ یعنی فرقان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام پر بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ سے اعتقادات حقہ اور باطلہ کا علم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹی بات کوئی ہے اور سچی کوئی۔ (مفہومات)

الْعَالَمِينَ: الْعَالَمُ کی جمع ہے اور الْعَالَمُ کے معنے ہیں اَلْخَلْقُ كُلُّهُ۔ تمام مخلوق۔ وَكُلُّ مَصْنُوعٍ مِنْ أَصْنَافِ الْخَلْقِ۔ نیز مخلوق کی ہر قسم پر عالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ وَ قِيلَ يَخْتَصِفُ بَعْثٌ يَحْقِلُ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ صرف ایسی مخلوق کے لئے بولا جاتا ہے جس میں عقل ہو جیسے انسان اور فرشتے وغیرہ جانوروں وغیرہ کے لئے۔ وَ قَالَ يَخْفَى لَهُمْ هُوَ اسْمٌ بِمَا يَعْلَمُ بِهِ شَيْءٌ ثُمَّ سَمِيَ بِهِ مَا يَعْلَمُ بِهِ الْعَالَمِيُّ بَعْثٌ نے کہا ہے کہ یہ تفسیم درست نہیں کہ یہ لفظ صرف ذوی العقول کے لئے بولا جاتا ہے۔ بلکہ یہ لفظ ہر اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس سے کسی دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ پھر یہ لفظ ان چیزوں کے لئے مخصوص ہو گیا جن کے ذریعہ سے خدا کی ذات کا علم حاصل ہوتا ہے (الْعَالَمِينَ کے متعلق مزید بحث کے لئے تفسیر کبیر جلد اول جزد اول صفحہ ۲۰۱، ۱۹ ملاحظہ فرمائیں)

نَذِيرًا: نَذِيرٌ کے معنے آتِ شَدِيدٌ یعنی ڈرانے

کے ہیں۔ نیز اس کے معنے ہیں اَلْمُنْذِرُ۔ ڈرانے والا۔ اَلْمَوْعِظُ رسول (اقرب)

قَدْ دَرَكَا: قَدْ دَرَكَا عَلَيَّ شَيْءٌ کے معنے ہیں۔ جَعَلَهُ قَادِرًا۔ اس کو کسی چیز پر قادر بنا دیا۔ اور قَدْ دَرَسْتُ عَالَمًا بِالشَّيْءِ کے معنے ہوتے ہیں فَاسَهُ بِهِ وَ جَعَلَهُ عَلَيَّ مَعْدًا۔ کسی چیز کا صحیح انداز کیا اور اس کو اس مقدار پر بنایا جو درست اور صحیح تھی۔ نیز کہتے ہیں قَدْ دَرَكْنَا كَلَامَكَ اور معنے ہوتے ہیں سَرَدِي وَ فَكَّرْتُ تَسْوِيَةً آمُرُهُ کہ اس نے اپنے مجوزہ کام کے بارے میں غور و فکر کیا تاکہ اس کو مکمل طور پر بنا سکے۔ (اقرب)

تفسیر: اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا خدا تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیبوں سے پاک ہے اور اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق و باطل میں تمیز کر کے رکھ دیتی ہے اور پھر اس نے یہ کتاب اپنے تمام بندوں کے لئے اتاری ہے خواہ وہ کسی درجہ عقل کے مالک ہوں یا کسی قسم کا دھماکا رکھنے والے ہوں چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نَزَلَ الْفَرْقَانُ عَلَيَّ عَبْدًا كِي مَلَكَةٍ عَلَيَّ عِبَادٍ بھی پڑھا ہے (تفسیر بحر محیط جلد ۱ ص ۱۸۷) جس میں انہی معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدائے پاک نے یہ فرقان جس سے حق و باطل میں فیصلہ کیا جاتا ہے اپنے مختلف طبیعتوں والے بندوں پر نازل کیا ہے۔ تاکہ یہ کتاب تمام مخلوق کے لئے ڈرانے والی ثابت ہو گویا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہر فہرت کا آدمی فائدہ اٹھا سکتا اور ہر مذاق کا انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک مختصر سی آیت ہے جس سے سورہ فرقان کا آغاز کیا گیا ہے۔ لیکن اگر

چیز بھی الٹی نظر آتی ہے۔

ایسی طرح جہاں تک نام کا سوال ہے کوئی نام رکھ لیا جائے خواہ وہ مسلمانوں والا ہو یا ہندوؤں والا ہو یا بدھوں والا ہو یا پارسیوں والا ہو اس نام کی وجہ سے مذہب کی حقیقی مدح انسان میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپکو ہندو یا مسلمان یا بدھ یا پارسی کہتے ہیں لیکن ان کی زندگی ان کے انکار ان کے رہنے سہنے کی عادات اور ان کے لباس کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا کہ وہ عیسائی ہیں۔ لیکن جب ان کے نام معلوم ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ فلاں شخص ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور فلاں شخص بدھوں یا پارسیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ پس صرف نام کوئی حقیقت نہیں رکھتا اصل خوبی جو کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے والی ہوتی ہے وہ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ درنہ مٹی کا بنا ہوا کیلا بھی نام کے لحاظ سے کیلا ہی ہوتا ہے۔ مٹی کا بنا ہوا سیب بھی نام کے لحاظ سے سیب ہی ہوتا ہے۔ مٹی کا بنا ہوا آم بھی نام کے لحاظ سے آم ہی ہوتا ہے ان چیزوں کو صرف بھلوں کا نام دے دینے کی وجہ سے ان کے اندر بھلوں کی خاصیت پیدا نہیں ہو جاتی اور نہ ان چیزوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا جاسکتا جس طرح حقیقی آم یا سیب یا کیلے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

غرض دنیا کو وہی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اپنے نام کے مطابق اپنے اندر صفات بھی رکھتی ہو اگر اس کا نام تریاق ہو تو وہ اپنے اندر تریاقی خاصیت رکھتی ہو اور اگر اس کا نام شفا ہو تو وہ اپنے اندر شفائی اثرات رکھتی ہو۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے

خود سے کام لیا جائے تو اس چھوٹی سی آیت میں ہی مسلمانوں کے لئے ایک وسیع اور مکمل لائحہ عمل بیان کر دیا گیا ہے۔ یوں تو کروڑوں کلمان دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن محض نام رکھ لینے سے کسی چیز کے اندر وہ حقیقت پیدا نہیں ہو جاتی جس حقیقت کا اصل چیز کے اندر پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری زبان کا یہ محاورہ تو نہیں مگر اردو زبان میں اسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ

برعکس ہند نام رنگی کا خود

یعنی فلاں بات ایسی ہی حقیقت کے خلاف ہے جیسے کسی حبشی کا نام کا خود رکھ دیا جائے۔ حالانکہ حبشی اپنی سیاہی میں بے مثل ہوتا ہے اور کا خود اپنی سفیدی میں بے مثل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا بھی عجیب مقام ہے جس میں ہر ایک بات الٹی نظر آتی ہے۔

کہتا ہے

رنگی کو نارنگی کہیں بنے دودھ کو کھویا

چلتی ہوئی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا

یعنی نارنگی جو ایک خوش رنگ رکھتی ہے لوگ اس کو نارنگی کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی رنگ نہیں۔ اور دودھ جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسے کھویا کہتے ہیں حالانکہ کھوی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو ضائع ہو جائے۔ اسی طرح جو چیز چلتی ہے لوگ اس کو گاڑی کہتے ہیں۔ حالانکہ گاڑی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو چل نہ سکے۔ کبیرا کہتا ہے کہ دنیا کی یہ الٹی باتیں دیکھ کر میرے دل کو بہت دکھ ہوا کہ یہ دنیا کتنی غیر معقول ہے کہ ہر چیز کا الٹا نام رکھتا ہے۔ کیا اس کی آنکھیں سمجھتی ہو گئی ہیں کہ اسے سیدھی

اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
 الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ کہ بڑی برکتوں والا ہے وہ
 خدا جس نے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا کلام اپنے
 بندے پر نازل کیا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے سب
 سے پہلے اپنے پاک اور بے عیب ہونے کا دعویٰ
 دنیا کے سامنے پیش کیا ہے مگر ساتھ ہی بتا دیا کہ
 ہمارا یہ دعویٰ صرف منہ کا دعویٰ نہیں بلکہ اس کے
 اندر کامل صداقت پائی جاتی ہے اور اس کا ثبوت
 یہ ہے کہ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ اس خدا نے فرقان
 نازل کیا ہے یعنی ایسا کلام نازل کیا ہے جس کا
 ایک ایک لفظ حق اور باطل میں تمیز کر کے دکھلا دیتا
 ہے اور بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز مفید ہے اسے قبول
 کرو اور فلاں چیز مضر ہے اس سے بچو۔ عیسائیت کی
 تعلیم کو ہی دیکھ لو۔ وہ اپنی ظاہری شکل میں کتنی
 خوبصورت نظر آتی ہے مسیح نے کہا ہے کہ اگر کوئی
 شخص تیرے ایک گال پر پتھر مارے تو تو اپنا دوسرا
 گال بھی اُس کی طرف پھیر دے (متی باب ۵ آیت ۲۹)
 جب عیسائی مشنری کسی چوک میں کھڑے ہو کر انجیل
 کی تعلیم بیان کرتا ہے تو کئی کہرسلمان بھی یہ کہنے
 لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ! کیسی اچھی تعلیم ہے۔ لیکن
 جب ان الفاظ پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ تعلیم
 بالکل بے کار ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ
 خود مسیح بھی اپنی زندگی میں اس تعلیم پر عمل نہ کر سکا۔
 چنانچہ دیکھیں جس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص
 تمہارے ایک گال پر پتھر مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی
 اس کی طرف پھیر دو۔ اسی نے دوسرے موقع پر کہا کہ
 میں صلح کرانے نہیں آیا۔ میں تلوار چلانے آیا ہوں۔
 (متی باب ۳ آیت ۳۴) بلکہ اُس نے اپنے حواریوں سے
 کہا کہ اگر تمہارے پاس تلواں خریدنے کے لئے روپے

نہیں تو اپنے کپڑے بیکری بھی تلواں خرید لو (متی باب ۲۲
 آیت ۳۶)

غرض عیسائی دنیا نے اس تعلیم پر کبھی عمل نہیں
 کیا لیکن قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ
 میں ایسا امتیاز کر دیتا ہے کہ انسان کے لئے اُس کے
 مناسب حال طریق عمل بالکل واضح ہو جاتا ہے اور
 ہدایت اور گمراہی کی راہیں اس کے لئے روشن ہو جاتی ہیں
 سورہ بقرہ میں بھی قرآن کریم کی ایک امتیازی خصوصیت
 اس کا فرقان ہونا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ شَهْرُ رَجَبِ الْفُرْقَانِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (بقرہ ۲۳) یعنی رمضان
 کا مہینہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے بارہ
 میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن جو تمام انسانوں
 کے لئے ہدایت کا موجب ہے اور اپنے اندر ایسے کھلے
 دلائل رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ
 ہی قرآن کریم فرقان بھی ہے یعنی ایسے نشانات پر بھی
 مشتمل ہے جو حق و باطل میں امتیاز کر دیتے ہیں اس میں
 کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی
 نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے اُسے فرقان عطا کیا جاتا،
 یعنی اُسے ایسے نشانات معجزات عطا کئے جاتے ہیں۔
 جن کے ذریعہ حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ مگر
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں پر
 یہ امتیاز حاصل ہے کہ دوسرے نبیوں کو کتاب اور
 اس کے علاوہ فرقان ملا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہی فرقان تھی تورات
 اپنی سچائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے
 معجزات کی تائید کی محتاج تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے الہامات دوسرے معجزات کی تصدیق کے محتاج تھے

لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اپنی ذات میں فرقان ہے یعنی وہ ایک زمانہ اور کامل کتاب ہے اور اگر دوسرے معجزات لوگوں کو بھول بھی جائیں تب بھی وہ اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر رکھتی ہے اور حق و باطل میں امتیاز کر دیتی ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وہ خدا اس لئے بھی برکتوں والا ہے کہ اُس نے اپنا کلام ایک عہد پر اتارا ہے یعنی اس ہستی پر جو اپنے آپ کو کامل طہر اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیتی اور ذاتِ دن اس کے احکام کے بعد کرنے میں لگی رہتی ہے۔ یوں تو دنیا میں سینکڑوں لوگ قوم کی اصلاح کے مدعی ہوتے ہیں مگر جو باتیں وہ دوسروں سے کہتے ہیں اُن پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ وہ کہلاتے تو لیڈر اور رہنما ہیں لیکن اُن کا عمل اُن کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے اور اس طرح وہ دوسروں کے لئے ٹھوکر کا موجب بنتے ہیں۔ لوگ جب ان کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اُسے قابلِ تعریف قرار دیتے ہیں لیکن جب اُن کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اُن سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یا انکی منافقت اور جھوٹ ایمانی کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قسم کی منافقت اختیار کرنی چاہیئے لیکن خدا تعالیٰ کا نبی لوگوں کو جو تعلیم دیتا ہے اس کا نمونہ وہ اپنے وجود کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے بہت حد تک صدائقِ دنیا میں موجود ہوتی ہیں لیکن لوگ اپنے کئی ایمان کی وجہ سے ان صدائق کو پس پشت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ نبی آکر کہتا ہے کہ سچ بولو اور دنیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو۔ نبی آکر کہتا ہے کہ چوری نہ کرو۔ اور دنیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ چوری نہ کرو۔ نبی آکر کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو۔ اور دنیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو لیکن اس کے باوجود دنیا کو پھر بھی غیور کی ضرورت

ہوتی ہے۔ کیونکہ انبیاء اپنے نمونہ کے ذریعہ سے انہیں قابلِ عمل ثابت کرتے ہیں۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو لیکن جب ظلم کی تعریف کی طرف آتے ہیں تو غرض کو اپنے لئے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ لوگ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو لیکن جب موقع آئے تو خود جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ کسی کا مال غصب نہ کرو۔ لیکن ضرورت پر خود دوسروں کا مال چھین کر کھا جاتے ہیں اور اُن کے نزدیک ان گناہوں کی تعریفیں بہت محدود ہو جاتی ہیں۔ نبی نہ صرف ان اعمال کی تعریفوں کو مکمل کرتے ہیں بلکہ اُن پر عمل کر کے بھی دکھا دیتے ہیں بیشک ان سے پہلے بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیئے مگر اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اگر ان کو توجہ دلائی جائے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو تو کہتے ہیں سچ بولنے سے اس دنیا میں کام نہیں چلتا اور باوجود اس کے کہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ دھوکا بازی ایک بُری چیز ہے پھر بھی دھوکا بازی کرتے ہیں۔ اور اگر اُن سے کہا جائے کہ تم دھوکا بازی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا میں گزارہ ہی نہیں۔ اسی طرح اس کے دنیا کے مال لوٹتے ہیں اور اگر اُن سے کہا جائے کہ تم لوگوں کے مال کیوں لوٹتے ہو۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا میں کام ہی نہیں چلتا۔ دنیا میں شخص بھڑپا ہے۔ اگر وہ بکری کا گوشت نہیں کھا سکا تو زندہ کس طرح رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی نسلیں یہ خیال کرتے لگ جاتی ہیں کہ نیک باتیں صرف کہنے سے تعلق رکھتی ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن نبی دنیا کے لئے نمونہ بنتا ہے اور انہیں اُن سچائیوں اور اُن صدائقوں پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے جن کو وہ ناقابلِ عمل تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس لئے جھوٹ بولتے ہیں کہ اُن کے خیال میں سچ بولا ہی نہیں جاسکتا۔

وہ کتاب ایسے شخص کو دی جس نے اپنی ذات اور اپنی
دنیوی زندگی پر موت وار دی اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمات
کو اپنے نفس کے اندر داخل کر لیا۔ اور اپنے نیک نمونہ
سے دنیا کو نیکی کی طرف کھینچ لایا۔

پھر اگر اس روایت کو مد نظر رکھا جائے جس میں
یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے نَزَلَ الْفُرْقَانِ عَلٰی عَبْدِہٖ
کی جگہ علیؓ عبادہؓ پر مٹنے کی بھی اجازت دی تو اس کے
معنی یہ ہونگے کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے یہ
فرقان اپنے تمام بندوں کے لئے نازل کیا ہے۔ خواہ وہ
کسی قسم کی طبیعت اور دھجیاں رکھنے والے ہوں۔ یہ ہم بھی
اسلام کی صداقت اور اس کے عالمگیر مذہب ہونے کا
ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسلام کی تعلیم پر غور کر کے
دیکھ لو۔ اُس نے اپنے تمام احکام میں ہر قسم کی طبائع
کو مد نظر رکھا ہے تاکہ انسانی نفس پر کوئی ایسا بوجھ
نہ پڑے جو اس کے لئے ممال کا موجب بن جائے۔

اُس نے روٹی کھانے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے اور
پانی پینے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے بلکہ یہاں تک
فرمایا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو تو اس میں بھی اعتدال کرو
کام لو۔ روزہ رکھو تو اس میں بھی اعتدال سے کام
لو۔ مال خرچ کرو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو
حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
دفعہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ
ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے چھت کے
ساتھ ایک دسٹا لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا
کہ یہ دسٹہ کیا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت زینبؓ
جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا
لے لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اسے اتار دو۔ یہ کوئی نماز نہیں
جب نماز پڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے تو اسے چاہئے

اور جو لوگ اُس نے ظلم کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رحم کیا
ہی نہیں جاسکتا۔ انبیاء کے نمونہ کو دیکھ کر انکی آنکھیں
کھل جاتی ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جیسا
ایک انسان ہے جو سچ بولتا ہے کسی ظلم نہیں کرتا۔ کسی
کا حق نہیں مارتا اور ہر قسم کی برائیوں سے اجتناب کرتا ہے
تو ان کے موئے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بھی نیکیوں
پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

پس انبیاء کی بعثت کی یہ دوا غرض ہوتی ہیں
اول یہ کہ ان کے ذریعہ روحانی تعلیم کی علمی طور پر
تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرے وہ خود عمل کر کے اُس علم
کی تصحیح تشریح کر دیتے ہیں۔ بیشک لوگ نبی کی بعثت
سے پہلے بھی بہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہئے مگر سچ کی تعریف
بہت ناقص کرتے ہیں۔ وہ بیشک کہتے ہیں کہ کسی دوسرے
پر ظلم نہیں کرنا چاہئے لیکن ظلم کی تعریف غلط کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان کا عمل ان کی تعریف سے بھی ناقص ہوتا
ہے جس چیز کو وہ سچ کہتے ہیں اس پر بھی وہ عمل نہیں کرتے
اور جس امر کو وہ ظلم کہتے ہیں اس سے بھی وہ نہیں بچتے۔
جب نبی آتا ہے تو وہ ہر قسم کی نیکی اور بدی کی ایک جامع
اور مکمل تعریف اُن کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور پھر
تمام احکام پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے اور اس طرح
اپنا نمونہ پیش کر کے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کر دیتا
ہے

اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
فرماتا ہے کہ بہت برکت والا وہ خدا ہے جس نے ایسا
کلام بھیجا جو تمام قسم کی باریکیاں بیان کرتا ہے۔ اور
حق و باطل میں امتیاز کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر برکت والا
وہ خدا ہے جس نے وہ برکت کسی ایسے انسان کے سپرد
نہیں کی جو بد عمل ہو اور بجائے دین کی طرف راغب کرنے
کے لوگوں کو دین سے بیگانہ کرنے والا ہو۔ بلکہ اُس نے

طرف بیوقوف کی ضمیر پھر کھپتی ہے اور معنے یہ بنتے ہیں کہ اس نے یہ فرقان اس لئے نازل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نذیر بن جائے یا قرآن کریم ساری دنیا کا نذیر بن جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نذیر بن جائیں۔ اور چونکہ ان میں سے کوئی نئے بھی انجگہ متعذر نہیں اس لئے یہ تینوں معنے ہی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔

قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ کئی مقامات پر صرف نما کرے کام لیتا ہے اور اس طرح ایک وسیع معنوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، اگر یہاں **يَكُونُ اللَّهُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** ہوتا تو دو تہائی معنوں صانع ہو جاتا اور ایک تہائی معنوں رہ جاتا اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا **يَكُونُ الْفُرْقَانُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** تو پھر بھی دو تہائی معنوں صانع ہو جاتا۔ اور ایک تہائی معنوں رہ جاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ **يَكُونُ عَبْدًا لِلْعَالَمِينَ** فرماتا تو بھی دو تہائی معنوں صانع ہو جاتا اور ایک تہائی معنوں رہ جاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ **يَكُونُ اللَّهُ وَالْفُرْقَانُ وَرَسُولُهُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** تو اس طرح عبارت میں حوالہ پیدا ہو جاتی اور پھر اگر یہی طریق ہر جگہ اختیار کیا جاتا تو قرآن کریم موجودہ حجم سے کئی گنا بڑا ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مناسبت اور مصادر کو لا کر معنوں کی وسعت کو بھی برقرار رکھا ہے اور کلام میں اختصار بھی پیدا کر دیا ہے۔ ان مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے **يَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا** میں پہلا معنوں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری دنیا کا خدا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ اس کی مشیت ساری دنیا کے لئے ہو اور وہ ساری دنیا کے لئے ہدایت اور رشد کا سامان پیدا کرے۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں مختلف علاقوں کی طرف علیحدہ علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ اور چونکہ ان کی تعلیم میں خاص خاص قوموں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ اس لئے جہاں ان قوموں نے اس تعلیم کی رہنمائی میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا وہاں ان میں آہستہ آہستہ یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ خدا تعالیٰ صرف ہمارا ہی خدا ہے دوسری قوموں کا نہیں۔ ہاں قرآن کریم نے بائبل کو اس الزام سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء میں جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آتا ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے یہی کہا کہ **فَاتَّبِعْنَا ذُرِّيَّتَهُ** فقوله **إِنَّا مَرْسُولُكَ** **رَبِّ الْعَالَمِينَ** (شعراء ۱۰) یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رب العالمین خدا کے فرستادہ ہیں جو تمہاری اصلاح کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ اس پر فرعون نے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ جس کی طرف سے مبعوث کئے جانے کا تم دعوے کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا **رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالدِّیْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا** ان **كُنْتُمْ مَشْرُوقِينَ** رب العالمین خدا ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں درمیان پایا جاتا ہے ان سب کا رب ہے بشرطیکہ تم اس پر ایمان اور یقین پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مراتب العالمین کے الفاظ ہی نکلوائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی تعلیم دیتے تھے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا نہیں بلکہ ساری دنیا کا خدا ہے۔ اگر انہوں نے نہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے یہ نکتہ بیان کر دیا تھا۔ پھر بھی

میرا خدا ہے جس طرح وہ مسلمانوں کا خدا ہے۔ اگر ایک عیسائی قرآن کریم پڑھے گا تو اس کا دل بھی یہی محسوس کرے گا کہ قرآن کریم کو بھیجئے والا خدا اسی طرح میرا خدا ہے جس طرح وہ ایک مسلمان کا خدا ہے۔ اگر ایک ہندو قرآن کریم کو پڑھیں گا تو اس کا دل بھی یہ محسوس کرے گا کہ اس کتاب کو بھیجئے والا خدا اسی طرح میرا خدا ہے جس طرح ایک مسلمان کا خدا ہے۔ لیکن یہ بات کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتی۔

اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿هُدًى نُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِهِ وَهُدًى لَكَ﴾ (بنی اسرائیل ۲۲) یعنی یہ خیال کر لینا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ غلط ہے بلکہ وہ اس قوم کی بھی مدد کرتا ہے اور اس قوم کی بھی مدد کرتا ہے۔ یعنی ساری اقوام کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کی رحمت کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں۔ بلکہ خواہ کوئی مومن ہو یا غیر مومن۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تمنا کر جائیگا۔ چنانچہ دنیا میں ہمیں عملی رنگ میں یہی نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فضل دنیوی فوائد اور ترقیات کے رنگ میں عیسائیوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ ہندوؤں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ بدھوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ پارسیوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہودیوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ ہاں روحانی فیضان صرف اس قوم کو ملتا ہے جو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے منسلک ہوتی ہے۔ لیکن دنیوی کوشش جو بھی کرے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن۔ اس کے لئے مذہب اور ایمان کوئی شرط نہیں۔

اسی طرح دیدوں کو پڑھا جائے تو ان کے مطالعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نازل کردہ والا خدا

یہودیوں اور عیسائیوں نے خدا تعالیٰ کو رب العالمین قرار نہیں دیا۔ بلکہ مخصوص قوموں کا رب قرار دے دیا۔ چنانچہ بائبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمیں بار بار "اسرائیل کا خدا" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جو بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے دل دنیا پر ہی خیال غالب رہا کہ وہ خدا جسے بائبل پیش کرتی ہے۔ کسی اور قوم کا خدا نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے:-

خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا۔"

(مزموریں باب ۲۵ آیت ۲۲)

"خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے

ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں

کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر

بیٹھے۔" (مزموریں باب ۱ آیت ۲۸)

"خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک

مبارک ہو۔" (تواریخ باب ۱ آیت ۳۶)

"خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے

اپنے موبہ سے میرے باپ داؤد سے

کلام کیا۔" (۲-تواریخ ۳۶)

"خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔"

(زبور ۱۳۴)

غرض بائبل صرف بنی اسرائیل کے خدا کو پیش کرتی ہے لیکن قرآن کریم بڑھ کر دیکھ لو اس میں ہر جگہ یہی لکھا ہوا نظر آئیگا کہ جس ساری دنیا کا خدا ہوں۔ میں جن دن اس کا خدا ہوں اور میں تمام مخلوق کا رب ہوں خواہ کوئی مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی فیرو ہو۔ اس تعلیم کو پڑھ کر ایک یہودی کا دل بھی یہ محسوس کرنے لگے گا کہ اس کلام کا اتارنے والا خدا اسی طرح

مرتب ہندو قوم سے تعلق رکھتا ہے دوسری قوموں کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وید کے ماننے والوں میں تو ویدوں کو اس جاتک ہندوستان کی ادبھی ذاتوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا تھا کہ منو جو تمام ہندو قوم آریہ اور سناٹن دھرم کا تسلیم شدہ شارج قانون ہے لکھتا ہے کہ

”شور اگر وید کو سنے تو راجہ سیسہ

اور لاکھ سے اس کے کان بھر دے۔ وید

منتروں کا اچارن (نماز) کرنے پر اسکی

زبان کٹوا دے۔ اور اگر وید کو پڑھنے

تو اس کا جسم ہی کاٹ دے“

(گوتم سمرتی ادھیائے ۱)

اسی طرح خود وید میں غیر قوموں کے لئے جو تعلیم موجود ہے۔ وہ نہایت ہی فخرناک ہے۔ رگ وید میں ویدک دھرم کے مخالفین کو ٹٹا قرار دیتے ہوئے یہ بددعا کی گئی ہے کہ

”اے رگ دینوتا تو ان بُرے کتوں یعنی

مخالفین) کو دُورے جا کر باندھ دے“

اتھرو وید میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں

کو جکڑ کر ان کے گھروں کو لوٹ لینا چاہیئے۔ لکھا ہے کہ

”لے ویدک دھرمی لوگو: تم چیتے جیسے بن کر

اپنے مخالفین کو پھاڑ دو اور پھر ان کے

کھانے تک کی چیزیں زبردستی اٹھا لو۔“

(اتھرو وید کا ۱۴ سوکت ۲۲ منتر ۷)

اسی طرح وید میں چاند۔ سورج۔ آگ۔ پانی

اور اندر سے یہاں تک کہ گھاس سے بھی یہ دُھائیں کی

گئی ہیں کہ غیر ویدک دھرمی لوگوں کو تباہ و برباد کر

دیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے:-

”لے آگ تو ہمارے مخالفین کو جلا کر

لاکھ کر دے۔“ (بجرو وید)

”لے اند: تو ہمارے مخالفین کو چیر

پھاڑ ڈال اور جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں

انہیں تتر بتر کر دے۔“

(سام وید پاٹ ۱۰ سوکت ۲ منتر ۹)

”اے مخالف: تم سرکٹے ہوئے سانپوں کی طرح

بے سراور اندھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر

اندر دیوتا تمہارے چیدہ چیدہ ٹکڑوں کو

تباہ کر دے۔“

(سام وید پاٹ ۱۰ سوکت ۹ سوکت ۲ منتر ۹)

”لے دیکھ گھاس: تو ہمارے مخالفین کو

جلا دے اور تباہ کر۔ اور جس طرح تو پیدا

ہوئے وقت زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے

ویسے ہی تو ہمارے مخالفین کے سروں کو

چیرتا ہوا ادیک کو نکل کر ان کو تباہ کر کے

زمین پر گرادے۔“

(اتھرو وید کا ۱۹ سوکت ۲۸ منتر ۱۳)

پھر ہندو دھرم میں یہ بھی تعلیم موجود ہے۔ کہ

غیر ویدک دھرمی لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی نہ کر

دُگوتم دھرم سوترا دھیائے ۵) اور اگر کوئی ویدوں پر

اعتراف کرے تو اُسے ملک سے باہر نکال دو۔ یعنی

اسے جس دوام کی سزا دو (ہندو دھرم شاستر)

اس تعلیم کے پڑھنے سے کبھی انسان کے دل میں ویدک

دھرم کے متعلق محبت کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔

اور نہ کوئی انسان ایسے مذہب کو اپنی نجات کا ضامن

قرار دے سکتا ہے۔ یہی حال کنفیو شس ازم اور

زندشتی مذہب کا ہے۔ انہوں نے بھی کبھی ساری دنیا

کو اپنا مخاطب نہیں سمجھا اور نہ ساری دنیا کو تبلیغ کرنے

کی کوشش کی۔ بلکہ جس طرح ہندو مذہب کے مطابق

تعلیمیں نازل کیں۔ وہ تعلیمیں اپنے اپنے وقت میں کامل تھیں اور ان کے ذریعے مختلف قومیں ہدایت پائی رہیں۔ لیکن بعد میں جب کہ میل جول کے ذرائع وسیع ہو گئے اور رسل و رسائل کے واسطے کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تعلیم نازل فرمائی جو تمام دنیا کے لئے تھی اور تمام دنیا کی ضرورتوں کا علاج اس میں موجود تھا۔ تمام مؤرخ اس بات پر متفق ہیں کہ پری ہسٹارک PRE HISTORIC زمانہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کا زمانہ ہے اور ہسٹارک HISTORIC زمانہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسل و رسائل کے ذرائع کو وسیع کر کے بتا دیا کہ اب لَیْسَ کُنْتَ لِبَلْعَانِیْنِ نَذِیْرًا کا زمانہ آگیا ہے جس میں تمام دنیا کا نقطہ مرکزی پر جمع ہونا ضروری ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت برکتوں والا خدا ہوں۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام دنیا کو ہدایت دینے والی ہو اور حق و باطل میں فرق کر کے دکھانے والی ہے اور جو کلام ایک زمانہ میں نازل ہو کہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو وہ یقیناً اس کلام کے بھیجنے والے کی بڑائی اور حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ اس کتاب کے ذریعہ ہر زمانہ کے لوگوں نے ہدایت پائی تھی اسلئے ہر زمانہ کا نام عالم رکھا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی ہدایت کا ایک یقینی اور قطعی ذریعہ ہے۔ پہلی کتابیں بے شک اپنے اپنے وقت میں ہدایت کا موجب تھیں لیکن وہ اپنے اندر عالمگیر تعلیم نہیں رکھتی تھیں۔ یعنی نہ تو تمام قوموں کے لئے تھیں نہ تمام زمانوں کے لئے تھیں۔ مگر اب دنیا ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اس کے لئے ایک ہی مذہب کی ضرورت تھی۔ پس برکت واسطے خدا نے ایک باطل کتاب

ہندوستان، خاندن تعلق کے خاص بندوں کا ملک تھا۔ اسی طرح کنفیوئس ازم کے مطابق صرف چین آسمانی بادشاہت کا منظر تھا۔ اور زرتشتیوں کے نزدیک صرف ایران آسمانی بادشاہت کا منظر تھا۔ غرض تمام مذاہب خدا تعالیٰ کو صرف اپنی اپنی قوم کا خدا قرار دے رہے تھے اور وہ خدا جس کی ربوبیت کے فیضان سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اس کی ربوبیت عالمین سے وہ ایک رنگ میں انکار کر رہے تھے پس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے حقیقی حسن کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا اور خدا تعالیٰ کو رب العالمین کی شکل میں ظاہر کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ تمہارا خدا کسی ایک قوم یا ملک کا خدا نہیں بلکہ ساری دنیا کا خدا ہے۔ اسی معنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو ہندوؤں، عیسائیوں، آریوں، دہریوں، ایرانیوں اور یونانیوں سب کا خدا ہوں۔ میں ہر ملک میں رہنے والوں کا خدا ہوں اور ہر زبان بولنے والوں کا خدا ہوں۔ میں گوروں کا بھی خدا ہوں اور کالوں کا بھی خدا ہوں۔ دنیا میں جسقدر اقوام ہیں ان سب کا خدا ہوں اور سارے ہی میرے بندے ہیں۔ اور میں نے سب کو بیدار اور ہوش یاد کرنے کے لئے یہ کلام انا دیا ہے یہ تعلیم جو قرآن کریم نے پیش کی ہے کتنی بھی اودھرت کے مطابق ہے۔ اس تعلیم کے پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے نہایت گہرے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پہلی تعلیموں کو پڑھ کر دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک دنیا اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں سے جدا تھے۔ اگر اس وقت ایسی تعلیم بھی جاتی جو تمام دنیا کے لئے ہوتی تو بہت سے ملک اس تعلیم سے محروم رہ جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف

اپنے فرمانبردار اور اعلیٰ نمونہ پیش کرنے والے بندہ پر اسلئے نازل کی ہے تاکہ وہ گورے اور کالے اور مغربی اور مشرقی صوب کو ہوشیار کر دے اور ہر زمانہ میں ہوشیار کرتا چلا جائے یہی دعویٰ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا ہے۔ کہ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآدِلَةٍ تَلْمِزُنَا مِنْ بَشَرٍ مِثْلٍ
 نَذِيرًا وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 (سبا ۷) یعنی اے ہمارے رسول! ہم نے تجھے ساری دنیا کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کیونکہ پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور جو تعلیم وہ لاتا تھا صرف اپنی قوم کے لئے لاتا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں اگر رام اور کرشن اور بدھ حکومت کر رہے تھے تو ایران میں زرتشت حکومت کر رہے تھے چین میں کنفیوشس حکومت کر رہے تھے۔ اسی طرح کوئی موسیٰ کی امت تھا کوئی عیسیٰ کی۔ مگر خدا نے کہا اب دنیا میں ایک ہی مذہب کی حکومت ہوگی اور ظاہری اور باطنی طور پر تمام دنیا ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ گویا یَسْكُوتُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا فرما کر مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اسلام کے ظہور کی اصل غرض یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہوں۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں۔ پارسی ہوں مجوسی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں بتایا جائے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایسا خدا ہے جو تمام دنیا کو اب ایک ہی کتاب اور ایک ہی رسول پر اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کا ایک ہی وقت میں ان سب مذاہب پر تبلیغی حملہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ برکتوں والا اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان بھی اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ وہ برکتوں والا ہے اور اس کی خوبیوں اور کمالات کو تمام دنیا میں روشن کر دیں۔ آخر دین کے کاموں کے لئے

اللہ تعالیٰ خود تو آسمان سے نہیں اترتا اس کے بندے ہی کام کیا کرتے ہیں۔ پس یَسْكُوتُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اب یہی صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب کہ تمام دنیا کو اس کا پیغام پہنچ جائے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت دُور جا چکے ہیں پھر اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے حبشہ کہا کہ قرآن کریم تمام دنیا کے لئے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے اپنے عمل سے بھی اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھا دیا اور ساری دنیا میں اسلام پھیل دیا لیکن اب ہر قوم کا مذہب مجاہد اور ہر زبان بولنے والے کو اور ہر ملک کے رہنے والے کو تبلیغ نہیں پہنچے گی تو اس کی ذمہ داری ہماری جماعت پر ہوگی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اسی غرض کے لئے کھڑا کیا ہے کہ ہم اسلام کو تمام دنیا پر غالب کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ پس یَسْكُوتُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا میں جہاں قرآن کریم کی انفیسیت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس میں مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جس پر ان کی تمام کامیابیوں کا دوا کر دیا۔ یَسْكُوتُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کی دوسری تفسیر قرآن کریم کی طرف پھرتی ہے اور اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ ساری دنیا کے لئے نذیر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نذیر بننا ہمارا کام نہیں بلکہ قرآن کریم کا کام ہے۔ اور وہی لوگوں کے لئے نذیر بن سکتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ ہم دنیا کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ قرآن کریم ہی دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر ہمارے ذریعہ سے یا دوسرے لوگوں کے ذریعہ سے دنیا کو ہدایت ملنی جوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نذرانا کہ

يَكُونُوا لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ تم تمام دنیا کے لئے نذیر بن جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لئے نازل فرمایا ہے تاکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لئے نذیر ہو۔ پس اگر کوئی چیز دنیا کو بیدار کر سکتی ہے اور اگر کوئی کلام دنیا کو ڈرا سکتا ہے۔ تو وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ اور جب قرآن کریم ہی دنیا کو بیدار کر سکتا ہے اور وہی دنیا کی ہدایت کا موجب بن سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک نے قرآن کریم پڑھا ہے یا کیا اُسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا اور اُسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش نہیں کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسلام کے سچا ہی نہیں۔ کیونکہ ہم نے اس ہتھیار کی طرف توجہ نہیں کی جس کے ذریعے یہ دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ پس قرآن کریم کو نذیر قرار دے کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم قرآن کریم کو بار بار پڑھو اور اُسے سمجھنے اور پھیلانے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ جب تم بولو تو تمہاری زبانوں سے قرآن کریم جاری ہو۔ اور جب تم مکھو تو تمہاری قلموں سے قرآن کریم جاری ہو۔ اور تمہارے خیالات اور تمہارے جذبات اور تمہاری خواہشات سب کی سب قرآن کریم کے تابع ہوں جب تک تمہاری زبانوں سے قرآن کریم نہیں بونے گا اور جب تک تمہاری قلموں سے قرآن کریم نہیں نکلے گا اس وقت تک دنیا تمہارے ذریعے سے ہدایت نہیں پاسکتی۔

يَكُونُوا لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کی تفسیر

ضمیمہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے۔ پس اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ بہت برکتوں والا وہ خدا ہے جس نے فرقان کے نازل کرنے کے لئے ایسے انسان

کو جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے اور تمام دنیا کے لئے مثال اور نمونہ کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس لئے چنا ہے تاکہ وہ تمام دنیا کیلئے نذیر بن جائے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادی جسم کے ساتھ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لئے آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے نذیر قرار دیکر مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب تک تم میں سے ہر شخص جمعہ نماز نہیں بن جاتا اور جب تک تم میں سے ہر فرد اس مقام پر کھڑا نہیں ہو جاتا کہ جب تم کو کوئی دیکھے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھے اس وقت تک تم دنیا کے انداز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تصویر کو دیکھ کر اللہ ان دوسرے شخص کے معائب بھی معلوم کر سکتا ہے اور محاسن بھی۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں یا بڑی۔ اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اس کا سر چھوٹا ہے یا بڑا۔ اس کے اعضاء کا تناسب کیسا ہے اگر کوئی شخص تصویر کو دیکھ کر یہ کہے کہ اس کا سر چھوٹا ہے تو تم یہ نہیں کہو گے کہ یہ تو تصویر ہے اصل نہیں۔ اگر تم یہ جواب دو گے تو ہر شخص تمہیں پاگل سمجھے گا۔ کیونکہ تصویر اصل انسان کا انکاس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تم صحیح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں دیکھتے تو تم باقی دنیا کو اعتراض کر نیکا موقوفہ دیتے ہو۔ لیکن اگر تم اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنا لو تو تم تمام دنیا کے لئے نذیر بن جاؤ گے اس وقت یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم پڑھے ہوئے ہو یا ان پڑھے ہو۔ لائق ہو یا نالائق ہو۔ بلکہ ہر حالت میں تم دنیا پر غالب آؤ گے کیونکہ تمہارے وجود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔

بس اس آیت میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو مد نظر رکھے بغیر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا انداز ہر قوم کی طرف ہو۔ اور ہر عیسائی یہودی ہندو سکھ بڈھ اور زرتشتی تمہارا مخالف طلب ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے اُن بندوں کو جو ہدایت کا راستہ قبول چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے آؤ۔ اگر ایک ماں کے تین بچے گم ہو جائیں اور اُن میں سے دو کو تم داہس لے آؤ اور تیسرے کو دھتکار دو تو اُن دو کے لانے سے وہ تم پر پوری طرح خوش نہیں ہوگی بلکہ وہ کہے گی کہ وہ تیسرا بچہ بھی مجھے اسی طرح پایا ہے جس طرح یہ دونوں پیارے ہیں۔ اس لئے جاؤ اور اُسے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اگر تم دنیا کی دو ارب آبادی میں سے ایک ارب ننانوے کروڑ۔ ننانوے لاکھ۔ ننانوے ہزار نو سو ننانوے کو بھی داہس لے آئے ہو لیکن ایک آدمی کو چھوڑ دیتے ہو اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو اس کے چھوڑنے پر یہ کہیگا کہ وہ بھی تو میرا بندہ تھا تم نے اُسے داہس لانے کی کیوں کوشش نہیں کی۔

دوسری بات جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تمہارے دلوں اور دماغوں پر عادی ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کریم کے لئے فتح مقدّر ہے۔ جب تم اپنے دعو کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی فتح عطا فرمایگا۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں کرتے اور آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتے اور جب تک تم اپنے اپنے دائرہ میں چھوٹے محمد بننے کی کوشش نہیں کرتے اُس وقت تک تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتا ہے اَلَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ سَامِیْنَ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ مُّفَدَّۃً تَقْدِیْرًا۔ یعنی لوگوں کی نجات اور اُن کی آخری زندگی دہبود کے لئے یہ عظیم نشان کتاب نازل کرنے والا ہے۔ خدا ہے جس کے قبضہ و تصرف میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اُس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ اُس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر ہر چیز کے لئے اُس نے ایک اندازہ بھی مقرر کیا ہے جو زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ خدا بڑی برکت والا ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔

چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے یَسْکُوْنَ لِلْعَاقِبٰتِ نَزِیْرًا کے ماتحت دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم کو فتح طلب کرنا تھا اس لئے لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اسلامی علماء کو دنیا کی تمام زبانیں سیکھنی چاہئیں۔ لیکن انھوں نے کہہ دیا کہ بول کے طالب علموں کے کوئی غیر زبان نہیں سیکھتا۔ اور وہ بھی صرف انگریزی سیکھتے ہیں جو سادی دنیا کی زبان نہیں۔ چاہیے کہ ہمارے علماء۔ انگریزی۔ فرانسیسی۔ جرمنی۔ روسی۔ پرتگیزی۔ ہسپانوی۔ لاطینی اور ولندیزی وغیرہ سب زبانیں جانتے ہوں۔ اسی طرح سیام کی زبان اور جاپان کی زبان اور فلپائن کی زبان اور دوسرے تمام ممالک کی زبانیں اُن کو آتی ہوں تاکہ ہر جگہ وہ قرآن کریم کو پھیلایا سکیں۔ ہمارے احمدی مبلغین کو بھی اس طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ بعض مبلغ دس دس سال سے مغربی افریقہ میں کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں وہاں کی زبان پوری طرح نہیں آئی۔ زبان کا سیکھنا قرآن کریم کے پھیلانے کیلئے نہایت

ضروری ہے۔ جو مبلغ اس طرف توجہ نہیں کرتا وہ مبلغ کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ وہ اسلام کا ایک غذا سپاہی ہے عرب لوگ اسلام کی ترقی کے زمانہ میں دنیا کی ہر زبان جانتے تھے۔

پھر دنیا کے تمام مذاہب پر تبلیغی حملہ کرنے کے نتیجہ میں چونکہ لازمی طور پر مخالفت کا ایک طوفان اُٹھ اُٹھا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے لَہُ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ کہیں کہیں مخالفوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو تم اپنی طاقت پر گھمنہ مت کرو۔ بیشک تمہارے ساتھ بڑے بڑے جتنے ہیں۔ بڑے بڑے ملک تمہارے ساتھ ہیں بڑی بڑی حکومتیں تمہاری تائید میں ہیں لیکن آسمانوں اور زمین کی اصل حکومت خدا تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔

تمہارے پاس تو یہ حکومتیں محض ایک امانت کے طور پر ہیں اس لئے اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی اور تمہارے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان کا خدا تمہارے اس انکار کو دیکھ کر خاموش نہیں رہیگا۔ بلکہ اس کی غیرت بھر بیگی اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو لَہُ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ کہہ کر یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ ان کفار کے مظالم سے پریشان نہ ہونا۔ بیشک یہ تمہیں اپنے وطنوں سے بے وطن کر دیئے تمہاری جائیدادیں چھین لیں گے تمہارا مال اور املاک کو اپنے قبضہ میں لے لیں گے مگر تمہاری یہ قربانیاں دانیگاں نہیں جائیں گی بلکہ زمین و آسمان کا خدا تمہیں تخت و تاج کا وارث بنا دیگا اور اس طرح ساری دنیا پر ثابت ہو جائیگا کہ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ خدا تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہی ہے جس نے اس عالمگیر انداز سے فائدہ اٹھائیوں کو بادشاہ بنا دیا اور

بادشاہوں کو ان کے نکار کی منز میں گدا بنا دیا۔ پھر اَلَّذِیْ لَہُ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ شرا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ملکیت اور اس کا فیضان کسی ایک قوم یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ پر اس کی حکومت ہے اسی طرح ضروری تھا کہ کسی وقت تمام قوموں اور افراد کو ایک نقطہ مرکز پر جمع کرنے کا بھی سامان پیدا کیا جاتا تاکہ جس طرح زمین و آسمان کا خدا ایک ہے اسی طرح وہ ساری دنیا کو ایک روحانی نقطہ پر بھی جمع کر دے۔ اگر قرآن کیم دنیا میں نہ آتا اور وہ ساری دنیا کو غلط نہ کرتا تو ایک عالمگیر روحانی بادشاہت کا کبھی قیام نہ ہو سکتا بیشک ابتدائی زمانوں میں جب آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے اور ایک ملک کی آواز دوسرے ملک میں نہیں پہنچ سکتی تھی ضروری تھا کہ مختلف ممالک اور مختلف اقوام میں اُس کے ہادی اور رہنما آتے تاکہ دنیا کا کوئی خطہ اس کی ہدایت سے محروم نہ رہتا مگر جب ممالک آباد ہونے شروع ہوئے اور آبادیوں کے فاصلے کم ہوتے چلے گئے اور سب انسانوں نے داعیِ محافظہ سے ہی ارتقاء شروع کیا اور ذرائع آمد و رفت میں بھی ترقی ہونے لگی۔ بیلوں کی جگہ گدھوں نے لے لی اور موٹروں اور ریلوں کی جگہ ہوائی جہازوں نے لے لی اور زمین کی طنائیں بالکل کچھ گئیں اور پھر ہوائی جہازوں نے ترقی کرتے کرتے ایسا مقام حاصل کر لیا کہ بارہ گھنٹہ میں ساری دنیا کا چکر لگ سکتا ہے۔ بلکہ تازہ اطلاع تو یہ ہے کہ اب ایک ایسا ہوائی جہاز بھی نکل آیا ہے جو ایک سیکنڈ میں پندرہ میل چل سکتا ہے گویا ایک منٹ میں نو سو میل اور ایک گھنٹہ میں ۵۴ ہزار میل اور بارہ گھنٹہ میں چھ لاکھ اڑتالیس ہزار میل۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ

بارہ گھنٹے میں وہ کئی دفعہ دنیا کا چکر لگا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالمگیر بادشاہت کا قیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرما دیا۔ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو دنیا پر خدا تعالیٰ کی ملکیت اپنی پوری شان سے ظاہر نہ ہو سکتی۔ دریا کی شان اُسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب پہاڑی نائے اُس میں گرے کہ اُسے ایک بحرِ خدا کی صورت میں تبدیل کر دیں۔ موتی اور عقیقہ اور زرشاد اور کرس اور دوسرے تمام انبیاء چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں جن میں سے کوئی نہر بنی اسرائیل کی میرابی کے لئے جاری کی گئی تو کوئی ایران کی پیاس بجھانے کے لئے جاری کی گئی۔ کوئی ہندوستان کے لوگوں کی تشنہ بھی فرو کرنے کے لئے اُن کے ملک میں جاری کی گئی۔ تو کوئی چین کی سرزمین میں دہاں کے باشندوں کی روحانی پیاس بجھانے کے لئے جاری کی گئی مگر ان تمام نالوں اور نہروں کا ایک عظیم الشان دریا میں مل جانا ضروری تھا تاکہ جس طرح زمین و آسمان کی بادشاہت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح ایک عالمگیر روحانی بادشاہت کا بھی نظارہ نظر آتا اور لوگوں کو رب العالمین خدا کے آستانہ کی طرف کھینچ جاتا۔ پس الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَقِیْقَتٌ بَلْ لَیْسَ کُوْنٌ اِلَّا غَیْبٌ نَّزِیْرًا کی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول بلا وجہ نہیں بلکہ یہ الہی سکیم کا ایک اہم حصہ ہے جسے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ تمام سابق شریعہ کو منسوخ کر کے اب ایک ایسی شریعت نازل کرے جو تمام عالم کو ایک نقطہ مرکزی پر جمع کرنے والی ہو اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ایسی سواریاں ایجاد ہو جائیں جو ساری دنیا کی طنابیں کھینچ لیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے گھوڑوں اور صحروں اور

گدھوں کا ذکر کر کے فرمادیا تھا کہ وَیَخْتَقِیْ مَا لَا تَحْکُمُوْنَ (دعوتِ دُخُلِ) یعنی اللہ تعالیٰ آئندہ زمانہ میں ایسی سواریاں پیدا کرنے والا ہے جو تمہارے دہم گمان میں بھی نہیں ہیں اور اس طرح دنیا کو ایک نقطہ مرکزی پر جمع کرنے والا ہے مگر چونکہ یہ عالمگیر مذہب کا تصور اور خدائے واحد کی زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ پر حکومت کا عقیدہ اُن مذاہب میں کھلبلی ڈالنے والا تھا جو باطنیت کے قائل تھے یا نبیوں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ان باطل مذاہب کے خیالات کی بھی تردید کی اور فرمایا وَتَحَرَّیْجُوْہُ وَکَذٰلَہٗا۔ خدا تعالیٰ کی آسمان اور زمین کے ذرہ ذرہ پر حکومت تو بے گریہ خیال درست نہیں کہ اُس کا کوئی بیٹا ہے جو اُس کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ بیٹا ہونا تو الگ دہ دہ بیٹے کے مقام پر بھی کسی کو کھڑا نہیں کرتا یعنی اس حد تک بھی اس کو اپنے ساتھ مشابہت نہیں دیتا جس قدر کہ بیٹے کو اپنے باپ سے مشابہت ہوتی ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائی حضرت مسیحؑ کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کی شکل میں پیش کرتے ہیں لیکن حضرت مسیحؑ کی تاریخ اتنی مبہم ہے اور اس پر اتنے حجاب پڑے ہوئے ہیں کہ سیمیت کی تعلیم کی صداقت عقلی طور پر تیس میں بھی نہیں آسکتی سوائے اس کے کہ اس تعلیم کے مطابق عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو دیکھ کر اس تعلیم کی سچائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہو لیکن ایسے نمونے نہ عیسائی دنیا میں موجود ہیں اور نہ آئندہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً حضرت مسیحؑ نے کہا تھا کہ

”اگر تم میں دائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ

میرک کردہاں چلا جا - اور وہ چلا جائیگا
اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی

(متی باب ۱۷ آیت ۲۰)

اب اگر عیسائیوں کے قول کے مطابق حضرت مسیح
مردے زندہ کیا کرتے تھے (یوحنا باب ۱۱ آیت ۴۳ و ۴۴)
اور ان کے دلوں میں مسیح پر ایک رالی کے برابر بھی ایمان
پایا جاتا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ مسیح کی اجماعیت ثابت
کرنے کے لئے مردے زندہ کر کے دکھائیں۔ اور اگر مسیح
بغیر کشتی اور جہاز کے پانی پر چلتے تھے (متی باب ۱۴ آیت ۲)
تو عیسائی بھی جہازوں کے بغیر سمندر پر چل کر دکھائیں۔
مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے جس سے صاف ثابت ہوتا
کہ نہ تو ان کے دلوں میں حضرت مسیح پر کوئی ایمان ہے اور
نہ وہ انجیلی تعلیم کی صداقت کا دنیا کے سامنے کوئی نمونہ پیش
کر سکتے ہیں۔ پس ان کا یہ کہنا کہ مسیح خدا کا بیٹا تھا ایک
نہانی دعوے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میسین
اس کے علاوہ یہ امر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کے
بھی بالکل منافی ہے کیونکہ بیٹے کی ضرورت اسی وقت
تسلیم کی جاسکتی ہے جب خدا تعالیٰ کے لئے فنا کا امکان
ہو لیکن اگر اس کے لئے فنا ہی نہیں تو اجماعیت کا مسئلہ کس
طرح دھست ہو سکتا ہے اس اسی عالم میں دیکھ لو کہ مروج
اور چاند اور پہاڑ اور دریا وغیرہ کے ساتھ بیٹوں کا سلسلہ
جاری نہیں کیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورت کے
پورا ہونے تک خود قائم رہنا ہے لیکن انسان چونکہ خانی
وجود ہے اس لئے اسے موی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور
بچوں کی خواہش بھی اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اور
جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اُسے مبارک باد
دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اُس کے نام کو قائم رکھنے
کا اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا فرما دیا ہے لیکن خدا تعالیٰ
کے متعلق اس قسم کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جاسکتی اسلئے

ایک زندہ اور حقیقی دنیوم خدا کو تسلیم کرتے ہوئے کسی
کو خدا کا بیٹا قرار دینا ایک نہایت ہی جاہلانہ اور
خدا تعالیٰ کی ہر شک کو نوا اور عقیدہ ہے۔

پھر فرماتا ہے وَ لَسْتَ تَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي السَّلاٰتِ
ایک اور اختیار اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کی
بادشاہت میں اور کوئی شریک نہیں۔ دنیوی بادشاہوں کا
تو یہ حال ہوتا ہے کہ کہیں بادشاہوں کے خوف ان کی معیشت
جوڈ توڑ کر دی جاتی ہے کہیں شہزادے اپنے باپ کا تخت
حاصل کرنے کے لئے اُسے قتل کرنے کے منصوبے مروج ہے
ہوتے ہیں کہیں دزد اور راول اس کے خلاف سازشیں کر رہے
ہوتے ہیں اور موقع ملے ہی اُن کی حکومت کا تختہ الٹ دیتے
ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو
فرقان نازل کیا اُس میں اس نے بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری دی
کہ دیکھو کہ تمہارا خدا وہ ہے کہ جس کے قبضہ و تصرف میں زمین
آسمان کا وہ ذرہ ذرہ ہے اور پھر نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ
اس کی ملکت میں کوئی اور شریک ہے کہ تمہیں ادھر بیٹے کی
چاہو پس کوئی پڑتی ادھر نکلتی کوئی خوشا بد کوئی پڑتی ادھر ذرا
اور امر اور خوش کرنے کیلئے کئی قسم کے پائپ لینے پڑتے۔ تمہارا خدا
دعوتِ لاشریک ہے اور اس کی عبت کسی اور کے ساتھ ہی ہوتی نہیں
نہ کوئی جابر حاکم اس کی بادشاہت میں شریک ہے کہ تمہیں
اس کو خوش کرنے کا فکر ہو۔ تمہیں کیلئے اور واحد خدا کی پرستش
کا حکم دیا گیا ہے پس تمہارا سرور حالت میں اُس کے
آستانہ پر جھکا رہنا چاہیے اور اُس کی آواز پر لبیک
کہنا تمہارا شعار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی
واحدانیت کے ثبوت میں اس قانون کو پیش کرتا ہے۔ جو
ساری دنیا میں جاری ہے اور فرماتا ہے۔ وَ خَلَقَ خَلْقًا
شَعْنِي حَقَّقَ ذَلَا تَقْدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو
پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا
ہے جس کے ماتحت وہ ترقی کرتی جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو

اگر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ پہلے سے ایک اندازہ مقرر نہ کرتا تو انسان کو نہ دنیا میں کوئی ترقی حاصل ہو سکتی اور نہ دینی معاملات میں وہ ٹکھ پا سکتا۔ ایک زمیندار جو گھر سے دانے لے جا کر زمین میں ڈالتا ہے صرف اس لئے ڈالتا ہے کہ خدا نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اُس کے اُگنے سے کئی دانے پیدا ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ قاعدہ مقرر نہ ہوتا۔ بلکہ اس طرح ہوتا کہ زمیندار کو گندم کی ضرورت ہوتی اور وہ گندم ہوتا تو کبھی تو گندم نکل آتی، کبھی کیلکراگ آتا اور کبھی انڈور کی بل نکل آتی۔ تو کچھ مدت کے بعد زمیندار اس بونے کے فعل کو نفوسمجھ کر بالکل چھوڑ دیتا اور اپنی محنت کو ضائع خیال کرتا۔ اسی طرح اب تو سنسار کو یقین ہے کہ سونا جب آگ میں لالوں گا تو پگھل جائیگا اور پھر جس طرح چا ہونگا زبور بنا دیں گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا کہ سنسار کو کوئی شخص کرے بنائے کیلئے سونا دیتا اور جب وہ اسے پگھلاتا تو چاندی نکل آتی یا کوئی چاندی دیتا تو وہ پتل نکل آتی کیونکہ کوئی قاعدہ مقرر نہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی یہی کہ اس کام سے آئندہ کیلئے توبہ کر لیتا۔ اسی طرح اگر لوہے کو گرم کر کے اس پر پھوٹا مارتا کہ اسے لہا کرے۔ تو وہ کبھی تو خود بن جاتا کبھی ہاون کی شکل اختیار کر لیتا۔ یا وہ کدال بناتا تو تلواریں جاتی اور اسے پولیس پڑھ لیتی کہ تمھیں بنائیں گی اجازت تم کو کس نے دی ہے۔ یا اسی طرح ڈاکٹر بخار اتارنے کی دوائی دیتا اور اُس سے کھانسی ہو جاتی۔ تو ڈاکٹر دل کی کون سنستا۔ اب تو کسی کو کھانسی ہو تو ایک زمیندار بھی کہتا ہے کہ اسے بغشتہ پلاؤ کیونکہ تجربہ سے بتا دیا ہے کہ اس سے کھانسی کو خاندہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قانون مقرر نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا کہ کبھی بغشتہ پلانے سے کھانسی ہو جاتی اور کبھی بخار چڑھ جاتا۔ کبھی نبض ہو جاتی اور کبھی دست آجاتے۔ کبھی بھوک بند

ہو جاتی اور کبھی زیادہ ہو جاتی تو کون بغشتہ پلاتا۔ بغشتہ تب ہی پلایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ اس فلاں قسم کی کھانسی کو خاندہ ہوگا۔ اسی طرح زمیندار تب ہی غلہ گھر سے لا کر زمین میں ڈالتا ہے کہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ گہیوں سے گہیوں پیدا ہوگا۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا تو کبھی نہ ڈالتا۔ وہ کہتا نہ ملزم کیا پیدا ہو جائیگا میں کیوں اس غلہ کو ضائع کروں لیکن اب وہ اسی لئے مٹی کے نیچے بیسیوں من گندم کے دانوں کو دبا دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تقدیر مقرر کی ہوئی ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو اور ایک دانے سے سو دانے تک پیدا ہوں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ کبھی ایک لقمہ سے پیٹ بھر جاتا اور کبھی انسان سارا دن مٹی کھاتا رہتا تب بھی پیٹ نہ بھرتا تو پھر کس کو ضرورت مٹی کہ کھانا کھاتا۔ در کیوں روپیہ ضائع کرتا۔ یا گھر میں آگ جلانے سے کھانا پکا یا جاتا ہے لیکن اگر یہ ہوتا کہ کبھی سارا دن پھلکا تو سے پر پڑتا رہتا اور آگ جلتی رہتی لیکن وہ کیلئے کا گیلہ ہی رہتا۔ اور کبھی آٹا ڈالتے ہی جل جاتا۔ اور کبھی سینک لئے سے پھلکا پختے ملتا اور کبھی مٹا ہو کر ڈبل روٹی بن جاتا تو کون پھلکا پکانے کی جرأت کرتا۔ اسی طرح کبھی ساگ تپتی رہتا اور کبھی یک جاتا تو کون پکاتا۔ یا اب تو ہر شخص جانتا ہے کہ کھانڈ ڈالنے سے چیز مٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ کبھی کھانڈ ڈالنے سے چیز مٹھی ہو جاتی ہو جاتی کبھی کڑی ہو جاتی کبھی نلکین ہو جاتی اور کبھی کھٹی یا کسبی ہو جاتی اور کبھی کسی اور مزے کی ہو جاتی تو کیا کوئی کھانڈ استعمال کر سکتا۔ غرض جس قدر کا دھانہ عالم چل رہا،

اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ مسئلہ تقدیر ہے۔ خدا تعالیٰ نے قانون مقرر کر دیا ہے کہ میٹھا میٹھے کا مزا دے۔ ترش ترش کا مزا دے۔ آگ سے کھانا پکے۔ روٹی سے پیٹ بھرے۔ اور لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے کہ یہ درست ہے اس لئے وہ ان باتوں کے لئے روپیہ صرف کرتے اور محنت برداشت کرتے ہیں۔ اگر خواص اہل ثناء پر انسان کا یقین نہ ہو تو وہ سب کو ششیں چھوڑ دے اور تمام کا رخاۂ عالم باطل ہو جائے۔

پھر یہی تقدیر ہستی باری تعالیٰ کا بھی ایک ذریعہ ثبوت ہے۔ کیونکہ کوئی صنعت صانع کے بغیر نہیں بن سکتی ایک عمدہ تصویر کو دیکھ کر فوراً خیال ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے مصور نے بنائی ہے۔ ایک عمدہ تحریر کو دیکھ کر فوراً سمجھا جاتا ہے کہ کسی شہود کا تب ہے اور جس قدر ربط بڑھتا چلا جائے اسی قدر اس کے بنانے یا لکھنے والے کی خوبی اور بڑائی ذہن نشین ہوتی جاتی ہے پھر کوئی تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایسی منظم دنیا خود بخود اور بے ہنگام ہوگئی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ جہاں انسان میں ترقی کرنے کے قومی موجود ہیں۔ وہاں اُسے اپنے خیالات کو عملی صورت میں لانے کے لئے عقل دی گئی ہے اور اس کا جسم بھی اُس کے مطابق بنایا گیا ہے۔ چونکہ اُس نے محنت سے دوق کمانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسے قوی دیئے کہ جن سے چل پھر کر وہ اپنا دوق پیا کر لے۔ درخت کا دوق اگر زمین میں دکھا تو اُسے جڑیں دیں کہ اس کے اندر سے اپنا پیٹ بھرے۔ اگر شیر کی خوراک گوشت رکھی تو اُسے شکار مارنے کے لئے ناخن دیئے اور اگر گھوڑے اور بیل کے لئے گھاس کھانا مقدر کیا تو اُن کو ایسی گردن دی جو جھک کر گھاس پکڑ سکے۔ اور اگر اونٹ کیلئے درختوں کے پتے اور کانٹے مقرر کئے تو اس کی گردن بھی اونچی بنائی گیا یہ سب کا رخاۂ اتفاق سے ہوا ہے کیا اتفاق نے

اس بات کو معلوم کر لیا تھا کہ اونٹ کو گردن لمبی دے! اور شیر کو نیچے اور درخت کو جڑیں اور انسان کو ٹانگیں دے! کیا یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ جو کام خود بخود ہو گیا اس میں اس قدر انتظام رکھا لیا ہو! پھر اگر انسان کیلئے پیچھاڑا بنایا تو اس کے لئے ہوا بھی پیدا کی۔ اگر پانی پر اس کی زندگی کا مدار رکھا تو سورج کے ذریعے بادلوں کی معرفت اُسے پانی پہنچایا اور اگر آنکھیں دیں۔ تو اُن کے کارآمد بنانے کے لئے سورج کی روشنی بھی رکھی تاکہ وہ اس کے ذریعہ دیکھ سکے۔ کان دیئے تو ساتھ اس کے خوبصورت آوازیں بھی پیدا کیں۔ زبان کے ساتھ ذائقہ دار چیزیں بھی عطا فرمائیں۔ ناک پیدا کیا تو خوشبو بھی ہتیا کر دی۔ ممکن تھا کہ اتفاق انسان میں پیچھاڑا پیدا کر دیتا۔ لیکن اس کے لئے ہوا کا سامان کیونکر پیدا ہو گیا۔ اور ممکن تھا کہ انسان کی آنکھیں پیدا ہو جائیں لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس نے کھنڈوں سیلوں پر جا کر ایک سورج بھی پیدا کر دیا تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ اگر ایک طرف اتفاق نے کان پیدا کر دیئے تھے تو کونسی طاقت تھی جس نے دوسری طرف آواز بھی پیدا کر دی۔ برفانی ممالک میں مان لیا کہ کتے یا ریچھ کو اتفاق نے پیدا کر دیا لیکن اس کا کیا سبب ہے کہ اُن کتوں یا ریچھوں کے بال اتنے لمبے بن گئے کہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ اتفاق ہی نے ہزاروں بیماریاں پیدا کیں۔ اتفاق ہی نے اُن کے علاج بنا دیئے۔ اتفاق ہی نے بچھو بوٹی بنائی جس کے چھوٹنے سے خارش ہونے لگ جاتی ہے اور اُسی نے اس کے ساتھ پالک کا پودا اُگا دیا کہ اس کا علاج ہو جائے دھڑولیں کہ اتفاق بھی عجیب ہے کہ جن چیزوں کیلئے موت تجویز کی اُن کے ساتھ تو اللہ تسلسل کا سلسلہ بھی قائم کر دیا۔ اور جن چیزوں کے ساتھ موت نہ تھی

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

اور ان لوگوں نے اس (یعنی خدا) کے سوا معبود بنا چھوڑے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے حالانکہ وہ خود

يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

پیدا کئے جاتے ہیں اور جو اپنی ذات کے لئے نہ کسی ضرر پر قادر ہیں نہ نفع پر

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿۴۷﴾

نہ موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ پھر جی اٹھنے کے ۴۷

دل میں یہ سلسلہ ہی نہ دکھا۔ انسان نے چونکہ مرنا تھا اسلئے اس کے ساتھ تو والد اور ناسل کا سلسلہ لگا دیا لیکن سورج اور چاند اور زمین نے نہ پیدائے ہوئے اور نہ اگلے فنا ہوئے میں اس لئے ان کے ساتھ یہ سلسلہ نہ دکھا۔ پھر کیا یہ اعظام کچھ کم تعجب انگیز ہے کہ زمین اور سورج میں چونکہ نشی ہے اس لئے ان کو ایک دوسرے سے اتنی دور رکھا کہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ کیا یہ باتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ ان سب چیزوں کا ایک خالق ہے جو نہ صرف علیم ہے بلکہ غیر محدود علم والا ہے اور اس کے قواعد ایسے مضبوط ہیں کہ ان میں کہیں بھی رخ نہ نظر نہیں آتا۔

سطنوں میں ہزاروں مدبران کی مدد سے نئے دن رات لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن سے سطنوں کو خطرناک نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس دنیا کا دوبارہ صرف اتفاق پر ہے تو تعجب ہے کہ ہزاروں داماد ماغ تو غلطی کرتے ہیں لیکن یہ اتفاق غلطی نہیں کرتا۔ مگر سچی بات یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے یہ تمام نظام جاری کیا ہوا ہے۔ چنانچہ

جس طرف نظر دوڑا کر دیکھو نہیں معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز اپنا مقصد کام کر رہی ہے اور یہی تقدیر ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔

۴۷ مافات - نُشُورًا : نُشُور کا

معدومے اور نُشُورُ اللہ اٰمُوتی کے معنی ہیں۔ اٰخِیَا ہُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ پس نُشُورًا کے معنی ہونگے موت کے بعد زندہ ہونا (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے کفار کی عقل تو ایسی ماری گئی ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لئے ہیں۔ جو پیدا تو کچھ نہیں کرتے ہاں آپ پیدا کئے جاتے ہیں اور خود اپنی ذات کے لئے بھی ضرر اور نفع کی کوئی طاقت نہیں رکھتے اور نہ موت اور زندگی اور دوبارہ جی اٹھانے کے ہاتھ میں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معبودانِ باطلہ کی تردید میں بعض اُرد دلائل دیئے ہیں۔ فرماتا ہے کہ انہیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے لئے خالق ہونا ضروری ہے۔ مگر یہ لوگ جن کو معبود قرار دیتے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ خالق تھا۔ عیسائیوں نے

ان کی تویہ حالت ہے کہ زندگی بھر نہ تو ان میں یہ طاقت تھی کہ کسی دکھ اور تکلیف کو اپنی خدائی کی وجہ سے بچ سکتے اور نہ ان میں یہ طاقت تھی کہ بغیر خدائی ذرائع کی امداد کے کوئی نفع حاصل کر سکتے۔ اگر یہ دکھوں سے بچتے تھے تو میری ذرائع کی امداد سے اور اگر نفع حاصل کرتے تھے تو میری اسباب کے ذریعہ۔ پھر جو لوگ مقدر رکھ دیتے تھے کہ وہ بات بات میں دوسرے ذرائع اور اسباب محتاج تھے، انکو خدا قرار دینا کتنی کوتاہی اور نادانی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ حضرت مسیح نامری کو ہی دیکھو۔ اگر مرنے سے بچنے کی ان میں طاقت ہوتی تو دشمن انہیں صلیب پر کیوں چڑھا۔ اور کیوں انہیں کہنا پڑا کہ

”ایلی ایلی لما سلفتی یعنی اے میرا خدا
اے میرے خدا: تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔“ (متی باب ۲۷ آیت ۴۶)

اور اگر اپنے لئے وہ ہر قسم کا اداہم اور فائدہ اپنے نزدیک سے حاصل کر سکتے تھے تو جب شیطان انہیں جنگل میں آزمانے کے لئے گیا تو وہ چالیس دن بھوکے کیوں رہے اور کیوں انہوں نے یہ کہا کہ

”آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ ہو سکتا
بلکہ بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔“ (متی باب ۴ آیت ۴)

اگر ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ اپنے آپ کو نادمہ پہنچا سکتے تو چالیس دن کا فاقہ انہیں کیوں برداشت کرنا پڑتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک کشف تھا جس کو عیسائیوں نے ظاہر پر محمول کر لیا۔ ورنہ اگر وہ حضرت مسیح کو دافقہ میں پہاڑ پر لے جاتا تو لوگوں کو شیطان بھی نظر آتا اور ان کا پہاڑ پر جانا بھی نظر آتا اور پھر حوادی انکو ایسا لکس طرح چھوڑ دیتے لازماً وہ بھی مسمکھ جاتے۔ پس درحقیقت یہ ایک کشف یا خواب کا نظام تھا جس کو ظاہر پر محمول کر کے مسمکھ فرما دیا

حضرت مسیح کی طرف اس قسم کے معجزات تو منسوب کر دیئے ہیں کہ وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے لیکن انہیں خالق قرار دینے کی عیسائیوں کو بھی جرأت نہیں ہوئی البتہ سکھانوں میں سے بعض نادانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت مسیح پر زندے پیدا کیا کرتے تھے حالانکہ اگر وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے تو پھر وہ پرندے ہی کہاں؟ اور آیا ان کی نسل بھی چلی تھی یا نہیں؟ اور اگر چلی تھی تو یہ کیونکر تہہ لگ سکتا ہے کہ ظلیں پرندے مسیح کے پیدا کردہ ہیں اور فلاں خدا کے۔ بہر حال خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب دھوکے ہیں۔ ان معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو پس انہیں معبود قرار دینا اپنی حماقت اور نادانی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔

ادری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ نہ صرف خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ یعنی وہ خود پیدا کئے گئے ہیں اور جن میں اس قدر احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہو کہ جب تک کوئی اور ہستی انہیں پیدا نہ کرتی وہ اس دنیا میں ابھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے خدائی کیا کرتی ہے کیا خدا تعالیٰ کو بھی کوئی پیدا کیا کرتا ہے؟ اور جب انہیں نظر آتا ہے کہ جن ہستیوں کو یہ لوگ خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ حضرت مسیح بھی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور بہار اللہ جن کو مذہبی الوہیت قرار دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام پیر اور فقیر اور مجاہدین جن کی قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے تو وہ خدا کس طرح ہوئے؟ یا ان کی قبروں پر سجدہ کرنا کس طرح جائز ہو گیا؟ پھر ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ ان کے خلاف دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کو تم معبود قرار دیتے ہو

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مِمَّنْ بَنَیْهِ وَ

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جو اس نے بنالیا ہے اور

أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا

اس کے بنانے پر ایک اور قوم نے اس کی مدد کی ہے۔ پس ان لوگوں نے (یہ بات کہ کہ) بہت بڑا ظلم کیا ہے

وَزُورًا ۚ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ اَلْکُتَبَہَا

اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو پہلوں کی باتیں ہیں جو اس نے کسی سرگھوالی میں

فَہِیَ تُمْلٰی عَلَیْہِ بُکْرَۃٌ وَّ اَصِیْلًا ۙ قُلْ اَنْزَلْہُ

اور اب وہ صبح شام اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں دینا کہ وہ قرآن اچھی طرح سمجھ لے) تو کہہ دے کہ اس (قرآن) کو تو

بنادیا گیا ہے۔

یہی طرح حضرت مسیح نے ایک موقع پر کہا کہ
”لوٹو لوں گے بھٹ جوتے میں اور جو اس کے
پرندوں کے گھونسلے گراں آدم کے سنے
مردھرنے کی بھی جگہ نہیں۔“

(متی باب ۸ آیت ۲۰)

اس فقرہ میں بھی حضرت مسیح نے اپنے بھڑ اور بچاؤ
کا اقرار کیا ہے اور بتایا ہے کہ میرے سنے تو دنیا میں سر چھپانے
کی بھی جگہ نہیں اور جس شخص کی یہ کیفیت ہو۔ اس کے متعلق
یہ کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے اندر خدائی صفات
رکھتا تھا۔

پھر فرمایا ۚ وَلَا یَعْلَمُکُمْ مَوْتًا وَلَا حَیٰوۃً
وَلَا نُنشِئُہَا۔ یہ لوگ نہ تو موت کے مالک ہیں نہ زندگی
کے اور نہ پھر جی اٹھنے کے موت و حیا کے لحاظ سے تسلیلو
کے تین درجے ہی ہوتے ہیں (۱) عدم حیات یعنی موت۔
(۲) حیات بالقوة یعنی حیات (۳) حیات بالفعل
یعنی نشور۔ مگر چونکہ یہاں معبودانِ باطلہ کا رد کیا جا

را ہے اس لئے وَلَا یَعْلَمُکُمْ مَوْتًا میں اس طرف
توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اندر خدائی طاقتیں
رکھتے تو کم از کم موت سے ہی بچ جاتے مگر ان میں سے
ہر معبود کھلانے والا موت کا شکار ہوا اور عیسائیوں نے
تو اپنے بنیادی عقیدوں میں ہی شامل کر لیا کہ مسیح تین دن
مر کر جنم میں رہا ۲۔ پطرس باب ۲ آیت ۲۰ اور تفسیر بائبل
مستفہ سیصیو پول جلد ۲ صفحہ ۹۱۱ پس جب موت کے
زبردست ہاتھ سے بھی ان کی رُوحیں آزاد نہیں تھیں تو وہ
خدا کس طرح ہوئے۔ پھر انکی زندگیوں کو دیکھو تو قدم قدم
پر معلوم ہو گا کہ وہ ایک بالافانوں کے تابع تھے اور تمام
بنی نوع انسان کی طرح کھانے پینے کے محتاج تھے بیمار و
کاشکار ہوتے تھے مشکلات میں مبتلا ہوتے تھے اور جب
ان کی زندگیاں بتا دی ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام عمر اضیاع
میں گزاری تو ان کو خدا قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد فرمایا ہے کہ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں
کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی نہ تو نفع کے حصول
اور ضرر سے اجتناب پر انکو کوئی قدرت حاصل تھی۔

الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ

اُس (خدا) نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے واقف ہے۔ وہ بہت

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۴۴

کتاب کو نکھوایا۔ نیز اس کے معنی ہیں اَمَرَانِ یُکْتَبُ لَہُ۔ کسی کو حکم دیا کہ وہ اس کے لئے فلاں بات لکھ دے (اقرب) پس اِکْتَتَبَہَا کے معنی ہو گئے اُس نے لکھ لیا، یا کسی سے لکھو لیا ہے۔

تفسیر: فرماتا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلنے میں دوسرے لوگ امداد دیتے ہیں۔ ان کفار نے یہ اعتراض کر کے سخت ظلم کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔

اور وہ اس اعتراض کو پکا کرنے کے لئے یوں دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا میں پُرانے لوگوں کی باتیں نقل کر دی گئی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں دہرائیں لکھوائیتے ہیں اور وہ صبح و شام اُن کے سامنے پڑھ کر سُنائی جاتی ہیں۔ تاکہ اُن کو اچھی طرح یاد رہیں۔ تو اُن سے کہہ کہ قرآن کو تو اس خدا نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے

اس آیت کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ چونکہ صبح و شام نماز کے لئے اور قرآن سیکھنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ نادان یہ خیال کرتے تھے کہ شاید اس جگہ جمع ہو کر بعض سچی غلام اپنی کتب کی باتیں ان کو بتاتے ہیں یا ان سے لکھ کر صحابہؓ لے آتے ہیں اور پھر وہ صبح و شام حفظ کی جاتی ہیں۔ ان جاہلوں کی عقل میں صبح و شام کی نمازیں تو آہی نہیں سکتی تھیں وہ اس

نہ موت کے پنجہ سے وہ چھوٹ سکا نہ زندگی کے ایک ایک لمحہ اور ثانیہ میں وہ لوگ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون پر آزاد ہوئے بلکہ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے یعنی غیب پر بھی اُن کو کوئی دسترس حاصل نہیں جیسا کہ حضرت یسوع نے کہا کہ

”اُس دن یا اُس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ نہ آسمان کے فرشتے نہ طیارے باپ۔“

(مقرئ باب ۱۳ آیت ۳۲، ۳۳)

پس جب کہ کوئی ایک بات بھی اُن میں خدائی کی نہیں پائی جاتی تو، نہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے مقابلہ میں کھڑا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

کے مل لغات - اِفْکًا - اِلْکَذْبُ: اِلْکَذْبُ

یعنی افک کے معنی کذب اور جھوٹ کے ہیں (اقرب) رُوم: الرُّوم: اِلْکَذْبُ - جھوٹ۔ اَلْبَاطِلُ

باطل۔ (اقرب)

اَسَاطِيرُ - اُسْطُوْرَةُ کی جمع ہے اور اُسْطُوْرَةُ

کے معنی ہیں مَایِ سِطْرٌ جو چیز لکھی جاتی ہے۔ رُوم: تَشْتَعْلُ فِي الْحَدِيثِ لَا نِظَامَ لَهُ وَالْحِكَايَا نیز اساطیر اُن باتوں کو بھی کہتے ہیں جو بے ترتیب ہوں اور قصے کہانیوں کو بھی کہتے ہیں (اقرب)

اِکْتَتَبَہَا - اِکْتَتَبَ اِلْکِتَابَ کے معنی ہیں خُطَّہُ کتاب کو لکھا۔ وَ قَبْلَ اِسْتِمْلَاہُ بعض ماہرین لغت نے کہا ہے کہ اِکْتَتَبَ کے معنی ہیں کسی سے

اِفْکًا

رُوم

اَسَاطِيرُ

اِکْتَتَبَہَا

کے لئے وارِ اِرقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ کفار کے بعض زیادہ عقلمند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہم نے رازِ معلوم کر لیا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف کے لئے جمع ہوتے ہیں۔

عقلمند انسان کے لئے اس میں بھی ایک بڑا بھاری نشان ہے۔ کیونکہ اس میں یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا۔ سبھی انہوں نے اس کے بنانے میں مدد دینے والی ایک جماعت قرار دی جن میں سے اُن کے نزدیک بعض عقلی باتیں جمع کرتے تھے اور بعض بُرائی کتب کی تعلیم جمع کرتے تھے۔

اب میں اس اعتراف کے وہ جواب بیان کرتا ہوں جو اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں۔ کفار کے اس اعتراف کا جواب دیتے ہوئے اس کے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ (۱) اول یہ کہ جن غلاموں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟ (۲) دوسرے یہ کہ جس چیز کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بعض غلاموں نے لکھوائی ہے کیا وہ انسانوں کی لکھوائی ہوئی ہو سکتی ہے؟

پہلے سوال کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ حَقًّا جَاءُوا ظُلُمًا وَّ زُورًا یعنی یہ اعتراف نہایت ظالمانہ اور جھوٹا ہے۔ اس جواب میں ظُلُمًا وَّ زُورًا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کفار کا

یہ دعویٰ کہ قرآن کریم کے بنانے میں بعض اور لوگ مدد دے رہے ہیں خود اپنے آپ کو باطل ثابت کر دیا ہے کیونکہ جس مذہب کے لوگوں کی طرف سے لکھوائی کو مستحب کیا جائے اُسی مذہب کی قرآن کریم ترمیم کر دے گا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ لکھوائیوں نے عیسائی غلام تھے تو قرآن تو وہ کتاب ہے جو عیسائیت کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ پھر یہ کس طرح مانا جا سکتا ہے کہ جس مذہب کے

جتماع کو مضمونِ بازی کا وقت سمجھتے تھے۔ خود مجھے بھی اس بارہ میں ایک تجربہ ہو چکا ہے جس سے اس قسم کی بدگمانی کی حقیقت خوب معلوم ہو جاتی ہے۔ کئی سال کی بات ہے میں ایک دفعہ لاہور گیا۔ تو مجھ سے آریوں کے مشہور ریڈر لالہ رام بھگت صاحب ملنے کے لئے آئے۔ اُن کے ساتھ کچھ اور صاحبان بھی تھے۔ جن میں ثلثہ پنجاب جو سکھوں کا مشہور اخبار تھا اس کے ایڈیٹر صاحب بھی شامل تھے اتفاق سے اُسی دن میرا لیکچر تھا۔ وہ لیکچر سننے کے لئے ٹھہر گئے۔ مجھے سارا دن مختلف کاموں کی وجہ سے حوصلے نکالنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لئے میں نے حافظہ روشن ٹی صاحب مرحوم کو شیخ پر بٹھالیا اور کہا کہ میں آپ کو مضمون بتاتا جاؤنگا۔ آپ مجھے آیت کے الفاظ بتاتے جایا کریں۔ چنانچہ میں نے لیکچر شروع کیا اور جہاں کسی آیت سے استدلال کی ضرورت ہوتی۔ میں اُس آیت سے ایک دو لفظ آیت کے پڑھ دیتا یا مضمون بتا دیتا اور وہ ساری آیت پڑھ دیتے میں اُسے پڑھ کر جو استدلال کرنا ہوتا تھا اُسے بیان کر دیتا۔ دوسرے دن مشیرِ پنجاب میں ایک مضمون نکلا کہ کل ہم بھی امامِ جماعت احمدیہ کے لیکچر میں تھے۔ لیکچر اچھا تھا۔ مگر ہم نے ذرا تجسس کیا اور شیخ کے پچھلی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک عالم چھپایا ہوا تھا۔ وہ مضمون بتاتا جاتا تھا اور مرزا صاحب اُسے دہرائے جاتے تھے۔

واقعہ کار لوگوں میں کئی دن اس پر خوب ہنسی اُڑتی رہی اور مرزا صاحب سے بھی کسی نے جا کر ذکر کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے اصل راز معلوم کر لیا ہے۔

ایسی ہی ہوشیاری مکہ والوں نے دکھائی تھی۔ کام والے لوگوں کو صبح و شام ہی فرصت مل سکتی تھی وہ صبح اور شام کی نمازیں ادا کرنے کے لئے اور قرآن کریم پڑھنے

کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد محض جھوٹ اور افتراء پر ہے۔

یہی طرح ظُلْمًا وَّ دُورًا کہہ کر اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی اور جماعت ایسی کتاب بنا سکتی تھی تو اُس نے یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کیوں دی۔ اُس نے یہ کتاب خود اپنی طرف کیوں نہ منسوب کر لی۔ پس دوسرے لوگوں پر ایسا اتہام لگانا بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی یہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ باوجود کامل ہونے کے انہوں نے اپنا کمال ایک گھٹیا قسم کے آدمی کو دے دیا۔

پھر ظُلْمًا وَّ دُورًا کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جن غلاموں کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کرتے تھے وہ تورات اور دن اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے رہے بلکہ اُن میں سے کئی کفار کے مظالم سہتے بہتے شہید ہو گئے۔ پھر اُن کی نسبت یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ خود قرآن بنا کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ جو لوگ خود ایک

جھوٹی تعلیم بنا کر پیش کرتے ہوں کیا وہ اس فخریہ کلام کی خاطر اس قدر قربانیاں کر سکتے ہیں؟ جبکہ صحابہؓ اور صحابیاتؓ نے یس۔ پس یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جن غلاموں نے اپنے خوفوں سے اسلام کے درخت کی آبِ حیات کی انہی پر کفار پر اعتراض کیے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بنا کر دیا۔ ان غلاموں نے اسلام کی خاطر جو جو تکالیف اٹھائیں اُن کا تو تصور کر کے بھی دونا آتا ہے۔ عرب میں غلاموں کو کوئی پوزیشن حاصل نہیں تھی۔ کوئی شہری حقوق انہیں حاصل نہیں تھے۔ آقاؐ کو مار ڈالنے تو اُن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کی ملکیت

ماننے والوں نے آپؐ کو قرآن بنا کر دیا وہ خود اپنے مذہب کے خلاف آپؐ کو باتیں بتاتے رہے تھے۔

یہی طرح اگر کہو کہ یہودیوں نے آپؐ کو سکھا دیا تو یہودی مذہب کی تردید بھی قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہے۔ غرض جس مذہب کی طرف بھی سکھانے والوں کو منسوب کیا جائے اسی مذہب کی تردید قرآن کریم میں پائی جاتی ہے۔ پس یہ دعویٰ خود اپنی ذات میں اپنے جھوٹا ہونے کا ایک کھلا اور نمایاں ثبوت ہے اس کو باطل ثابت کرنے کے لئے کسی غائب دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔

حضرت مسیحؑ نے بھی انجیل میں اس دین کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے آپؐ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص بدرودوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدرودوں کو نکالتا ہے تو حضرت مسیحؑ نے انہیں جواب دیا کہ

”اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا

تو وہ آپؐ اپنا مخالفت ہو گیا۔ پھر اسکی

بادشاہی کیونکر قائم رہے گی؟“

(متی باب ۱۲ آیت ۲۶)

یعنی اگر میں شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہوں تو کیا شیطان نے مجھے اپنے خلاف ہی مدد دینی تھی؟ اگر وہ مجھے کچھ سکھاتا تو کم از کم اُسے چاہیے تھا کہ اپنے خلاف نہ سکھاتا۔ مگر تمہارے نزدیک تو شیطان نے مجھے وہ کام سکھایا دیا جو خود اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ گویا شیطان آپؐ ہی اپنا دشمن ہو گیا۔

یہی طرح اگر عیسائی غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم بنا کر دیا کرتے تھے تو کیا انہوں نے اپنے مذہب پر ہی تبرک رکھا تھا۔ اور اسی کے خلاف تعلیم بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی؟ پس یہ اعتراض خود اپنی ذات میں اپنے باطل ہونے کا اعلان

داغ تھے جیسا کہ برص کے داغ ہوتے ہیں۔

حضرت سمیعہؓ ایک لونڈی تھیں۔ ابو جہل ان کو سخت دکھ دیا کرتا تھا تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں لیکن جب ان کے پائے ثبات میں بغرض پیدا نہ ہوئی تو ایک دن ماراض ہو کر ابو جہل نے انکی شرنگاہ میں نیرہ مارا اور انہیں شہید کر دیا۔

حضرت حمادؓ جو سمیعہ کے بیٹے تھے انہیں بھی تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور انہیں سخت دکھ دیا جاتا۔ ایک غلام صہیبؓ تھے جو روم سے کپڑے ہوئے آئے تھے یہ عبداللہ بن جدرعان کے غلام تھے جنہوں نے ان کو زنا کر دیا تھا۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے لئے انہوں نے کئی قسم کی تکالیف اٹھائیں۔ پھر ابو لکبہؓ ایک غلام تھے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی ایام میں ایمان لائے۔ انہیں بھی گرم ریت پر لٹایا جاتا۔

ایک دفعہ دہشی باندھ کر انہیں کھینچا جا رہا تھا کہ پاس سے کوئی جانور گذرا۔ ان کے آقائے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کہا۔ یہ تمہارا خدا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا۔ میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کا گلا گھونٹا اور پھر ایک بھاری پتھر ان کے سینہ پر رکھ دیا جس سے ان کی زبان باہر نکل آئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے ہیں اور وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر ہمت دیر کے بعد انہیں ہوش آئی۔

حضرت بلینہؓ ایک لونڈی تھیں وہ بھی نہایت ابتدائی ایام میں اسلام لائیں۔ حضرت عمرؓ اپنے اسلام لانے سے پہلے انہیں اسلام کی وجہ سے بڑی تکالیف دیا کرتے تھے۔ مگر وہ بڑی مغضبہ طبیعت سے اپنے ایمان پر قائم رہیں۔

کبھے جاتے تھے۔ مسوقت کوئی قانون نہیں تھا۔ جو ان کی حفاظت کر سکتا جب بعض غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو تپتی ریتوں پر انہیں لٹایا جاتا۔ انکو پتھروں پر گھسیٹا جاتا۔ یہاں تک کہ ان کے جسم جھیل جاتے اور وہ شدید زخمی ہو جاتے جب کچھ عرصہ کے بعد ان کے زخم مندمل ہو جاتے تو پھر دوبارہ ان کو پتھروں پر گھسیٹتے اور یہ سلوک ان سے متواتر جاری رکھا جاتا۔

حضرت بلالؓ کے متعلق تاریخیوں میں آتا ہے کہ آپ کا آقا آپ کو پیچھے بل لٹا کر جو تیوں سمیت آپ کے سینہ پر کودا کرتا۔ اور کہتا کہو خدا کے مولا اور بھی بہت سے خدا ہیں اور امپر بار بار اصرار کرتا۔ حضرت بلال حبشی تھے اور اس وجہ سے عربی اچھی طرح بول نہیں سکتے تھے جب کفار زیادہ ظلم اور اصرار کرنے لگے کہ آپ تو میرے غلام کوئی بات کہیں تو آپ بڑے جوش سے کہتے آخہ آخہ خدا ایک ہی ہے۔ خدا ایک ہی ہے۔ امپر کفار ان پر اور بھی مظالم کرنے لگ جاتے۔ جناب بن ابی اسد بھی ایک غلام تھے جو امپگری کا کام کیا کرتے تھے وہ نہایت ابتدائی ایام میں آپ پر ایمان لائے۔ لوگ انہیں سخت تکالیف دیتے تھے۔ حتیٰ کہ انہی کی بھی کئی کوئی نکال کر ان پر انہیں لٹا دیتے اور اوپر سے چھاتی پر پتھر دکھ دیتے تاکہ آپ کمر نہ ہلا سکیں۔ ان کی مزدوری کا دہرہ جن لوگوں کے دمتہ تھا وہ دہرہ دہرہ ادا کرنے سے منکر ہو گئے۔ مگر باوجود ان مالی اور جانی نقصانوں کے وہ ایک منٹ کے لئے بھی متذبذب نہ ہوئے۔ اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ کی چھٹ کے نشان آخر عمر تک قائم رہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے ایام میں انہوں نے اپنے گزشتہ مصائب کا ذکر کیا تو انہوں نے اُسے پیٹھ دکھانے کو کہا۔ جب انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا اٹھایا تو تمام پیٹھ پر ایسے سفید

زیرِ ہمت بھی ایک ہنڈی تھیں اور ابتدائی ایام میں ہی
ایمان لائی تھیں۔ ابوجہل نے مار مار کر ان کی آنکھیں پھوڑ
دیں۔ مگر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے
انکار نہ کیا۔ ابوجہل انہیں دیکھ کر غصہ سے کہا کرتا تھا کہ کیا
ہم اتنے حقیر ہو گئے ہیں کہ زیرِ ہمت نے تو سچا دین مان لیا
اور ہم نے نہ مانا۔

اسی طرح ہندو اور ادھم جیسے دو کینیز تھیں۔
جو کئی زندگی میں اسلام لائیں۔ اور دونوں نے اسلام لانے
کی وجہ سے بہت سخت معائب و بداشت کئے۔

عامر بن ابی سفیان بھی ایک غلام تھے جنہیں حضرت
ابوبکرؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ انہیں بھی اسلام لانے کی وجہ
سے سخت تکالیف دی گئیں۔

تمام حضرت بلات کی والدہ تھیں۔ یہ بھی اسلام
لائیں اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی تکالیف اٹھائیں۔
پھر بعض غلاموں کو مکہ والوں نے اس طرح بھی قتل
کیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں سے باندھ دیتے
اور پھر ان اونٹوں کو مخالف اطراف میں دوڑا دیتے
اور وہ مکہ کے ہلک ہو جاتے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نعوذ باللہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنے والے ہوتے اور
یہ غلام آپ کو قرآن بنا بنا کر دیا کرتے تو یہ لوگ یقیناً
آپ کے دشمن ہوتے کہ آپ پر ایمان لا کر آپ کیلئے
اپنی جانیں قربان کرتے۔

گفاد کے اس اعتراض کے ضمن میں دوسرا سوال
یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ کلام ان غلاموں کا سکھایا ہوا
ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔
کہ جنہیں تم قتل کرتے ہو۔ قتل ہے ہی نہیں بلکہ مشکوک
ہیں۔ اور ان کو بیان کرنے والا آسمانوں اور زمین کے
غیبوں کو جاننے والا خدا ہے۔ جس نے اپنے فضل اور
رحیم ہونے کے سبب سے تمہارے ملاح کا سامان کیا،

یعنی اسرارِ آسمانی اور اسرارِ زمینی دونوں کو اس کتاب میں
کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا معاملہ جو
بندوں سے ہوتا ہے اس پر بھی اس میں پوری تفصیل سے
مکمل ڈالی گئی ہے اور مختلف مواقع پر بندے جن
خیالات اور جذبات کا اظہار کیا کرتے ہیں ان کا بھی
اس میں مکمل ذکر ہے۔ پھر جس تعلیم میں تمام قسم کی فطرتوں
کے راز بیان کر دیئے گئے ہیں خواہ وہ عرب میں ہوں یا
ہندوستان میں ہوں۔ یا امریکہ میں ہوں یا یورپ میں
ہوں اور ہر قسم کی فطری ضروریات کا سامان اس میں
موجود ہے۔ ادھر خدا تعالیٰ کے وہ تمام قسم کے سلوک
جو اس کے بندوں سے ہوتے ہیں چاہے وہ پہلے ہوئے
ہوں یا آئندہ ہونگے۔ ان سب کو اس میں بیان کیا گیا
ہے۔ اس تعلیم کو ان تعلیمات کی نقل کس طرح قرار دیا
جاسکتا ہے۔ آخر کونسی سابق تعلیم ایسی ہے جس میں
یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کتابیں تو وہ تھیں جنکا
دائرہ ہدایت بہت محدود تھا۔ وہ محدود الزمان اور
محدود الاوقات تعلیمات تھیں اور پھر صرف ایک ایک
علاقہ کے لئے تھیں۔ ساری دنیا کے لئے نہیں تھیں اس
لئے ان کتب میں ہر فطرت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔
تورات میں صرف یہودی قوم کی اصلاح کو مد نظر رکھا
گیا ہے باقی قوموں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح
اس میں سارے زمانوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ مگر
قرآن وہ کتاب ہے جو ساری قوموں اور سارے زمانوں
کے لئے ہے۔ وہ یہودیوں کے لئے بھی ہے۔ وہ عیسائیوں
کے لئے بھی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔
ہندوؤں کے لئے بھی ہے۔ یوروپین لوگوں کے لئے
بھی ہے۔ وہ چینییوں کے لئے بھی ہے۔ جاپانیوں کے
لئے بھی ہے۔ وہ وحشیوں کے لئے بھی ہے۔ اور
غیر وحشیوں کے لئے بھی ہے۔ غرض کوئی قوم ایسی نہیں

جس کی ہدایت کے لئے قرآن نہ آیا ہو۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں قرآن کی ضرورت سے انکار کیا جاسکتا ہو پھر جب قرآن کریم کی یہ شان ہے تو یہ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے۔ پڑانے لوگوں کی حالت تو تاریخ سے ہر ایک کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کتاب پر تو وہ امر اور افسوس کی باتیں بھری ہوئی ہیں جن کو کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا۔ پھر اس علم غیب کو پڑانے لوگوں کے واقعات کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ اس زمانہ میں جبکہ اسلام ابھی مکہ کی چار دیواری میں محدود تھا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی بڑی تکالیف دی جا رہی تھیں ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ ان کی جائیدادیں اور مکان چھینے جاتے تھے اور جبکہ مکہ والوں کے زمین کے کسی گوشہ میں بھی یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور عنانِ حکومتِ مسلمانوں کے ہاتھ آجائے اللہ تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ: - وَنَقَذْ جَانُوا اِلٰی فِرْعَوْنَ السُّدْرَةَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا فَلَخَذَ نَهْمًا اَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرًا اَلْكَافِرُ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَمُ اَمَرَكُمْ بِرَاۤءَةٍ فِی الزُّبُرَةِ اَمَرِیْقُوْنٌ نَّحْنُ جَمِیْعٌ مُّنتَصِرٌ سِوَهُمْ اَلْجَمْعُ وَیُوْثُوْنَ السُّبُوْدَ بِلِ الشَّاعَةِ مَزِیْدٌ مِّنْ الشَّاعَةِ اَذٰی وَ اَمْرٌ دَرَمِیْ یعنی ہم نے مومنوں کے ذریعہ فرعون کو جو مصر کا بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا ڈرایا کہ دیکھو ہمارے بندے کا مقابلہ نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر اُس نے پردہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بے اعتنائی اور تکذیب کی وجہ سے ہم نے اُس کو پکڑ لیا۔ اور پھر معمولی طور پر نہیں پکڑا بلکہ ایک غالب اور قادر کی حیثیت سے پکڑا۔ بعض

لوگ گرفت تو کرتے ہیں مگر دشمن ان کی گرفت سے نکل جاتا ہے۔ لیکن فرماتا ہے۔ ہماری گرفت ایسی تھی کہ ایک تو اس گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا اور دوسرے ہماری مہر ایسی تھی جس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس میں رحم کا جز بھی پایا جاتا تھا کیونکہ مقتدر آدمی جو جانتا ہے کہ میں ہر وقت مہر دے سکتا ہوں کبھی ایسی سختی نہیں کرتا جو ناقابلِ برداشت ہو کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں پھر بھی عذاب دے سکتا ہوں۔ گوشتیں مزار دیتی ہیں تو بعض لوگ ان مزاروں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ پھانسی کی مزار دیتی ہیں تو بعض لوگ جیل والوں سے مل جاتے ہیں اور وہ انہیں زہر عطا کر دیتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے ذریعہ سے زہر منگوا لیتے ہیں اور دقت سے پہلے زہر کھا کر مر جاتے ہیں۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد جب جرمنی کو شکست ہوئی اور گوئرنگ پکڑا گیا تو بڑی شان سے اعلان کیا گیا کہ ہم فلاں دن گوئرنگ کو پھانسی پر لٹکائیں گے اور سمجھا گیا کہ اس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوگا۔ اور سمجھیں گے کہ جرمن بڑے ذلیل ہوئے ہیں۔ لیکن جب پھانسی مینے کے لئے وہ اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ کسی نے کسی طرح جرمنوں نے اندر زہر پہنچا دیا۔ اور وہ کھا کر مر گیا تو انہوں نے پکڑا تو وہی مگر جو ارادہ تھا کہ ہم اُسے مزار دیں گے اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے گویا یہ اَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ تو تھا مگر اَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ نہیں تھا یعنی پکڑ تو لیا مگر جس قسم کی مزار دینا چاہتے تھے اُس میں ناکام ہو گئے۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مزار سے بھی پہلے نکل جاتے ہیں۔ جیل خانوں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ہتھکڑیاں نکلنے سے پہلے فرار

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ

اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا

فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ

پہرا ہے۔ کیوں نہ اس پر فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر لوگوں کو

نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ

ہوشیار کرتا۔ یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا۔

کسی حوالہ کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ حضرت عبداللہ بن سلام سے دریافت فرمایا کرتے تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے اور وہ عبرانی تورات کو دیکھ کر آپ کو جواب دیتے۔ یہ حقیقت ایسی روشن ہے کہ خود بھی مصنفوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ ایک شہسود سیم مصنف ڈاکٹر الیگزینڈر نکسٹر لکھتے ہیں کہ بائبل کا پرانے سے پرانا عربی ترجمہ آٹھویں صدی سے اور نہیں جاتا (حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے)

THE TEXT & CANNON OF
THE NEW TESTAMENT BY
DR. ALEXANDER SOOTER,
PAGE 74.

پس جبکہ اس وقت تک تورات اور انجیل کا کوئی عربی ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عیسائی غلام بائبل سے پرانے واقعات آپ کو سناتے تھے اور آپ انہیں یاد کر لیتے تھے۔ یہ تو اس اعتراض کا وہ جواب ہے جو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا لیکن اس کے علاوہ اصولی طور پر بھی قرآن کریم نے اس سوال کا جواب دیا ہے

مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ یہ جو بیس ہزار کا لشکر سات سو کے مقابلہ میں بھاگ گیا۔ اور خدا نے اپنے رسول کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ اسی قسم کے آسمانی اسرار اور پیشگوئیوں کو کفار کے اعتراض کے جواب میں پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے تمہارا یہ کہنا کہ یہ کتاب خدا نے نازل نہیں کی۔ بلکہ بعض لوگوں نے مل کر بنالی ہے بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں ایسی پیشگوییوں ہیں جن کو کوئی انسانی دماغ وضع نہیں کر سکتا اور جن سے اس کا منہاب اللہ ہونا روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے۔

پھر خوب ہے کہ کفار نے یہ اعتراض تو کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق انبیاء اور ان کی قوموں کے مثلاً عیسائی غلاموں سے کھوا لیتے ہیں اور پھر وہ واقعات صبح شام ان کے سامنے پڑے جاتے ہیں تاکہ یاد رہیں۔ مگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانہ میں تورات اور انجیل کا کوئی عربی نسخہ بھی موجود تھا جس کی مدد سے یہ قرآن تیار کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں بائبل کے عربی ترجمہ کی طرف ابھی عیسائیوں کو کوئی توجہ ہی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد جو یہودی قبائل آباد تھے ان کے پاس بھی بائبل کا کوئی عربی نسخہ نہیں تھا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی

کنز مال کو کہتے ہیں جو کسی قبیلے وغیرہ میں جمع کیا گیا ہو نیز اس کے معنی ہیں اَلَّذِي هَبَّ : سونا۔ اَلْفَيْضَةُ : جامہ۔ مَا يَحْضَرُ فِيهِ اَلْمَالُ كَالْمَحْزُونِ وَالْمَسْنُونِ مندوق یا اور ایسی اشیاء جن میں روپیہ وغیرہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ (اقرب)

مَسْحُورٌ : مسحور شخص سے ہم معقول کا صیغہ ہے۔ اور مَسْحَرٌ کے معنی ہیں عَمِلَ لَهُ السَّحَرُ وَ خَذَّ عَنْهُ : اس پر جادو کیا اور اس کو دھوکا دیا۔ اور سَحَرُ عَنْهُ کے معنی ہیں تَبَاعَدَ : دور ہو گیا۔ اور جَبَّ سَحَرٌ فَلَانَا عَنْ اَلْاَمْرِ کہیں تو اس کے معنی ہونگے مَرَقَ : اُس کو کسی بات سے روک دے رکھا۔ (اقرب)

مفہومات میں ہے کہ سحر غذا کو بھی کہتے ہیں (مفہومات) پس مَسْحُورٌ کے معنی ہونگے (۱) جادو کیا ہوا (۲) دُور کیا ہوا (۳) وہ شخص جس کو رشوت اور کھانے کیلئے غذا دی گئی ہو۔

تفسیر : فرماتا ہے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اُترا۔ جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ہوشیار کرتا پھرتا۔ یہ اکیلا کیوں ہے۔ یا اس پر کوئی خواہ نہ اُترا۔ یا اس کے ساتھ کوئی بارغ کیوں نہ ہوا جس میں سے یہ پل کھاتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم تو ایک ایسے انسان کے پیچھے چلتے ہو جس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

فرماتا ہے۔ دیکھو یہ تیرے متعلق کسی بھی ہلکی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کبھی تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا رسول کر جو ہماری طرح کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو کسی بہت بڑے بارغ کا مالک ہوتا اور اس میں سے خوب پل کھاتا پھر بے شک ہم ایمان لے آتے۔ حالانکہ اگر کھانا کھانا

نبوت کے منافی ہے تو پل اور میوے کھانا کسی نبی کی صداقت کا ثبوت کس طرح ہو گیا؛ مگر چونکہ وہ کسی معقول بنیاد پر اعتراض نہیں کرتے اس لئے کبھی کبھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی کبھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بنا رہا ہے کہ مذہب اور روحانیت سے کٹی بے کاغذ کی دجر سے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ جن لوگوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی ہو کر رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ ہندو قوم میں بھی جیسا کہ ہمیں یہ خیال نظر آتا ہے چنانچہ ان میں حضرت بدھ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ گیتا کے پاس ایک بانس کے درخت کے نیچے بیٹھے اور ساہا سال بیٹھے رہے یہاں کہ ایک بانس کا درخت ان کے نیچے سے نکلا اور ان کے سر سے پاد ہو گیا۔ مگر محبوب کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک حضرت بدھ نے ساہا سال بغیر کچھ کھائے پئے کے گزار دیئے۔ اسی قسم کے خیالات بدستی سے مسلمانوں کے ایک طبقہ میں بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ امدود بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بزرگ وہی ہوتا ہے جو حد درجہ غلیظ اور گندہ ہو۔ پاکیزہ اور طیب چیزیں استعمال نہ کرے۔ بلاؤ کھانے کئے تو تھوڑا سا پاخانہ بھی اُس میں ملائے۔ بال کبھی نہ کٹوائے۔ دانتوں کی کبھی صفائی نہ کرے۔ اور یہ تو ہم ان میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ مادرزاد نیک فاعل اور خاتمہ العقل انسانوں کو بھی بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو اس قسم کے دیوانوں کو خدا رسچہ سمجھتے اور اہل حال اور نظافت کو بزرگی کے منافی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بزرگ ایک جگہ بیٹھے تو چالیس سال تک انہوں نے اپنا سر نہ اٹھایا۔

مَسْحُورٌ

اور زمین پر بیٹے بیٹے گرٹھا پڑ گیا۔

بانی سلسلہ احمدیہ بھی چونکہ نبوت کے مدعی تھے اس لئے آپ پر بھی کھانوں کے متعلق اعتراض کیا گیا۔ آپ بعض امراض کی وجہ سے مشک اور عنبر اور بادام مدغنی وغیرہ کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات ان لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی تھی جو ان چیزوں کا استعمال دھشت کے منافی سمجھا کرتے ہیں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک دفعہ درس دے کر مسجد اقصیٰ سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں ایک ہندو جو ریٹارڈ ڈپٹی تھا اور جبر کا مکان بعد میں صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر کے لئے خرید لیا گیا تھا۔ بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ مولوی صاحب میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ خفا تو نہیں ہونگے۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ شوق سے دریافت فرمائیں۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب مشک اور عنبر اور بادام مدغنی اور بلاؤ وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ یہ غیر متوقع جواب سن کر سخت حیران ہوا۔ اور کہنے لگا۔ کیا فقیروں کے لئے بھی یہ چیزیں جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں ہمارے مذہب میں فقرائے لئے بھی پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ اس جواب سے وہ سخت حیران ہوا اور اچھا کہہ کر چلا گیا۔ یہ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو تہذیب اور شرافت سے بات کرنے کے علوی تھے۔ ہمارے ایک دوست جو تیز زبان تھے اور اتر سر کے رہنے والے تھے ان کو کوئی ہندو مجسمہ ریٹا بل لیا۔ اور کہنے لگا۔ کیا ہے تمہارا مرزا! تم کہتے ہو۔ وہ خدا کا مامور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ بادام اور پستہ اور مرغ سب چیزیں کھا لیتا ہے۔ وہ کہنے لگے۔ آپ مرزا صاحب کو چڑانے کیلئے

پاخانہ کھایا کریں مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے غرض جس طرح موجودہ زمانہ میں اعلیٰ درجہ کی چیزوں کا کھانا پینا پہننا اور عطر وغیرہ لگانا بزرگی کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ عجیب رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان نادانوں نے یہ نہ سمجھا کہ رسول تو اپنی قوم کا رہتا ہو سکے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھا سکا تو اُسکی امت کو یہ کیونکر بتا سکتا کہ کس طرح کھانا چاہیئے اور کیا کیا کھانا چاہیئے۔ اور کن کن چیزوں کو حرام سمجھنا چاہیئے۔ کھانا انسانی تمدن اور معاشرت کا ایک اہم جزو ہے۔ اور اس کے متعلق ایک جامع تعلیم اور کال ٹیون کا موجود ہونا ضروری تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لئے اس بارہ میں بھی نمونہ بنایا اور آپ کے ذریعہ اس نے وہ تعلیم دی جو آج بھی کھانے پینے کے معاملات میں بنی نوع انسان کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کے دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے اور جس سے انماض کر کے کوئی انسان سو سائٹی میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔

بازاروں میں پھرتے پھرنے کا اعتراض بھی بتاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا رسیدہ ہونے کا مدعی ہو تو اس کی ضروریات کا خدا تعالیٰ کو خود مشغول ہونا چاہیئے اور عام لوگوں کی طرح اسے مسلمان معیشت کی بہم رسانی کے لئے مادی اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ خیال بھی ایسا ہے جو بد قسمتی سے آج کل مسلمانوں کے ایک طبقہ کے اند پایا جاتا ہے اور کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جنات اپنے قابو میں کئے ہوئے تھے اور وہ جب چاہتے تھے ان کے ذریعہ بے نوم کے پھل منگوا لیتے تھے۔ گویا انہیں خود کوئی جد و جہد اور کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی بلکہ کسی غیر مرئی مخلوق سے ہی وہ سب کام لے لیا کرتے تھے۔ پھر انہی خیالات کا

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ

بہت برکت والا ہے وہ خدا جو چاہے تو تیرے لئے (اُن کے تجویز کردہ) اُس باغ

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

سے بہت بہتر باغات پیدا کر دے جن (کے سایہ میں) بہریں بہتی ہوں۔

نہ سمجھا اور انہوں نے بھی آنے والے سرخ آمد مہدی کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا کہ وہ آتے ہی اس قدر مال ڈٹائے گا کہ کوئی شخص غریب نہیں رہے گا۔ گویا زمین کے سب خزانوں میں اس کے قبضہ میں ہونے اور وہ مال و دولت کے انبار لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جائے گا۔

پھر کفار نے کہا کہ اگر کوئی خزانہ اس پر نہیں اُترا تھا تو کم از کم اسے کوئی باغ تو ملتا جس کے یہ پھل کھایا کرتا مگر اس کی تو یہ حالت ہے کہ مکہ اور طائف کے وہ سردار جو اس کے دشمن ہیں اُن کے پاس تو بڑے بڑے باغات ہیں اور اس کے پاس کوئی چھوٹا سا باغ بھی نہیں۔ یہ دلائل اُن لوگوں کے نزدیک اتنے وزنی تھے کہ وہ ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں تو یہ شخص سچا کس طرح ہو گیا اور اس کے پیچھے چلنے والے ہدایت یافتہ کس طرح ہو گئے۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اسے مان رہے ہیں وہ نفوذ باشندہ اس کے دھوکا اور فریب میں آگئے ہیں اُن کے ان اعتراضات کا اگلی آیت میں جواب دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم ان اعتراضات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کو روک نہیں سکتے۔ ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے یہ تمام اعتراضات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے

ایک تجویز تو اُن کا وہ غلط مفہوم بھی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ توکل اس بات کا نام ہے کہ انسان اسباب سے کام نہ لے اور خدا تعالیٰ پر کمال انحصار رکھے۔ غرض ایک رنگ میں یہ بھی ہی نظریہ ہے جو کفار مکہ کا تھا کہ خدا رسیدہ رہی ہوتا ہے جو کھانے پینے کی ضروریات اور سہا مان معیشت کی فراہمی سے مستغنی ہو اور اس کے لئے غیب سے رزق بہتا ہو جاتا ہو۔

پھر کفار نے ایک تہم اور آگے بڑھایا۔ اور کہا کہ اگر خدا نے اسے دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا تو وہ اُس کے ساتھ کوئی فرشتہ تو اتارتا۔ جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ سرخ جب آسمان سے نازل ہوگا تو فرشتوں کے کندھوں پر اُس نے ہاتھ دکھا ہوا ہوگا اور اُسے دیکھتے ہی سب دنیا سمجھ جائے گی کہ سرخ آگیا اور اُس پر ایمان لے آئیگی۔

پھر کہتے ہیں اگر فرشتہ نہیں اُترا تھا تو کم از کم اس کے ساتھ کوئی خزانہ تو ہونا چاہیئے تھا جسے دیکھ کر ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ مگر یہ تو دوسروں کو کچھ دینے کی بجائے اُن سے چندے مانگتا پھرنا ہے۔ ایسے رسول کو ہم کس طرح مان لیں۔ افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ کفار کے مُنہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نکلوا کر اُن کی غلطی واضح کی تھی پھر بھی مسلمانوں نے

وَيَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا ۝

اور تیرے لئے بڑے بڑے محل تیار کر دے ۛ

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غالب آجائے۔
تفسیر: فرماتا ہے۔ بڑی برکت والا وہ خزا ہے جو اگر چاہے تو مجھے ان کے منہ مانگے باغ سے بہت بہتر باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اور مجھے بڑے بڑے محلات کا مالک بنا دے۔ یعنی یہ تو مجھ سے ایک باغ مانگتے ہیں مگر ان نادانوں کو کیا معلوم کہ ہم نے تیرے لئے کیسے کیسے عظیم الشان باغات اور محلات مقدر کئے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آج کی بے بسی اور ان کی کمزوری کو دیکھ کر لعنت زنی کر رہے ہیں مگر مستقبل ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جن باغات پر ان کا قبضہ ہے اور جن خزانوں پر انہیں ناز ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے چھینے جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے ساتھیوں کو دے دیئے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اُس نے مسلمانوں کو بڑے بڑے باغات اور محلات عطا فرمائے۔ وہ طائف اور نخلہ کے باغوں کے بھی مالک ہوئے اور قیسر و کسری کے خزانوں کے بھی مالک ہوئے اور ان بیروں اور جواہرات کے دھیرا ان کے قبضہ میں آئے۔ اور یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہوا۔ چنانچہ غزوہ احزاب میں جب مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی جا رہی تھی۔ تو اچانک ایک پتھر ایسا آگیا۔ جو باوجود کوشش کے صحابہ سے ٹوٹ نہ سکا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ خود وہاں تشریف لینگے اور کدال یا پتھریں لی اور زور سے اس پتھر پر ماری۔ پتھر جس سے روشنی کی ایک شعاع نکلی اور آپ نے بند آواز سے فرمایا اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ آپ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے پر صحابہ نے بھی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے کدال ماری تو پھر اس میں سے روشنی کی شعاع نکلی اور آپ نے پھر فرمایا اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اور صحابہ نے بھی بڑے جوش سے کہا اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اس کے بعد تیسری دفعہ آپ نے کدال ماری تو پھر اس میں سے ایک شعاع نکلی اور آپ نے فرمایا اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اور صحابہ نے بھی کہا اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اور وہ پتھر بڑے بڑے ہو گیا۔ جب پتھر ٹوٹ چکا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے کدال مارتے وقت تین دفعہ اَللّٰہ اکبر کہیں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ جب پہلا دفعہ پتھر میں سے روشنی نکلی تو مجھے کشفی حالت میں میسر دم نے محلات دکھائے گئے اور ان کی کنجیاں میرے سپرد کی گئیں۔ پھر دوسری دفعہ میں نے کدال ماری تو مجھے مدائن کے سفید محلات دکھائے گئے اور ملکوت فارس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ اس کے بعد تیسری دفعہ میں نے کدال ماری تو مجھے معتاد کے دیوانے دکھائے گئے اور ملکوت بین کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ پس تم ان خدائی وعدوں پر ایمان لاؤ اور یقین رکھو کہ دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ یقین مغلوب ہوگا اور خدا تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ انہی وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معتاد فتوحات عطا فرمائیں کہ قیسر و کسری جیسی عظیم الشان سلطنتوں کی انہوں نے بیڑت سے اینٹ بجا دی۔ اور ان کے بڑے بڑے محلات اور باغات اور جواہرات اور

میں قیمت نوادرات مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔ اپنی فتوحات کے نتیجے میں ایک دفعہ کسریٰ شہنشاہ ایران کا حوالہ مال جو وہ تخت پر بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا۔ حضرت ابوہریرہؓ کو ایک دفعہ نزلہ کی شکایت تھی۔ انہیں کھانسی اٹھی تو انہوں نے کسریٰ شہنشاہ ایران کا حوالہ اپنی حبیب سے نکال کر اُس میں نقوٹ دیا اور پھر بے اختیار کہنے لگے۔
 نبخہ نبخہ ابوہریرہ! یعنی وہاں ابوہریرہ تیری بھی کیا شان ہے۔ پاس بیٹھنے والوں نے جب اُن کا یہ فقرہ سنا تو چونکہ وہ لوگ حدیث العہد تھے انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کیا بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ایک ماں مجھ پر ایسا گدازا ہے۔ جب مجھے سات سات وقت کا فائدہ آجاتا تھا اور میں شہتِ عبوک کی وجہ سے بیہوش ہو جایا کرتا تھا۔ مگر لوگ غلطی سے یہ سمجھتے کہ مجھے مرنے کا دورہ ہو گیا ہے اور وہ اس کے علاج کے طور پر عرب کے ہم درویش کے مطابق میرے سر پر جو تیاں مارا کرتے تھے حالانکہ مجھے عبوک کی شدت کی وجہ سے فشی ہوا کرتی تھی نہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ مگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے میری یہ حالت ہے کہ میں کسریٰ شہنشاہ ایران کے ہمال میں نقوٹ رہا ہوں۔

اسی طرح ہجرت کے موقع پر جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو چونکہ مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گرفتار کر کے لے آئیگا اُسے سوا دینیاں انعام دی جائیں گی۔ اس لئے کئی لوگ آپ کی تلاش میں بدرحد اصرار کر رہے ہوئے۔ انہی لوگوں میں سراقہ بن مالک ایک بدوی رئیس بھی تھا جو انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ اور جب اُس نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ خوشی سے چھو لاندہ سما یا اور اُس نے

سمجھا کہ اب میں آپ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤنگا مگر اللہ تعالیٰ اُسے اپنا نشان دکھانا چاہتا تھا۔ جب آگے بڑھا تو اچانک اُس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اور وہ زمین پر گر گیا۔ سراقہؓ جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ خود اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب میں گھوڑے سے گرا تو عرب کے قدیم دستور کے مطابق میں نے اپنے ترویل سے فیل لی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اور فیل یہ نکلی کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مگر انعام کی لالچ کی وجہ سے میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پیچھے دوڑا۔ جب میں آپ کے اقدرب پہنچی تو پھر میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گر گیا۔ اُردقت میں نے دیکھا کہ ریت میں گھوڑے کے پاؤں اتنے دھنسن گئے تھے کہ اُن کا نیکانا میرے لئے مشکل ہو گیا۔ آخر میں نے سمجھ لیا کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے۔ چنانچہ میں یا تو آپ کو گرفتار کرنے کیلئے آیا تھا اور یا خود آپ کا عقیدت مند اور شکار بن کر نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں اس ارادہ کے ساتھ آیا تھا مگر اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اور واپس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب سراقہؓ نوٹنے لگا تو خدا تعالیٰ نے سراقہ کے اُندہ حالات زندگی آپ پر غیب سے ظاہر فرما دیئے اور آپ نے اُسے فرمایا۔ سراقہ! اسوقت تیرا کیا حال ہو گا جب شہنشاہ ایران کے سونے کے گنگن تیرے ہاتھ میں ہونگے۔ سراقہ نے میراں ہو کر کہا۔ کسریٰ بن ہرمز شہنشاہ ایران کے۔ آپ نے فرمایا ہاں: وہ حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن کر واپس چلا آیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ کا دارالامانہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے جن میں وہ کرٹے بھی تھے جو شہنشاہ ایران وقت پر

۱۸ آدمیوں (یعنی مسلمانوں اور سچی اقوام) کی حالت بیان کرو جن میں سے ایک یعنی موسیٰ کو ہم نے انجوروں کے دو باغ عطا فرمائے۔ اور انہیں ہر نہر کے کھجوروں کے درختوں سے چار دہلہ طرہ سے گھیر لیا۔ لیکن ان دو باغات کے درمیان ہم نے کچھ کھیتی بھی پیدا کی تھی۔ چنانچہ موسیٰ باغ بھی خوب پھول پھلا۔ اور عیسوی باغ بھی خوب پھولا اور پھلا۔ لیکن درمیانی عرصہ میں جب کہ سخت نصرت نے یہودیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے معاہدہ گرا دیئے اور وہ انہیں قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی سی ہو گئی جو ختم انقوم کے پڑ جانے کے خطرہ میں ہوتی ہے یعنی دشمن قویں حملہ کر کے اسے ٹوٹ کھوٹ سکتی ہیں۔ یہی سلسلہ امت محمدیہ میں بھی دہرنے کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ کو موسیٰ کا شیل قرار دے کر اسی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ موسیٰ قوم کے حالات ایک رنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیش آنے والے ہیں یعنی آپ کو بھی دو باغ ملیں گے۔ ایک باغ تو وہ ہو گا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بغیر کسی اور مامور کی مدد کے دنیا کو اپنا فیض پہنچائے گی۔ لیکن آخر میں جب مسلمان کمزور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ موسیٰ سلسلہ کی طرح ایک محمدی سیاح ان میں بھیجے گا جس کی جماعت ایک دوسرے باغ کی حیثیت رکھے گی لیکن ہوگی وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کا باغ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہی کہلائے گا لیکن اس فرق سے کہ موسیٰ سلسلہ کے دوسرے حصہ کی بنیاد جس سیاح سے پڑی تھی وہ مستقل نبی تھا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ سے افضل ہیں اس لئے آپ کے دوسرے باغ کی بنیاد جس سیاح سے پڑے گی۔ وہ امتی نبی ہو گا۔ یعنی وہ خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی امت میں سے ہو گا اور اس کے ماننے والے بھی ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہونگے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باغ عطا کئے گئے۔ ایک باغ مسیح موعود کے ظہور سے پہلے زمانہ میں اور ایک باغ مسیح موعود کے ظہور کے بعد کے زمانہ میں۔ پھر پہلے زمانہ میں نبوی مخاطب سے بھی دو باغ آپ کو ملا جو موسیٰ کی امت کو ملا تھا۔ یعنی فلسطین اور کشمیر کا علاقہ۔ اور یہ دونوں علاقے ایسے ہیں جو باغات کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ چنانچہ ۹۲۴ھ میں جب یسویں درپڑ گیا تو فلسطین میں بھی گیا تھا۔ جس دہلی میں دمشق سے بیروت آیا۔ جب ہم بیروت کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ریل شہر کے اندر سے گذر رہی ہے اور ہر گھر میں باغیچے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دمشق میں میں نے دیکھا کہ گھر گھر میں نہریں جاری تھیں۔ اور ہر گھر میں باغ لگا ہوا تھا۔ یہی حال کشمیر کا ہے کہ وہاں چھپے چھپے پر باغ ہیں کچھ تو خود رد ہیں۔ اور کچھ مغل بادشاہوں نے لگائے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادی باغ کشمیر اس وقت ہندوؤں کے قبضہ میں ہے اور فلسطین یہودیوں کے قبضہ میں ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ دونوں باغ اپنے فضل سے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ملائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ دونوں باغات مدد مانی طور پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ یہودی قوم کو بھی مسلمان بنا دیگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ نبوت میں ہو جائیں گے۔ اور بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو تو میں اللہ بند تھیں لے کر فلسطین پر حملہ کرنا پڑے یہودی خود آگے بڑھ کر بیت المقدس کے دروازے کھول دیں گے اور کہیں گے کہ اے مسلمانو! ہم بھی تمہارے مسلمان بن جائیں۔ تم خوشی سے ہمارے پاس آؤ اور مسیح موسیٰ کی امت بھی

دوبلہ فتح کی جاہنگی۔ اور اسلام لائیگی۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک عقد بن جائے گی طیفہ یہ ہے کہ دنیا میں اور لوگ باغ لگاتے رہے لیکن وہ باغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش اور جدوجہد سے یہودی بنائے اور ان کو فلسطین میں بسایا۔ لیکن خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا فلسطین دے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہجرت کر کے کشمیر آئی اور خدا تعالیٰ نے بنایا کشمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور اب حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا لگا لگایا باغ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مل گیا۔ چنانچہ دنیا کے کناروں تک احمدی مبلغ تبلیغ کرتے اور لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھوا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یحییٰ موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کوئی مستقل نبی نہیں بلکہ آپ کو مستقل نبی قرار دینا کفر ہے۔ گویا جو درخت بھی انکو ملتا ہے وہ لاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں لگا دیتے ہیں۔ موسیٰ کے باغ میں تو صرف ایک بڑا درخت پیدا ہوا تھا جس کا نام داؤد تھا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا ایک درخت یعنی یحییٰ موعود دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا داؤد نامی درخت نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے ہیں جن سے بہت سے داؤد پیدا ہوئے اور اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں ہزاروں داؤد ہی شجر پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ۷۷

میں ہوا داؤد اور جالوت سے میرا لشکر یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک درخت ہوں۔ جو خود ہی داؤد نہیں بلکہ میرے اندر جو پہل لگ رہے ہیں وہ بھی داؤد ہی صفت کے ہیں۔ یعنی میں ہی داؤد نہیں بلکہ میرے مانتے والے مریدوں میں سے بھی ہزاروں داؤد پیدا ہونگے۔ اسی طرح فرمایا ۷۸ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ ہوں نیز ابراہیم ہوں نسل میں میری بے شمار اگر موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی اسرائیل کی تعداد پر فخر ہے تو میرے لیے سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نسلیں عطا فرمائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ دنیا کے چپہ چپہ پر پھیل جائیگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہی نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا اور اس نے لوگوں کے نگاہوں کو اس درخت آپ کے جن میں لاکر لگا دیئے۔ چنانچہ ابوجہل کے باغ کا درخت مکرہ مدہ دہن سے اکھیر کر آپ کے باغ میں لگا دیا گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دشمن ولیدہ ادهاس بن داکل تھے۔ ولیدہ کا بیٹا خالد تھا جو ولیدہ کے جن سے کاٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں لگا دیا گیا۔ اور آج عالم اسلام خالد بن ولید جیسے بہادر جرنیل کے کارناموں پر فخر کرتا ہے وہ بونا تھا محمد رسول اللہ کے ایک شدید دشمن کا۔ لیکن اس نے پہل محمد رسول اللہ کے باغ میں آکر دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے ۷۹ کہ ایک خبردار کا بیٹا تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں ملنے کے بعد روم اور کسریٰ کے بادشاہ اس کے سامنے میں بیٹھنے لگ گئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے باغ کے کچھ درخت ۸۰ تھے جو براہ راست آپ نے لگائے۔ جیسے ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ۔ حضرت ابوبکرؓ یہ لوگ ایک کچی کوٹھری میں مدینہ میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن

قیصر اپنے محل میں ان کے نام سے کاچتا تھا۔ اور کسری اپنے محل میں ہزاروں میل پر پھیلا ہوا ان سے نزدہ براندام رستا تھا۔ اسی طرح محمدی باغ میں ایک پودا حضرت حسن بصریؒ کا لگا۔ ایک پودا حضرت جنید بغدادیؒ کا لگا۔ ایک پودا حضرت سید عبدالنقاد صاحب حیوانی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت محمد بن مسلمہ کا لگا۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت شہاب الدین صاحب مہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت بہاؤ الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت زریں الدین صاحب شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت تنام الدین صاحب ادنیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت مجدد صابریؒ رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت خواجہ میر محمد نادر رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ ایک حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لگا۔ اور سب سے آخر میں باغ محمدی کی حفاظت کرنے والے درخت سیح موعود علیہ السلام کا پودا لگا جس کو خود مسلمانوں نے بد قسمتی سے کاٹنا چاہا۔ تاکہ محمدی باغ میں دشمنیں گھس جائے اور اُسے تباہ کر دے۔ مگر وہ پودا اس شان کا تھا کہ اُس نے کہا ہے

لے آنکہ سوئے سن بد دیدی بعد تبر

از باغبان بترس کہ من شاخ شمرم

یعنی اُسے وہ شخص جو موسو کلہاڑے لے کر کھیر کاٹنے کے لئے دوڑا چلا آ رہا ہے تو میرے باغبان خدا سے ڈر

کہیں وہ شاخ ہوں جس کو پھل گئے ہوئے ہیں۔ اگر تو مجھے کاٹے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل کٹ جائیگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ باڑ کے بغیر رہ جائے گا۔ پس تو مجھے نہیں کاٹ رہا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو اجاڑ رہا ہے اور خدا کبھی مرد امت نہیں کرے گا کہ محمد رسول اللہ کا باغ اُترے وہ ضرور اس کی حفاظت کریگا۔ چنانچہ آسمان سے اللہ تعالیٰ سیح موعود کی حفاظت کے لئے اُترا اور باوجود اس کے کہ سب مولویوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور اُس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کے باغ کو نہیں اُترنے دوں گا۔ چنانچہ اُس نے تمام مبنی نہیں کے حملوں کو ناکام کر دیا۔ غرض بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے سیح موعود جیسا غلام محمد رسول اللہ کو دیا۔ جس نے محمد رسول اللہ کا باغ جب اُڑا کے کھیتی بننے لگا تھا تو پھر اُس کو ایک ہرے سمجھ کر باغ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس کے دکھوانوں کو دنیا کے کٹاؤں تک پھیلا دیا۔ تاکہ ہر ملک میں جائیں۔ ہر قوم میں جائیں اور ہر جگہ پر جا کر دہاں سے مہینے کے باغ کے پودوں کو نکال نکال کر محمد رسول اللہ کے باغ میں لگائیں۔ اسی طرح موسیٰ کے پودوں کو اکھیر اکھیر کے محمد رسول اللہ کے باغ میں لگائیں۔ یہاں تک کہ دنیا کے چپے چپے ہیں جس میں محمد رسول اللہ کے باغ لگ جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بنی اسرائیل جو پہلے زمانہ میں مسلمان نہیں ہوئے اس آخری موعود کے ذریعہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہودیت اور عیسائیت کا جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور صرف اسلام یا محمدیت ہی باقی رہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا۔

اللہ تعالیٰ تجھے ایک نہیں بلکہ بہت سے قصر عطا فرمائیگا۔

چلے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کے مطابق ہر صدی میں ایسے صحابہ اور اولیاء اور ابدال اور اقطاب اور مجددین کھڑے کئے جنہوں نے اسلام کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے حملوں سے بچایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے باغ کی ایک ادنیٰ چاکر اور غلام بن کر خدمت کی اور اُس کے پھولوں اور پھلوں کی حفاظت میں اپنی عمر بھر بسر کر دی۔ آج بھی ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہیں مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے تبرستانوں میں کوئی نہ کوئی قبر کسی ایسے بزرگ یا دی کی ضرورت پائی جاتی ہے جس نے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے علاقہ میں قائم کی اور اسلامی برکات سے لوگوں کو روشناس کیا۔ اور یقیناً ایسے لوگوں کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی تعداد لاکھوں سے بھی تجاوز ہو جائیگی۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کا اور کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے ماننے والے کسی ایسے شخص کو پیش کر سکیں جس نے ان کے مذہب پر عمل کر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہو۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مذہب کی تجدید اور اس کی اشاعت کے لئے مبعوث ہوا ہو۔ یہ عملی نظارہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مذاہب کو ترک کر دیا ہے اور صرف اسلام سے ہی اپنی محبت اور تعلق کو محض کر لیا ہے۔ اب وہی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جو محمدی باغ کا خوشہ چین بنے اور اُسی شخص کے سپرد اصلاح خلق کا کام ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ غلام بن کر آپ کے مقرب باغ کی دکھائی کا کام کرے کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں سے ہوئے باغ کے سوا باقی تمام باغ خشک ہو چکے ہیں جن کی حفاظت اور نگرانی کے لئے کسی باغبان کی ضرورت نہیں۔ ہر اہل باغ اور ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے لے ہوئے درخت

یعنی ایسے شاگرد تھے جن میں گے جو اسلام کو دشمنوں کے حملوں سے بچاتے رہیں گے۔ اور اُس کے سن کو دنیا پر ظاہر کرتے ہوئے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو ایک مجذوب ان کے جنازہ پر آیا۔ اور یہ شعر پڑھ کر رونے لگ گیا کہ

وَأَسْفَعْنِي فِرَاقِي تَوْحِيدَهُمُ الْمَعَابِيهِ وَالْحَصُونِ
وَالْمَدَنِ وَالْمُؤْنِ وَالرَّحْمَى وَوَالْخَيْرِ وَالْأَمْنِ وَالسُّكُونِ
لَسْمِ يَتَغَيَّرُ لَنَا اللَّيَالِي بِحَقِّ تَوْقَاهُمْ الْمُنُونِ
فَكَيْفَ جَمْعُ لَنَا قُلُوبَ دُكَلٍ مَاؤِ لَنَا عِيدُونِ
یعنی انہوں نے ہم سے وہ لوگ جدا کر دیئے
جو تاریکیوں میں ہمارے لئے شمع ہدایت تھے اور جمیتوں میں
ہمارے لئے قلعوں کا کام دیتے تھے۔ جو فیوض اور برکات
کے جامع ہونے کے لحاظ سے ایک شہر کی حیثیت رکھتے تھے
اور خدا تعالیٰ کے انوار اللہ اس کے روحانی انعامات کی ایک بارش
تھے۔ وہ عزائم کی ہندی اور حوادث کے پھیروں کا مقابلہ
کرنے میں ایک پہاڑ کی طرح تھے۔ اور دنیا کے لئے ہر امر
خیر اور امن اور سکون کا موجب تھے۔ زمانہ نے ہمیں اسی
وقت اپنے انقلاب کا شکار بنایا جب موت نے ان با برکت
وجودوں کو ہم سے جدا کر دیا۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ دل
ان کی جدائی میں غم و اندوہ سے انگارے کی طرح جل رہے
ہیں اور انہیں ان کی یاد میں پانی بن کر بہ رہی ہیں۔

یہ اشعار بتاتے ہیں کہ مرد کامل کو بھی ایک قلعہ یا
محل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کی حفاظت
ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تجھ سے نبوی
خزانے اور ادا محلات اور ظاہری شان و شوکت کے
آثار طلب کرتے ہیں اور ہم نے تو تیرے لئے بڑے بڑے
عالی شان محل تیار کر چھوڑے ہیں جو ان کے دامہ اور گمان
میں بھی نہیں۔ یعنی اعلیٰ درجہ کے روحانی شاگرد اور اولیاء اللہ
تیار کئے ہیں جن کی حفاظت میں مسلمان ہمیشہ ترقی کرتے

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ فَذَوَّاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ

حق یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اُس کے لئے جو قیامت کا منکر ہو بھڑکنے والے عذاب

سَعِيرًا ۱۲) اِذَا رَأَوْا تَهُمُّرًا مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا

کا انتظام کر چھوڑا ہے۔ جب وہ (یعنی جہنم) اُن کو دُور سے دیکھے گی تو وہ اُس کے جوش کی اور (آسمانی) مصیبت کی

تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۱۳) وَاِذَا الْقُؤُومُهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقَرَّيْنِ

اُدا کر پھینکے گئے۔ اور جب وہ اُس (یعنی دوزخ) کے ایک تنگ حصہ میں شکیں باندھے ہوئے پسینے جھپٹے

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۱۴) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا

اور وہ اُس وقت موت کی آواز دو کریں گے۔ (تب خدا کے فرشتے اُن سے کہیں گے) آج ایک موت کی آواز نہ کرو بلکہ

وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۱۵)

بار بار موت کی خواہش کرو (کوئی کثرت بار بار عذاب آئو گے ہیں) کے

کا نعرہ کہیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ جمعیتِ نبویں میں
قیدیوں کو باندھا گیا (اقرب) پس مَقَرَّيْنِ کے معنی ہونگے
رستوں میں باندھے ہوئے۔

ثُبُورًا
ثُبُورًا

ثُبُورًا: ثُبُور کا مصدر ہے اور ثُبُور
ثُبُورًا کے معنی ہیں هَلَاك۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور
جب ثُبُورَ اللہ زَبَدًا کہیں تو اس کے معنی ہونگے
اهْلَاك (هَلَاكًا دَائِمًا لَا يَنْتَعِشُ بَعْدَ كَ) کہ
اللہ تعالیٰ نے زید کو اس طرح تباہ کیا کہ جس کے بعد اُس
کے لئے اٹھنے کا کوئی امکان نہ رہا۔ وَالْثَّغْبٰی فِی
قَوْلِهِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا اَعْلٰی الْمَصْدَرِ
كَانَهُمْ قَالُوا ثُبُورًا ثُبُورًا۔ اور اِیْت دَعَوْا
هُنَالِكَ ثُبُورًا میں ثُبُورًا پر نصب آئی ہے گویا اس سے
پہلے نعل محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ پکاریں گے کہ
ہم پوری طرح ہلاک ہو گئے ہیں (اقرب)

موت بخدای باغ میں ہی پائے جاتے ہیں جس کے متعلق یہ الہی
فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے اور قیامت
تک اس کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف مگرانوں
اور محافظوں کا سلسلہ جاری رہے۔

کَمَل لِّغَاتِ اسْتَرْفِیُوْا: اَلزَّفِیْرُ:

تَزَوَّدُ الْقَفْسِ حَتّٰی تَنْتَفِخَ الْعُلُوْعُ مِنْهُ یعنی
سانس کے اندر جانے اور اُس سے پسلیوں کے پھوٹنے کو
زفیر کہتے ہیں (صفوات)

اَلزَّفِیْرُ: الدَّاهِیَةُ۔ نصیب۔ اَوَّلُ صَوْتِ
الْحِمَارِ وَالتَّحْنِیْقُ اَیْمُو۔ نیز گدھے کی آواز کے ابتدائی
حصہ کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آواز کو تھنیق کہتے ہیں
(اقرب)

مَقَرَّيْنِ: قَوْرَت سے اسمِ مفعول کا جمع کا
سبب ہے۔ اور جب قَوْرَتُ الزَّوَارِیْ فِی الْجِبَالِ

دعائیں کر گئے کہ یا اللہ ہم کو موت دے مے تاکہ ہم مسلمانوں کی یہ ترقی نہ دیکھیں۔ تب آسمان کے فرشتے کہیں گئے کہ ایک موت کا تو سوال ہی نہیں تم پر تو ہلاکت پر ہلاکت آنیوالی ہے۔ یعنی ابھی تو تم پر آدم بھی عذاب آئیں گے اور تم اسکو دیکھ کر آدم بھی گھبراؤ گے کیونکہ اب الہی فیصلہ یہی ہے کہ مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے اور تم کمزور رہی کمزور ہوتے چلے جاؤ گے۔

ان آیات میں ساعۃ کا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ اور آپ کی کامیابی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام ادا والعزم انبیاء دنیا کے لئے ایک قیامت ہوتے ہیں جو پورے نظام کی جگہ ایک نیا نظام قائم کرتے ہیں اور سابق عمارت کو خراب کر ایک نئی روحانی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ان کے زمانہ میں یوم القیامت کی یہ دونوں خصوصیات یعنی اہل زمانہ کی موت اور پھر ان کا دوبارہ احیاء اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک قیامت تو ان کے ذریعہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو ترقی دیتا اُسے دنیا میں علیہ عطا کرتا اور اُسے نئے سرے سے زندگی بخشتا ہے۔ اور ایک قیامت ان کے ذریعہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ گویا ایک طرف اگر ان کے ذریعہ دنیا میں حشر برپا ہو جاتا ہے اور دوسرے زندہ ہونے لگتے ہیں تو دوسری طرف ہلاکت کا عذاب دنیا کے ایک حصے پر وارد ہو جاتا ہے۔ اور قیامت بھی دوسری طرف وارد ہوگی۔ ایک حشر کے ذریعہ اور ایک ہلاکت کے ذریعہ۔ قیامت اسی کا نام ہے کہ ایک زمانہ میں سب لوگ مر جائیں گے اور قیامت اسی کا نام ہے کہ ایک زمانہ میں سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ پس قیامت کے دو حصے ہیں ایک لوگوں کا مرنے جانا اور ایک لوگوں کا زندہ ہو جانا۔ جب کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا آیا ہے۔ یہ

تفسیر سفر مائے۔ ان لوگوں کو تو جزاء و جزا پر ایمان ہی نہیں۔ ورنہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کر آپ کی ترقی میں کسی قسم کا شبہ نہ کرتے۔ اب یہ لوگ آپ کی ترقی دیکھیں گے تو ان کے دل جلتے چلے جائیں گے۔ وہ دوزخ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تیار کی ہے جب ان کو دوزخ سے بھاگنے تو ان لوگوں کو نظر آ جائیگا کہ اب اس دوزخ سے بھاگنے کا کوئی دستہ نہیں۔ اس جگہ کہا تو یہ گیا ہے کہ جب دوزخ انہیں دوزخ سے دیکھی گی۔ مگر ادا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسے دوزخ سے دیکھیں گے۔ اس قسم کی زبان کو عربی میں تعقیل نسبت کہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پرناہ چلتا ہے حالانکہ پرناہ نہیں چلتا بلکہ پانی چلتا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ سورج زمین کے گرد چکر کھا رہا ہے حالانکہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں کھا رہا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر کھا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تعقیل نسبت سے کام لیتے ہوئے کہا تو یہ گیا ہے کہ جب دوزخ ان کو دوزخ سے دیکھی گی مگر ادا یہ ہے کہ جب وہ لوگ دوزخ کو دوزخ سے دیکھیں گے۔ یعنی جو پانی اس دوزخ کے سامان پیدا ہوئے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ اب اس دوزخ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب وہ اس دوزخ میں ڈالے جائیں گے یعنی مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر رنج و غم اور حسرت و افسوس کے دوزخ میں گر گئے تو اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے یعنی ان کی مقابلہ کی طاقت بالکل ناپید ہو چکی ہوگی۔ اور وہ ملک کو اپنے لئے تنگ پائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے ملک میں بھاگ جائیں۔ جیسے فرج مکہ کے بعد مکہ نے چاہا کہ وہ بھاگ کر حبشہ چلا جائے لیکن فرمایا ہے۔ انہیں بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ کیونکہ وہ جہاں جائیں گے مسلمانوں کو علیہ میسر آ جائیگا۔ اس وقت یہ لوگ

نفلوں باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس کے ذریعہ کچھ لوگ مر رہے گئے ہیں اور اس کے ذریعہ کچھ لوگ زندہ بھی ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس کے دشمن تھے وہ بحیثیت قوم تباہ کر دیئے گئے اور جو لوگ اس کے ساتھی تھے وہ بحیثیت قوم ترقی پا گئے۔ پس اس آیت میں معاہدہ سے مراد وہ دن ہے جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو شکست جس دن دنیا نے یہ عجیب نفاذ دیکھا کہ وہ جو مکہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار اور یکہ و تنہا پھرا کرتا تھا وہ تو بادشاہ ہو گیا اور وہ جو ملک کے بادشاہ تھے اس کے محکوم اور غلام بن گئے۔

پھر فرماتا ہے رَاٰ خُذْنَا لِنَعْنُ كَذَبَ بِالْمَسَاعِفَةِ مَعْبُورًا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کامیابی کا انکار کرنے والوں کے لئے ہم نے ایک آگ تیار کی ہے جس کے شعلے انہیں ہر وقت بھسم کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک آگ تو خداوند نے ان کے لئے اس طرح تیار کی کہ وہ رات اور دن جس مذہب کو ملنے کے لئے مکر بستہ رہتے تھے اُس مذہب کو اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے قبول کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسلام مکہ کی چار دیواری سے نکل کر عرب کے اکناف میں پھیل گیا۔ اور پھر عرب سے نکل کر ساری دنیا کو اُس نے اپنے تسلط میں لے لیا۔ جب کفار کے اپنے بیٹے اور پوتے اسلام کی آغوش میں آکر لَبَّ اِلَهَ الْاَلِهَ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہ پڑھتے ہونگے۔ تو اُن کے دل غم و غصہ کے جذبات سے جس طرح جل جل کر خاکستر ہوتے ہونگے اور وہ کتنا بڑا عذاب محسوس کرتے ہونگے۔

پھر دوسری آگ خدا تعالیٰ نے اُن کے لئے اس طرح بھڑکائی کہ وہ اُن کے بڑے بڑے بیٹوں کو اپنی ہمت کے زبردست ہاتھ سے اُن کے گھر دہل سے نکال کر بلد کے میدان میں لایا اور انہیں گنتی کے چند نا تجربہ کار اور

غیر مسلح مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس طرح مروا یا کہ مکہ کے گھر گھر میں صعب فاقہ بچھ گئی اور اُن کی دیرھکی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ابو جہل اُن کا بڑا مشہور جرنیل تھا مگر بدر کے میدان میں دُؤ نوعمر انصاری لڑکوں نے اُس پر ایسا ناکہ حملہ کیا کہ وہ زخموں سے لڑھکال ہو کر گر گیا اور کفار ایسے برا سیکھ ہوئے کہ وہ اپنے اس مشہور جرنیل کو خاک و خون میں تڑپتا چھوڑ کر مکہ کو بھاگ کھڑے ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو جہل ایک جگہ زخموں کی شدت کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ میں اُس کے پاس گیا اور میں نے کہا۔ سناؤ کیا حال ہے؟ اُس نے کہا۔ مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں۔ سپاہی آخر ماری کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ غم ہے کہ مدینہ کے دُؤ انصاری لڑکوں کے ہاتھوں سے مرنے مارا گیا اب تم صرف اتنا احسان کرو کہ تلوار سے میری گردن کاٹ دو تاکہ میری یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ مگر دیکھنا میری گردن المی کا ٹٹا۔ کیونکہ جرنیلوں کی گردن مسیہ لمبی کاٹی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ میں تیری اس آخری حشر کو بھی کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا اور ٹھوڑی کے قریب سے تیری گردن کاٹوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ٹھوڑی کے قریب تلوار رکھ کر اُس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب دیکھو۔ یہ کتنی بڑی آگ تھی جو ابو جہل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی کہ مدینہ کے دُؤ نا تجربہ کار اور دُؤ عمر لڑکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور پھر مرتے وقت اُس نے جو آخری خواہش کی تھی وہ بھی پوری نہ ہوئی۔ اور ٹھوڑی کے پاس اُس کی گردن کاٹی گئی۔

پھر اس آگ نے صرف ابو جہل کو ہی خاکستر نہیں کیا بلکہ اُس کے شعلے مکہ کے گھر گھر پہنچے اور انہوں نے ہر کافر اور مبت پرست کو اس آگ کا شکار بنا دیا۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ شکست کھانے کے بعد

نہیں تھا۔ ہمیشہ گزر گیا اور برابر یہ حکم نافذ رہا۔ اس عرصہ میں وہ آگ جو انہوں نے اپنے سینوں میں دبا رکھی تھی سہکتی رہی۔ آخر ہمیشہ کے بعد ایک دن ایک مسافر وہاں سے گذرا۔ اُس کی ایک اونٹنی بھی جو راہ میں ہی مر گئی وہ اُس اونٹنی کے غم میں چھین مار مار کر رونا جا رہا تھا۔ اور کہتا جا رہا تھا کہ ہائے میری اونٹنی مر گئی۔ ہائے میری اونٹنی مر گئی۔ تب کہہ کا ایک بوڑھا شخص جو اپنے مکان کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے اپنے مکان کے دروازے کھول دئے اور بازو میں آکر اُس نے زور زور سے پیٹنا اور چلا چلا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص کو اپنی اونٹنی پر دے دے کہ تو اجازت ہے مگر میرے دونوں جوان بیٹے مارے گئے اور مجھے اُن پر رونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک نعرہ تھا جو اُس نے نکالیا اور جس نے کہہ میں ایک شعلہ کا کام دیا۔ اس کے بعد نہ کسی کو قانون کا خیال رہا۔ نہ قوم اور برادری سے اخراج کی دھمکی کا خیار رہا۔ معاً ماہ کے گھروں کے تمام دروازے کھل گئے۔ اور جو لوگ اور بازاروں میں عورتیں اور بچے بیٹھے لگ گئے۔ یہ کتنی بڑی آگ تھی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو اپنی لپٹ میں لے لیا اور اُس نے اُنکی تمام شوکت اور غلبہ اور دہرہ کو خاک میں ملا دیا۔

پھر یہ آگ خدا تعالیٰ نے کفار کے لئے اس طرح بھی تیار کی کہ اُس نے اسلام کو ایک کامل اور جامع تعلیم دیکر بھیجا جس سے کفار بالکل محروم تھے۔ وہ جب اسلام کا اپنے مذہب سے مقابلہ کرتے تو اُن کے دل جلتے۔ اور وہ کہتے کہ ہمارے مذہب میں کیا دکھا ہے۔ کاش یہی باتیں ہمارے مذہب میں بھی ہوئیں اور ہم بھی فخر سے اپنی گردن اونچی کر سکتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر اَللّٰهُمَّ اَکْمِلْ لَنَا نِعْمَتَ دِیْنِکُمْ دَاثِمَتْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَالِیْ اَیْت

کہہ والوں کی ایسی دردناک کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر آج ماتم کیا گیا تو مکہ کی تمام عزت خاک میں مل جائیگی پس عرب کے اُن لیڈروں نے جو زندہ تھے اُس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ کوئی شخص بد کے مقتولین کا ماتم نہ کرے اور اگر کوئی شخص ماتم کرے تو اسے قوم میں سے نکال دیا جائے اُس کا ہاسیکاٹ کیا جائے اور اُس پر جہانہ کیا جائے۔ عرب ایک قبائلی قوم تھی اور جو قبائلی قویں ہوتی ہیں اُن میں قومی درجہ انتہا درجہ کی شدید ہوتی ہے۔ پس اس حکم کی خلاف ورزی اُن کے لئے ناممکن تھی۔ مائیں اپنے بچوں پرسل رکھ کر۔ باپ اپنے دلوں کو مسوس کر اور بچے اپنی زبانوں کو داؤتوں سے دبا کر بیٹھ گئے۔ اور اُن کے لبوں پر یہ بھی نہیں نکلتی تھی۔ کیونکہ اُن کی قوم کا یہ فیصلہ تھا کہ آج دنیا نہیں تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خوش نہ ہوں۔ اور وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھا ہم نے مکہ والوں کو کیسی شکست دی۔ مگر دل تو جل رہے تھے سینوں میں سے شعلے تو نکل رہے تھے۔ جاگتے ہوئے مکہ کے گھر سے ہو رہے تھے۔ وہ دروازے بند کر کے تاریک گوشوں میں بیٹھتے اور وہی ہوئی آوازوں کے ساتھ ہلنے تانکسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ وہ رو رہا ہے۔ مگر یہ دونوں انکی تسلی کا موجب نہیں تھا۔ کیونکہ انسان غم کے وقت دوسرے سے تسلی چاہتا ہے۔ بوی چاہتی ہے کہ خاوند میرے گھر پر افسوس کرے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا میرے غم میں حقتہ لے اور بیٹا چاہتا ہے کہ باپ میرے غم میں حقتہ لے۔ اسی طرح ہمسایہ چاہتا ہے کہ ہمسایہ میرے غم میں حقتہ لے اور اگر کوئی ایسا ماتم ہو جائے جس کا اثر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں پر ہو تو اس وقت سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس طرح اپنے دکھ درد کو کم کریں۔ پس تنہائی کے گوشوں میں ان کا بیٹھ کر دنیا اُن کی تسلی کا موجب

قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

تو ان سے کہہ دے کہ یہ (انجام) بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ

الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةً ﴿۱۶﴾ لَهُمْ

کیا گیا ہے۔ وہ ان کا (صحیح صحیح) بدلہ اور آخری ٹھکانہ ہوگی - انہیں

ہماری کتاب میں موجود ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو اپنے لئے عید کا دن مقرر کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تم تو ایک دن عید مناتے لیکن مجھ سے اس لئے تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی دو عیدیں جمع تھیں۔ ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرے جمعہ کا دن تھا (ترمذی جلد ۱ کتاب التفسیر)۔ اسی طرح حضرت عباسؓ کے متعلق روایت آتی ہے کہ ان سے بھی کسی یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس روز عید مناتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ ہمارے لئے تو اس دن دو عیدیں جمع تھیں (ترمذی جلد ۱ کتاب التفسیر)۔ آیت الیوم اكملت لکم دینکم (غرض اسلامی تعلیم کی جامعیت کو دیکھ کر بھی ان کے دل بغض و حسد کی آگ سے جل جاتے اور وہ سوائے آپؐ بھرنے اور حسرت و اندوہ کا شکار ہونے کے اور کوئی راہ نہ پاتے۔ یہی آگ اس زمانہ کے بنی نفیس اسلام کو بھی جلاتی رہتی ہے۔ نبیؐ بھی ایک عیسائی کو اگر کوئی یہودی کہہ دے کہ کیا تیرا خدا ہی ہے جس کو ہم نے کانٹوں کا تاج پہنایا اور اُسے ذلت کے ساتھ صلیب پر لٹکایا تو تم خود ہی ادا زہ لگاؤ گے اس کے دل میں کس قدر جلیں پیدا ہوگی اور وہ کیسے دکھ اور عذاب میں گرفتار ہو جائیگا۔ اسی طرح جب بت پرستوں پر ان کے جنوں کی بے چارگی ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ پر لعنتیں ڈالتے ہیں کہ ہم ان شرک المخلوق ہو کر بے جان ہونے کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جب قرآن کریم پڑھتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے

ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کلام سے فیضیاب فرماتا ہے تو اس کا دل اس خوشی سے اچھلنے لگتا ہے کہ اسلام پر چلنے سے میرا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائیگا۔ مگر دیدل کا ماننے والا جب دیر پڑھتا ہے اور اُسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا خدا اب مجھ سے بے کلام نہیں ہو سکتا تو اس کا دل اس عہد سے کڑھنے لگتا ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ خدا جو دیدل کشیدوں سے کلام کیا کرتا تھا اب مجھ سے کیوں کلام نہیں کرتا۔ کیا میں اس کا سوتیلہ بیٹا ہوں کہ وہ پریشوں کے ساتھ تو بولا مگر میرے ساتھ نہیں بولتا۔ اسی طرح عیسائیوں میں کفارہ اور ایلوں میں نیوگ کا سکہ بھی ایسے ہی مسائل میں سے ہیں جن پر بحث کے دوران میں وہ خود اپنے دلوں پر ایک مذمت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور خواہ وہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں ان کے دل اسلامی تعلیم کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی اپنی دلی کیفیات کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (الحج ۱۷) یعنی بہت دفعہ کفار بھی بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی ان مسائل کو ماننے والے ہوتے اور انہیں اس شرمندگی سے نجات ملتی جو اب ان کے گلے کا بار بنی رہتی ہے۔ طلاق، فحش، نکاح، بیوگان اور ورثہ وغیرہ مسائل میں جب مشکلات اُسی کا احاطہ کرتی ہیں اور تمدنی خرابیاں ان کو انہیں میں ڈالتی

فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلِدَ يَنْ مَكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْئُولًا ۝

اس میں جو کچھ چاہیں گے لیگا۔ ۵۵۔ میں میں ہمیشہ کیلئے بستے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا میرے رب پر واجب ہے ۵۶۔

میں تو وہ اسلامی تعلیم کی فوقیت کا اقرار کرتے بغیر نہیں رہ سکتے۔
میسور اسلام کا شدید ترین دشمن ہے مگر وہ بھی قرآن کی
اور بائبل کا مقابلہ کرتے ہوئے لائف آف محمدؐ میں ایک جگہ
بڑی حسرت کے ساتھ لکھتا ہے کہ

”مسلمانوں کی بالکل پاک اور غیر تبدیل شدہ
کتاب اور ہماری کتب کے مختلف نسخوں کے
باہمی اختلاف کا آپس میں مقابلہ کرنا بالکل ایسا
ہی ہے جیسا کہ دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کیا
جائے جن میں باہم کوئی بھی مشابہت نہ ہو۔“
(لائف آف محمدؐ مصنفہ سر تھیم میور)

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا
انکار نہ کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار
کیا ہوا ہے جس کے شعلے ان کو ہر وقت جلاتے رہتے ہیں اور
جب اسلام کو کوئی ترقی نصیب ہوتی ہے ان کے دلوں کی
یہ آگ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔

۵۷۔ تفسیر۔ فرماتا ہے تو ان کفار سے کہہ دے
کہ کیا تمہارا یہ انجام بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا
ان متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت ان کی پوری
جزا اور صلہ نہ ہوگی اور اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے
ان کو ملے گا اور وہ اس میں بہتے چلے جائیں گے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔
ہر شخص جو تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت بھی رکھتا ہے
جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس شان سے پورا ہوا
اور کس طرح چند سالوں میں ہی عرب اور ایران اور روم
اور مصر اور شام وغیرہ اسلامی ضرب کی تاب نہ لا کر
مرنگوں ہو گئے اور فاتح کش مزدور محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خلاصی کی برکت سے دنیا کے بادشاہ بن گئے اور
پھر انہوں نے وہ نظام قائم کر کے دکھلا دیا جو اسلام دنیا
میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ ابتدائی ایام میں تو مکہ کے بت پرست
مسلمانوں کو کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں
کرنے دیتے تھے۔ انہیں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی
تھیں اور مخفی طور پر ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے پڑتے
تھے۔ اسی طرح تعلیم اور تبلیغ کی انہیں کوئی آزادی میسر نہیں
تھی۔ بلکہ اگر کوئی ہدایت کا طالب کبھی مکہ میں آ جاتا تو
اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تلاش کرنے
میں بھی بڑی دقت پیش آتی اور لوگ اُسے آپ کے گھر کا
پتہ بھی نہ بتاتے۔ مگر پھر وہ وقت آیا کہ مسلمان دنیا کا
حاکم اور بادشاہ بن گیا اور اُس کی طاقت سے بڑی بڑی
حکومتیں لرزنے لگیں۔ اُس وقت جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا
کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس میں رخنہ اندازی کر سکتا کیونکہ
اُس زمانہ میں مسلمان ہی تو بت فعال تھا اور مسلمان کی
مٹی میں ہی دنیا کی طنابیں تھیں۔ مگر افسوس کہ بعد میں مسلمانوں
نے اپنی بد اعمالی سے اس جنت کو کھو دیا اور وہ ذیل
اور رسوا ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ محض مسلمان کہلانے کی
وجہ سے یہ جنت انہیں دینی طور پر دے دی گئی ہے حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جہاں بھی جنت کا وعدہ کیا
تھا وہاں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اُسے شروٹ کیا
تھا۔ بلکہ یہاں بھی اُس نے کَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْئُولًا
فرما کر اس کے وعدہ جوئے پر پھر زور دیا ہے اور بتایا ہے
کہ ہمارا یہ وعدہ تمہارے ایمان اور عمل کے ساتھ وابستہ
ہے۔ اگر تمہارے اندام ایمان نہ رہا اور عمل صالح پر قائم
نہ رہے تو یہ وعدہ بھی قائم نہیں رہے گا۔ یہی کی طرف

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

اور جب وہ انکو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو اپنے حضور میں کھڑا کرے گا۔ اور پھر ان سے کہیگا

عَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یا وہ آپ ہی سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے۔

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَنَا أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ

(تب) وہ جواب دیں گے تو پاک ہے۔ ہمیں کوئی حق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا اور ہستیوں کو اپنا

دُونَاكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى

کارماز بناتے ہیں تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیوی متاع بخشے یہاں تک

نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ

انہوں نے تیری یاد کو ترک کر دیا۔ اور ہلاک ہو ہوئی تو میں بن گئے۔ پس (کفار سے کہا جائیگا کہ دیکھو) ان جھوٹے

بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

معبود مدعی تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا ہے پس آج تم نہ تو عذاب کو ہٹا سکتے ہو اور نہ کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو

مُبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ

میں اِن شاء کے الفاظ رکھ کر اشارہ کیا گیا تھا اور

مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی تھی کہ بے شک یہ جنت ہیں

لے گی۔ مگر اس میں تمہارے کسی استحقاق یا ذریعہ کا دخل

نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دخل ہوگا۔ یعنی

اگر اس نے تمہارے اعمال کو اس انعام کے قابل سمجھا تو

وہ تمہیں اس انعام سے سرفراز فرما دے گا اور اگر اس

نے تمہارے اعمال کو اس انعام کے قابل نہ سمجھا تو وہ یہ

نعمت تم سے واپس لے لے گا۔ چنانچہ جب تک مسلمان

ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں

بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اور وہ صدیوں دنیا پر

حکمرانی کرتے رہے لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ

کی محبت کو بھلا دیا اور عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے

اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا اور

انہیں ان جنات سے محروم کر دیا۔

پس اصل چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت

ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ آج بھی اگر مسلمان

اپنے اللہ تغیر پیدا کریں اور خدا اور اس کے رسول کی

پسے دل سے پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان نعمتوں

کا وارث کر دیگا جن کے پہلے مسلمان وارث ہوئے۔

اور انہیں اس جنت میں داخل کر دیگا جس سے وہ

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝

اور جو کوئی تم میں سے ظالم ہے

ہم اُسے بڑا عذاب پہنچائیں گے ۵

مُورَا

اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے نکالے گئے تھے۔

فہم لِّلنَّارِ : بُورَا - الْبُورُ : الرَّجُلُ

الْقَاسِدُ وَالْعَالِيَةُ لَا يَخْتَرُ مِنْهُ . ایسا آدمی جو

خراب و خستہ ہو اور ہلاک ہونے والا ہو۔ یہ لفظ جمع اہل

مفرد دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ

سکتے ہیں کہ اِمْرًا ۱ بُورًا ۲ قَوْمًا ۳ یعنی ہلاک

ہونے والی عورت اہل ہلاک ہونے والی قوم (اقرب)

تفسیر : فرماتا ہے۔ کفار کو جب اُن کے معبودوں

سمیت اٹھایا جائے گا تو ان معبودوں سے پوچھا جائیگا

کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود

ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اے خدا

کو پاک ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم تیرے سوا اور معبود

بنالیتے۔ بات یہ ہے کہ تُو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ

دادوں کو دنیا کی فحاشی سے متوجہ کیا اور انہیں مال و دولت

کی اس قدر فراوانی بخشی کہ انہوں نے تیری ہدایت بھلا دی

اور برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ پھر کہا جائیگا کہ اے

مشرک! جو کچھ تم کہتے تھے اُس کو خود تمہارے معبودوں نے

جسٹلا دیا ہے، میں آج نہ تو تم اس عذاب سے بچ سکتے

ہو اور نہ کسی قسم کی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اور تمہارا اس

قاعدہ کو یاد رکھو کہ جو ظلم کرتا ہے اُسے سخت عذاب

پہنچتا ہے۔

ان آیات میں جن معبودان باطلہ کا ذکر کیا گیا ہے

اُن سے مُراد خدا تعالیٰ کے وہ فرستادے ہیں جن کو

اُن کی امتوں نے بعد میں اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کا شریک

قرار دے دیا اور وہ اُن کی پرستش کرنے لگ گئے۔ جیسے

حضرت یحییٰ نامری ہیں کہ وہ ساری عمر اپنے آپ کو ابن آدم

کہتے رہے مگر عیسائیوں نے اُن کو خدا کا بیٹا بنالیا۔ اور

اُن کی الوہیت کا عقیدہ دنیا کے سلسلے پیش کرنا شروع

کر دیا۔ اسی طرح ہندو حضرت رام اور کرشن کی پرستش

کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگ اللہ تعالیٰ کے مقدس

فرستادے تھے جو ہندو قوم کی ہدایت کے لئے بھارت

میں مبعوث ہوئے تھے۔ اسی گروہ میں حضرت سید عبدالقادر

صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں جن سے قادیانیت

کے پیرو دعائیں مانگتے اور اُن کو مریدوں کو زندہ کرنے والا

قرار دیتے ہیں۔ اور اُن کے متعلق عجیب و غریب قصے اور

حکایات بھلائیوں مشہور کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انکے

کسی مرید نے ایک دفعہ اُن کی دعوت کی اور مرغ پکا

کر سامنے دکھا۔ جب وہ کھا چکے تو ایک مہسانی آئی۔

اور کہنے لگی حضور یہ تو میرا مرغ تھا جو اس طرف کو آ گیا۔

تھا اور اس شخص نے ذبح کر کے آپ کو کھلا دیا۔ آپ نے

کیا کھل۔ انہوں نے کہا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے۔ مرغ کی

تمام ہڈیاں جمع کرو۔ چنانچہ اُس کی ہڈیاں جمع کی گئیں اور

انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر اُن کو دبایا تو وہ کڑکڑا کر نا ہوا مرغ

بن گیا اور وہ عورت اُسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اسی طرح

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سید عبدالقادر صاحب جیلانی ۴ کے پاس

اُن کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا۔ حضور میرا بیٹا بیمار ہے۔

دعا کریں کہ وہ اچھا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا!

ہم دعا کرینگے وہ ٹھیک ہو جائیگا۔ مگر ۵ مرید ۶ اس پر وہ

پھر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ حضور میرا بیٹا تو مر گیا۔

کہنے لگے۔ ہیں مر گیا! اب غلام میں بھی اتنی جرأت ہو گئی

ہے کہ وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ انہوں نے اُفق

دُکھا اٹھایا اور آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ عزرائیل

تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بددھنوں کو نہیں نکالا۔ اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؛ اُسوقت میں اُن سے صاف کہدوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو! میرے پاس سے چلے جاؤ۔“

(متی باب ۷، آیت ۲۲ تا ۲۳)

اسی طرح لکھا ہے :-

”وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا بدشکم کا سفر کر رہا تھا۔ اور کسی شخص نے اُس سے پوچھا کہ اے خداوند! کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اُس نے اُن سے کہا۔ جانفشانی کرو کہ تینک مددوانہ سے داخل ہو۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہوسکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دواڑہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دواڑہ کٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند! ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو۔ اُس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے دروازے پر کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازوؤں میں تعلیم دی۔ مگر وہ کہیگا۔ میں تم کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو۔ اے بدکارو! تم سب مجھ سے دور ہو۔ دما رونا اور دانت پیسنا ہو گا۔“

(لوقا باب ۱۳، آیت ۲۲ تا ۲۸)

یہی حوالہ جات میں حضرت مسیح نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے نام کے پیچھے چلنے والے تو بہت لوگ

آگے آگے جا جا رہا تھا اور وہ ڈنڈا اٹھائے اُس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ آسمان میں داخل ہی ہونے لگا تھا کہ یہ اس کے پاس پہنچ گئے اور زور سے اُسے ڈنڈا مارا۔ جس سے وہ ٹنگڑا ہو گیا۔ اور روجوں کی قیل اس کے ہاتھ سے چھین کر اُس کا منہ کھول دیا۔ جس کے نتیجہ میں وہ تمام لوگ زندہ ہو گئے جن کی رو میں اس روز عزرائیل قبض کر کے لے آیا تھا۔ رونا روتا خدا تعالیٰ کے پاس گیا۔ اور کہنے لگا۔ خدا! میں تو تیرے کام کے لئے گیا تھا مگر عبد القادر جیلانی نے مجھے ڈنڈا مارا اور میرے ہاتھ سے روجوں کی قیل چھین کر اُس نے ساری روجوں کو آزاد کر دیا۔ اب میرا کام کیا رہ گیا ہے۔ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیجیے۔ پھر انہوں نے صرف وہی روج نہیں نکالی جو اُن کے مرید کے لٹکے کی تھی بلکہ جتنی روجیں میں نے آج نکالی تھیں وہ سب کی سب انہوں نے آزاد کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی۔ تو فرشتے سے کہنے لگا۔ چپ چپ۔ اگر عبد القادر جیلانی نے یہ بات سُن لی اور اُس نے اگلی پچھلی ساری روجیں آزاد کر دیں تب بھی میں نے کیا کر لینا ہے۔

اس قسم کے تمام شرکاء اور ان کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کر لگا۔ اور پھر ان پر رحمت تمام کرنے کے لئے اُن سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو اس شرک کی تعلیم دی تھی۔ وہ کہیں گے خدا! ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اُن سے وہ بات کہتے جس کے کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں تھا۔ ہم تو ان لوگوں کو صرف تیری پرستش کی تعلیم ہی دیتے رہے مگر جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ تو یہ اس تعلیم کو بھول گئے اور انہوں نے ہمیں تیرا شرک قرار دے دیا۔ پس ہم ان کے عقائد سے بیزار ہیں۔ یہی بات انجیل میں حضرت مسیح مہر نے بھی ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ”اُس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند! اے خداوند! کیا ہم نے

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

اور مجھ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے ۔ اور

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ

بازاروں میں چلتے تھے ۔ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے

أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝۲۱

دیر دیکھنے کے لئے، کہ کیا تم (مسلمان) صبر کرتے ہو (یا نہیں) اور (اے مسلمان) تیرا رب (حالات کو) بہت دیکھنے والا ہے

کرنا اپنا معمول بنالیتے ہیں ۔ اور اس طرح ان بزرگوں کو شریک باری قرار دے دیتے ہیں ۔ جیسے آجکل مسلمانوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے مغا پر ہر سال میلے لگتے اور ہزاروں مسلمان وہاں قبروں پر سجدے کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں ۔ یہ تمام امور شرک میں داخل ہیں جو خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں ۔ مومن کالی دہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی سچی توحید پر ایمان رکھے اور ہر قسم کے شرک کا نہ خیالات اور اعمال سے بچتا رہے ۔

۲۱ تفسیر :- فرمایا ہے ۔ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے ۔ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش کا موجب بنایا ہے ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کیا تم صبر سے کام لیتے ہو یا نہیں ۔ اور اے رسول! تیرا رب اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانچ رہا ہے ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وہ انبیاء جن کو یہ لوگ اپنی نادانی سے اس کا شریک قرار دے رہے ہیں ان کی اپنی حالت تو یہ تھی کہ وہ حوائج بشریہ سے مستغنی نہیں تھے ۔ وہ اسی طرح کھانے پینے کے محتاج تھے جس طرح یہ لوگ محتاج ہیں اور وہ

ہیں مگر خجالت محال کرنے والے تھوڑے ہیں جب قیامت کا دن آئیگا اُس دن میں اُن سے صاف کہہ دوں گا کہ اے بدکارو! تم سب مجھ سے دُور ہو جاؤ ۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو ۔ غرض جب مشرکین کے سامنے اُن کے معبود حقیقت حال کو ظاہر کر دیں گے تو اُن پر اُن کے عقائد کا بطلان واضح ہو جائیگا اور وہ سمجھ بیٹھیں گے کہ انہوں نے ان بستیوں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دے کر بڑے بھادی گناہ کا ارتکاب کیا ہے ۔

بن آیات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ قوموں پر جب ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے ۔ اور زمانہ نبوت سے اُن کا بُعد ہو جاتا ہے اور دنیوی نھاو اور مادی لذات میں اُن کا انہماک ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اُن میں کئی قسم کی فرامیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ۔ جن میں سے سب سے بڑی خرابی اعتقادی رنگ میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق سے کام لیکر اللہ تعالیٰ کے اُن فرستادوں کو جو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اس کا شریک قرار دینے لگ جاتے ہیں یہ شریک قرار دینا بعض دفعہ تو علانیہ طور پر ہوتا ہے ۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا قرار دیکر یہ کہنا شروع کر دیا کہ باپ بھی اذلی ہے اور بیٹا بھی اذلی ہے ۔ اور دُور القدس بھی اذلی ہے ۔ اور بعض دفعہ وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیتے اور اُن سے دُعائیں

یہ کھدیا ہے کہ یسوع مسیح نے چالیس دن تک کچھ نہ کھایا مگر بہر حال اتنی بات انہیں بھی تسلیم کرنی پڑی کہ چالیس دن کے بعد مسیح کو بھوک لگی اور اُس نے چاہا کہ اُسے کچھ کھانے کو ملے جس سے اس کی احتیاج ظاہر ہے پھر لکھا ہے :-

"دوسرے دن جب وہ بیت منیا سے نکلے تو اُسے بھوک لگی اور وہ دوسرے انجیر کا درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اُس میں کچھ پائے مگر جب اُس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اُس نے اُس سے کہا :- آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے اور اُس کے شمار دل نے سنا۔"

(مرقس باب ۱۱ آیت ۱۲ تا ۱۴)

اس حوالہ سے بھی ثابت ہے کہ حضرت مسیح کو اسی طرح بھوک محسوس ہوتی تھی جس طرح دوسرے لوگوں کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ جب انہیں کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ملی تو وہ انجیر کے ایک درخت کی طرف گئے کہ شاید مجھے انجیر ہی کھانے کے لئے مل جائیں۔ مگر بدقسمتی سے وہ یہ بات بھول گئے کہ آجکل انجیر کا موسم ہی نہیں اور وہاں سے وہ ناکام واپس گئے۔ مگر چونکہ بھوک کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ انہیں اس ناکامی پر غصہ آگیا۔ اور انہوں نے اس درخت کو یہ بد دعا دے دی کہ آئندہ کوئی شخص تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ یہ واقعہ بھی حضرت مسیح کی الوہیت کو باطل ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے نہ صرف اُن کا عام انسانوں کی طرح بھوک محسوس کرنا ثابت ہوتا ہے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم غیب تو الگ رہا اتنی بات بھی نہیں جانتے تھے کہ کون سے

ایسی طرح بازاروں میں ملتے پھرتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے خریدتے تھے جس طرح یہ لوگ خریدتے ہیں۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا لیا اور اُن سے دعائیں کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ گویا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر محمدیت کا پایا جانا ضروری ہے اور صحابہ اُس ہستی کو کہتے ہیں جو خود تو کسی کی محتاج نہ ہو مگر باقی سب اس کی محتاج ہوں لیکن ان معبودانِ باطلہ کو دیکھ لو کہ یہ سب کے سب کھانے پینے کے محتاج تھے اور سب کے سب اپنے سامانِ معیشت کی فراہمی کے لئے دوسروں کے تعاون کے حاجت مند تھے۔ پھر ایسے لوگ جو خود ایک خانی خیم لے کر گئے اور موت کا شکار ہو گئے اور جن کی زندگیاں بنا رہی ہیں کہ وہ ایسے ہی ایک انسان تھے جیسے تم انسان ہو۔ ان کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دے دینا کہاں کی دانائی ہے۔ یہ لوگ بے شک خدا تعالیٰ کے فرستادہ تھے مگر ان کو شریکِ باری تعالیٰ قرار دینا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس زمانہ میں سب سے بڑا فتنہ عیسائیت کا فتنہ ہے جس نے حضرت مسیح کو خدا قرار دے کر دنیا کے ایک بڑے حصہ کو شرک میں مبتلا کر رکھا ہے لیکن اگر انجیل کو دیکھا جائے تو اُن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بھی اسی طرح کھانے پینے کے محتاج تھے جس طرح دوسرے لوگ محتاج تھے چنانچہ انجیل میں لکھا ہے کہ

"یسوع روح القدس سے بھرا ہوا بردن

سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت

سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اُسے

آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اُس نے کچھ نہ کھایا

اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اُسے

بھوک لگی۔" (لوقا باب ۴ آیت ۲)

اسجگہ عیسائیوں نے گو مبالغہ سے کام لیتے ہوئے

موسم میں انجیر کا درخت پھل دیا کرتا ہے۔ اگر جانتے تو وہ ایسے موسم میں جب کہ انجیر کا درخت پھل ہی نہیں دیا کرتا ایک درخت کی طرف کیوں دوڑے جاتے؟ پھر جب انہوں نے خود ایک غلطی کی تو اُس کے نتیجے میں اُن کا درخت کو بد دعا دینا بھی اپنے اند کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ عیسائی تو خدا تعالیٰ کے عادل ہونے پر بڑا زور دیا کرتے ہیں مگر یہ عیب انصاف ہے کہ غلطی تو انہوں نے خود کی اور بد دعا ایک درخت کو دے دی۔

پھر کھا ہے۔

”جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محمول لینے والے اور گنہگار اگر عیسیٰ اور اُس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں کو کہا۔ تمہارا استاد محمول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟“

(متی باب ۹ آیت ۱۱)

اس عبارت میں بھی حضرت عیسیٰ کے کھانا کھانے کا وضاحتاً ذکر آتا ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں۔

”ابن آدم کھانا پیتا آیا۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محمول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار۔ مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔“

(متی باب ۱۱ آیت ۱۹)

اسی طرح لکھا ہے۔

”جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ اور جب وہ کھا رہے تھے تو اُس نے کہا۔ میں تم سے

کچھ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑا لیگا۔ وہ بہت ہی دگبیر ہوئے۔ اور ہر ایک اُس سے کہنے لگا۔ اے خداوند! کیا نہیں ہوں۔ اُس نے جواب میں کہا۔ جس نے میرے ساتھ طہاق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑا لیگا۔ ابن آدم تو جیسا اُس کے حق میں نکھا ہے جانا ہی ہے۔ لیکن اُس آدمی پر انصاف جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہود نے جواب میں کہا۔ اے ربی! کیا نہیں ہوں؟ اُس نے اُس سے کہا۔ تو نے خود کہہ دیا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو عیسیٰ نے دہلیزی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا۔ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور اُن کو دے کر کہا۔ تم سب اس میں سے پو کیونکہ یہ میرا عہد کا خون ہے جو بیٹیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انکوڑ کا یہ خمیرہ پھر کبھی نہ پوئنگا اُس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔“

(متی باب ۲۶ آیت ۲۹ تا ۳۰)

یہ حوالہ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ تو سائیں کا ایک ہی پیالہ ہوتا جس میں اور اُن کے شاگرد سب شریک ہوتے۔

اسی طرح واقعہ صلیب کے بعد جب حضرت عیسیٰ

تھیں۔ اور جتنے چھوٹے تھے شفا پاتے

تھے۔ (مرقس باب ۱۱ آیت ۵۶)

غرض حضرت مسیح نامری جن کو البیوت میں خدا قلعے کا شریک قرار دیا جاتا ہے اُن کے متعلق انابیل سے ثابت ہے کہ وہ اُسی طرح کھانے پینے کے محتاج تھے جس طرح دوسرے لوگ محتاج تھے اور وہ بھی اُسی طرح بازادوں میں چلتے پھرتے تھے جس طرح دوسرے لوگ چلتے پھرتے تھے اور یہی حال دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی نبی بھی ایسا مبعوث نہیں ہوا جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو۔ پھر انہیں خدا قرار دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

اس کے علاوہ ان آیات میں کفار کے اُس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور بازادوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پہلے انبیاء بھی کھانے پینے کے محتاج تھے اور وہ بھی بازادوں میں چلتے پھرتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ اعتراض تب ہوتا جب دوسرے انبیاء و رسل کے خلاف کوئی نئی بات آپ میں پائی جاتی۔ لیکن جب آپ کا قدم اُسی ہی بیچ پر ہے جس پر پہلے انبیاء مبعوث ہوئے اور اُسی طریق پر آپ قدم زن ہیں جس طریق پر پہلے انبیاء چلے تو آپ پر اعتراض کرنا درحقیقت اس امر کا اظہار کرنا ہے کہ انہیں سلسلہ نبوت پر ایمان ہی نہیں۔ مگر فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ تَبِينَ دُكْمُوْنَ كِي تَخْلُفْتُمْ اُوْرَانِ كِي اَعْرَاضَاتٍ سِے گھبرانائیں چاہیے کیونکہ ہم نے امتدادوں اور امتحانات کا سلسلہ بھی جاری کیا ہوا ہے جن کے ذریعہ ہم کھوٹے اور کھرے میں امتیاز کر دیتے ہیں۔ اور انبیاء کے زمانہ میں یہ امتحانات زیادہ تر

اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو لکھا ہے۔

”اُس نے ان سے کہا۔ کیا یہاں تمہارا پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اُسے بھنی ہوئی پھلی کا قتلہ دیا۔ اُس نے بیکر اُنکے کے رو برو کھایا۔“

(لوقا باب ۲۴ آیت ۴۲، ۴۳)

ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اُسی طرح بھوک محسوس کرتے تھے جس طرح دوسرے لوگ بھوک محسوس کرتے ہیں۔ لہذا وہ اُسی طرح کھانا کھاتے تھے جس طرح اُنکے شاگرد اور دوسرے تمام لوگ کھانا کھاتے تھے۔ بلکہ واقو علیب کے بعد انہوں نے خود شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا پاس کچھ کھانے کیلئے موجود ہے۔ اور جب انہوں نے بھنی ہوئی پھلی کا قتلہ پیش کیا تو انہوں نے سب شاگردوں کے سامنے وہ پھلی کا قتلہ کرکھا لیا۔ پھر انہیں یہ بھی بتائی ہے۔ کہ حضرت مسیح بازادوں میں بھی جاتے تھے اور لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مقام پر وہ لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ نجات قرانیوں اور عمل کے ساتھ وابستہ ہے فرماتے ہیں۔

”اُس وقت تم کہنا شروع کر دگے کہ ہم نے تو تیرے رو برو کھایا پیا اور تونے ہمارے بازادوں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو۔ اسے بدکار د! تم سب مجھ سے دُور ہو“

(لوقا باب ۱۳ آیت ۲۶، ۲۷)

اسی طرح لکھا ہے کہ

”وہ خواہ گاؤں، خواہ شہروں، خواہ بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ ہماروں کو بازادوں میں رکھ کر اُس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اُس کی پوشاک کا کٹنا

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

اور انہوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے کہدیا کہ کیوں ہم پر فرشتے نہیں

الْمَلٰئِكَةُ اَوْ نَرٰی رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ

آمارے گئے! یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپکو بہت بڑا

وَعَتَوْا عُتُوًّا کَبِیْرًا ۝۲۳ یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰی

سمجھایے اور کرشمی میں بہت آنکھ نکل گئے ہیں۔ (کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے امدن مجرموں کو

مذہب اور سمجھدار رئیس تھا اور ابوبکرؓ دلوں کا ایک دیا مندار اور بااخلاق ماجر تھا۔ جب مخالفت کی آگ بھڑکی۔ تو اُس نے صحابہؓ کو کندہ بنا دیا۔ اور کفار کا ملمع تار کر ان کا قتل ہونا لوگوں پر ظاہر کر دیا بغرض صحابہؓ کو کفار کیسے اور کفار صحابہؓ کے لئے آزمائش کا ایک ذریعہ بن گئے۔ مگر فرماتا ہے اِن آزمائشوں میں تمہارا مہر اور استقامت اپنے ایمان پر قائم رہنا ضروری ہے تاکہ تمہاری عظمت لوگوں پر ظاہر ہو اور یہ کبھی خیال نہ کرو کہ اگر بتلاہی طرح بڑھتے چلے گئے تو شاید تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حالات کو دیکھ رہا ہے اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ تم تو ان ابتلاؤں سے گھبراتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو تعمیر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ابتلاؤں تمہاری طاقت کو کھینے کا باعث نہیں بلکہ تمہیں اور بھی ترقی کی طرف لے جلنے والے ہیں۔ یہی نکتہ مولانا قاسم نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا ہے کہ

ہر بلا کیس قوم را حق دادہ امت

زیر آن گنج کرم بہدادہ امت

یعنی ہر ابتلا جو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلوں پر آتا ہے اُس کے نیچے رحمت الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ مخفی ہوتا ہے جو اُس کی ترقی کا باعث ہوتا ہے چنانچہ

اسی رنگ میں ہوتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے۔ خاندان کو بیوی سے اور بیوی کو خاندان سے بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اور اس طرح وہ ایک دوسرے کی ایمانی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر یہ آزمائش صرف خاندانوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ قوم کی قوم کو اس دور میں گذرنا پڑتا ہے اور کفار مومنوں کے لئے اور مومن کفار کے لئے ابتلا اور آزمائش کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ پر ایمان لانے سے ادھر صحابہؓ کو آزمائشوں کی ایک آگ میں سے گزنا پڑا اور ادھر ان کی مخالفت نے دشمنوں کی اندرونی فریبوں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو نہ ابوبکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ اور علیؓ کی خوبیاں دنیا پر ظاہر ہوتیں اور نہ ابوجہل اور عقبہ اور تبیہ کی بدکرداریاں دنیا پر عیاں ہوتیں۔ یہ اسی ایمانی آزمائش کا نتیجہ تھا کہ اُس نے ایک طرف تو صحابہؓ کے اندرونی حسن کو ظاہر کر دیا اور دوسری طرف کفار کا مٹنی کو ڈھ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو دنیا میں یہ سمجھا جاتا کہ ابوالحکم مکہ کا ایک بہت بڑا

يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٦﴾

کوئی خوشخبری نہیں ملے گی اور وہ گھبرا کر کہیں گے (ہم سے) پرے ہی رہو۔

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٧﴾

اور ہم نے ان کے ہر قسم کے عمل کی طرف توجہ کی جو انہوں نے کیا تھا اور ان کو ہوا میں بھیر کر ڈالے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٨﴾

جنتی لوگ اُس دن ٹھکانہ کے لحاظ سے بھی اچھے ہوئے اور خواب گاہوں کے لحاظ سے بھی وہ اعلیٰ مقام پر ہونگے اللہ

خدا نے ان کی پکار سُنی اور آسمان سے اُس کی مدد آگئی۔
جس نے ان کو غائب کر دیا۔

پس ابتلاؤں سے گھبرا نہیں چاہیے بلکہ انہیں
جہالتی ترقی کا ایک اہم ذریعہ سمجھنا چاہیے اور دعاؤں
سے اور گریہ و زاری سے اور نیک اور پاک اعمال اللہ تعالیٰ
کی مدد اور اس کی نصرت کو جذب کرنا چاہیے۔

اللہ ص لغات حَجْرًا مَّحْجُورًا

حَجْرًا مَّحْجُورًا کے معنی ہیں مَنفَعًا۔ اُس کو روک دیا (اُقرَب)
مفروات میں ہے کہ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا۔

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَقِيَ مِنْ نَجَاتٍ يَقُولُ دَلِيلٌ۔

یعنی حَجْرًا مَّحْجُورًا کا فقرہ اس وقت استعمال کیا جاتا

ہے جب کوئی آدمی کسی سے جدا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ اُسے

نقصان پہنچائے گا۔ تو اس وقت وہ یہ فقرہ کہتا کرتا تھا۔

جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کاش اُس کے اور اُس کو

نقصان پہنچانے والے کے درمیان کوئی روک حائل ہو

جائے۔ اسی طرح کفار بھی جب عذاب کے فرشتوں کو

دیکھیں گے۔ تو وہ یہ فقرہ کہیں گے۔ اس خیال سے کہ شاید

کوئی روک پیدا ہو جائے اور وہ عذاب تک جائیں (مفروات)

الْهَبَاءُ: الْغُبَارُ غبار۔ أَوْ تُسَبِّحُ الذَّلَّاتُ

ذَهْوًا مَا يَنْفُسْتُ فِي مَقْوَرِ السَّمَاءِ يادہ چیز جو

دیکھو۔ مگر کے بڑے بڑے رؤساء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کسی اذیتیں پہنچائی مگر یہی اذیتیں جہنم

نے معبد الفطرت لوگوں کی طاعت میں پھیل چا دی۔ اور

وہ خون کے دریاؤں میں گڈرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

دروازہ تک پہنچے اور انہوں نے آپ کے

آستانہ پر اپنے سر جھکا دیئے۔ اگر ابتلاء نہ آتے تو شاید

اسلام کی آواز نہ کہ کی چار دیواری سے بھی باہر نہ نکلتی مگر ان

ابتلاؤں کی وجہ سے اُس کی آواز عرب کے کونہ کونہ میں گونجنے

لگی اور پھر سب سے نکل کر دنیا کے کونوں تک جا پہنچی

پس ابتلاء تو ہی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں آج تک

کوئی نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی جماعت کو ابتلاء

اور آزمائشوں کے درمیان سے نہ گزنا پڑا ہو بلکہ قرآن کریم

ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مَشَتْهُمْ الْمَنَاسِقُ

وَالضَّرَافُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ ذَرُونِي

الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ سَخِي نَحْمُوهَ اللَّهُ إِنَّ بَنِي نَحْشَرِ

اللَّهُ قَرِيبٌ (بقراءت) یعنی ان لوگوں کو اس قدر

تکلیف پہنچیں کہ وہ سر سے پر تک ہلا دیئے گئے۔ یہاں

تک کہ وقت کا رسول اور مومن بندے سب کے سب

اللہ تعالیٰ کے حضور گر گئے اور انہوں نے دعاؤں کوئی

شروع کر دیں کہ الہی تیری مدد کب نازل ہوگی۔ آخر

ب
مَقْبُولٌ

مَحْضِیْنِ کی طرح سوس کی شعاؤں میں اُڑتی نظر آتی ہے۔
اسی طرح مَبْنُوءُ کے معنی میں دَعَائِیُّ التَّوَّابِ سَاطِعَةٌ
دَعَائِیُّ رَفِیْعَةٍ عَلٰی دَحْجَةِ الْاَذْوٰی۔ وہ باریک مٹی جو
زمین پر فضا میں بکھری ہوئی اُڑ رہی ہوتی ہے (اقرب)
مَقْبُولٌ۔ قَالَ (یَقْبِلُ) کا مصدر ہے۔ اور
قَالَ کے معنی میں تَامَسَیْنَا الْقَائِلَةَ اَعٰی بِنَصْفِ النَّجَارِ
دوپہر کے وقت سویا اور اُس نے آرام کیا۔ اسی طرح قَالَ
کے معنی میں شَرِبْتُ فِیْ بَنَصْفِ النَّجَارِ دوپہر کے
وقت لیکن نفس کے لئے کچھ پیئے کی چیز استعمال کی (اقرب)
یَقْبِلُ قَالَ سے طرف مکان بھی ہو سکتا ہے۔ اس
صورت میں اس کے معنی دوپہر کے وقت آرام کرنے کی
جگہ کے ہونگے۔ (مفردات و اقرب)

تفسیر اس بات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی کوئی اُمید نہیں رکھتے یا جنکے
دلوں میں ہماری مزا اور عذاب کا کوئی خوف نہیں اُنکی
سبھی عجیب حالت ہے کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر
فرشتے کیوں نہیں اُترتے اور کبھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں
کہ ہم کو خدا کیوں نظر نہیں آتا۔ یہ بیوقوف اپنے آپ کو
دیکھتے نہیں کہ کیسے گندے اور ناپاک ہیں۔ آخر انہوں نے
اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایسے مطالبات کرتے
رہتے ہیں۔

رَجَاءُ کے معنی عام طور پر اُمید کے ہوتے ہیں مگر
رَجَاءُ کے ایک معنی ڈر اور خوف کے بھی ہوتے ہیں (اقرب)
اسی طرح بَقَاءُ کا لفظ جہاں ملاقات کے معنوں میں
استعمال ہوتا ہے وہاں اس کے ایک معنی جنگ کے
بھی ہوتے ہیں۔ پس لَا یَزُجُّوْنَ بَقَاءَ نَارِ کے دونوں
معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ لوگ جو ہماری ملاقات
کی اُمید نہیں رکھتے اور یہ بھی کہ جو لوگ ہماری مزا سے
خوف نہیں کھاتے۔ چونکہ دنیا میں بعض لوگ ایسے

ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی اُمید دلائی جائے تو وہ بڑے
شوق سے کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض
لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مزا کا خوف دلا جائے تب
وہ کام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اسلئے لَا یَزُجُّوْنَ
بَقَاءَ نَارِ اگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی طبائع کو
محفوظ رکھ لیا اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے انعام
اور برکات کے اعدادوں سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ
عذاب کی خبروں سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی بلکہ
برابر یہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچا
ہے تو ہم پر خدا تعالیٰ کے فرشتے کیوں نہیں اُترتے۔ یا
ہیں خدا تعالیٰ کی رحمت کیوں نصیب نہیں ہوتی۔

اسجگہ جو بَقَاءُ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
مفسرین نے اس کے مختلف معنی کئے ہیں بعض نے تو
یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے
عذاب کی ہدایہ نہیں کرتے۔ اور بعض نے اس کے یہ معنی
کئے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی اُمید نہیں رکھتے
یا یہ کہ جزائے غیر کی اُمید نہیں رکھتے۔ لیکن حقیقت
بقاؤ ایک روحانی مقام ہے جو اسلام پر چلنے والوں کو
حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کے معنی تو صحت اُفے ہوتے
ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیا جو ایک عارضی چیز ہے
لیکن بقاؤ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا مل گیا اور ایک
مستقل مقام کا نام ہے۔ اس لئے صوفیاء کی اصطلاح
کے مطابق رحمت حال ہے اور بقاؤ ایک مستقل مقام
ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو اسلام اور دوسرے مذاہب
میں ماہہ الافیاض ہے۔ دوسرے مذاہب اپنے پیروں سے
اللہ تعالیٰ کے وصال کا صرف وعدہ کرتے ہیں اللہ کہتے
ہیں کہ یہ وصال قیامت کے دن ہوگا۔ مگر قرآن کریم اس
نظریہ کو رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بقاؤ الہی کا مرتبہ
اسی دنیا میں انسان کو حاصل ہو سکتا ہے بلکہ وہ

اس پر آنا زور دیتا ہے کہ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَتْ فِيْ هَذِهِ اَعْمٰى نَهْوٌ فِى الْاُخْرٰى اَعْمٰى وَ اَصْلُ مَبْدُؤِہٖ (نبی سرسبز) یعنی جو شخص اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا عرفان نہیں رکھتا اور اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا وہ آخرت میں بھی اُسے نہیں دیکھ سکیگا اور سب بڑھ کر بٹکا ہوا ہوگا۔ اسی طرح فرماتا ہے۔ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ سِرِّہُمْ یَوْمَئِذٍ مُّبْدِیْنَ لَمْ یَحْضُرُوْنَ (تہفیف) یعنی لغو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آنے سے روکے جائیں گے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں اس سے محروم رہے تھے۔ اس کے مقابلہ میں مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وَجُوعًا یَّوْمَئِذٍ تَاَذِیْرًا لِّیْ رَیَّحًا نَّازِلَةً (سورہ قیامت ۸) اُس دن خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے والے مومن بندوں کے موند بڑھشاش بشاش اور خوبصورت ہونگے اس لئے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہونگے۔

اسی طرح قرآن کریم نغائے الہی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ یَتَّعٰوْا وَ تَرْمٰثُوْا بِالْاَحْیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ اَهْلًا تَوٰا بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غَا فِلُوْنَ اُولٰٓئِکَ مَا وَدَّعَہُمُ النَّارُ یَمَّا کَانُوْا یُکْسِبُوْنَ (روض ۸) یعنی وہ لوگ جو ہم سے غفلت کی تڑپ اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اور دنیا پر ہی راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اس پر اُن کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے نشانوں سے غافل ہیں اُن کا ٹھکانہ اُن کے اعمال کے سبب جہنم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نغائے الہی کو روحانیت کی جان اور اسلام کا مغز قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نغوائے الہی کا دروازہ بند

ہو چکا ہے۔ انہیں ہم مزا دینگے اور انہیں جہنم میں ڈالینگے انہیں ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کے کلام اور الہام کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کوئی شخص امت محمدیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا مقام حاصل کر سکے کہ خدا اُس سے بولنے لگ جائے۔ حالانکہ یہی ایک مسئلہ ہے جو اسلام کی دوسرے مذاہب پر فوقیت ثابت کرنے والا ہے۔ باقی مسائل کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب والے بھی کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساحر حوش سے مقابلہ ہوا تو جادو گروں نے بھی مقابل میں رسیاں ڈال دیں اور گو اس میں اُن کو ناکامی ہوئی مگر ہر حال انہوں نے مقابلہ کے لئے کچھ نہ کچھ تو پیش کر دیا۔ اسی طرح باقی مسائل کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب والے کچھ نہ کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں خواہ وہ غلط ہی ہوں مگر نغوائے الہی ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابل میں دوسرے مذاہب کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اس کا دعویٰ کریں تو اُن کو ماننا پڑتا ہے کہ نغوائے الہی اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جس کا ثبوت وہ اپنے مذاہب سے پیش نہیں کر سکتے اس صورت میں اُن کو لازماً اسلام کی برتری تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ اسلام صرف نغوائے الہی کا دعوے ہی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے پس وہ اس سے بچنے کے لئے نغوائے الہی کے سرے سے ہی منکر ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اس مسئلہ کے مقابل میں اپنی طرف سے نغوائے الہی کا جھوٹا دعویٰ بھی پیش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ نغوائے الہی نہ ہمارے ہاں ہے نہ ہمارے ہاں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نغوائے الہی ہمارے مذاہب میں نہیں اور ہمارے مذاہب میں ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا دعویٰ

کیا تو اُسے ثابت نہیں کر سکیں گے۔

یہ نقائص الہی کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصولی رنگ میں قرآن کریم میں یہ ہدایت دی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ** یعنی اے انسان تیرے لئے اپنے رب سے ملنے کا راستہ تو ہر وقت کھلا ہے مگر شرط یہ ہے کہ تیری طرف سے کدح ہونا چاہیے۔ اور کدح اس کام کو کہتے ہیں جو اتنی محنت سے کیا جائے جس کا اثر انسان کے جسم پر بھی محسوس ہونے لگے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ادھر وہ ایمان لایا تو ادھر اُسے روحانیت میں گماں حاصل ہو جائیگا بلکہ اس کے لئے اُسے متواتر محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور قربانیوں کی ایک آگ میں سے اُسے گندہ نابڑے کا تب اُسے نقائص الہی کی نعمت میسر آئے گی۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بے باکی کی بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ نقائص الہی کے سنکر ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پائی جاتی ہے اور نہ اُن کے عذاب کا خوف پایا جاتا ہے اور پھر ان کے ان مطالبات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اس سے پہلے وہ یہ اعتراض بھی کر چکے تھے کہ اگر یہ سچا رسول تھا تو چاہیے تھا کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا باغ ہو جس کے پھلوں اور میوؤں سے لہو ہوئے دھت اس کے دعویٰ کا ثبوت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک صداقت کے دھڑی ثبوت ہونا کرتے ہیں۔ اولک مادی طلبہ۔ حرم منہ اللہ

کے خلاف محیر العقول کارنامے۔ چونکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں باتیں نظر نہیں آتی تھیں نہ مال دولت اور خزانوں کے دھیرا نہیں آپ کے پاس دکھائی دیتے تھے اور نہ سنت اللہ کے خلاف کوئی بافوق الانسانیت بات آپ میں دکھائی دیتی تھی اسلئے وہ آپ کے دعویٰ پر ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعتراضات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے **لَقَدْ اٰسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ وَتَوَخَّوْا عِتْوَاً کَبِیْرًا**۔ ان اعتراضات کا اصل باعث یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں ان دونوں باتوں کو بہت بڑا اور ناممکن سمجھتے ہیں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ یعنی منہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں اور قوم کے دشمن ہیں۔ لیکن اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ قوم کو جس مقام تک پہنچانے کا یہ شخص مہمی ہے اُسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ گویا بظاہر تو مخفی لطف کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس شخص نے قوم سے فداہی کی ہے اور انہوں کی پرسش کو چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کا ڈھونگ رچا دیا ہے مگر مخفی لطف کی اصل وجہ ان کے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان دعوؤں کو ناقابل حصول سمجھتے ہیں اور اس مایوسی کی وجہ سے ان قربانیوں کے لئے جو آپ کے ساتھ مل کر کرنی پڑتی ہیں اپنے نفوس میں جرأت نہیں پاتے اور مخفی لطف پر آمادہ رہتے ہیں۔

پھر فرماتا ہے کہ فرشتوں کا یہ مطالبہ تو کرتے ہیں مگر ہمارے فرشتے یا تو اہم لایا کرتے ہیں۔ یا کفار پر عذاب نازل کیا کرتے ہیں۔ اہم کے تو یہ قابل نہیں اور جب عذاب آیا تو اس وقت یہی کہیں گے کہ خدا یا اسے ملا دے اور اس سے دُور بھاگنے کی کوشش کر بیٹھے گویا اُس وقت فرشتوں کا انا اُن کے لئے کسی برکت

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿۳۶﴾

اور اُس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائیگا اور بادل سر پر منڈلا رہے ہونگے اور بلا نکو بار بار اُتارے جائیں گے۔

الْمَلٰٓئِكَةُ يَوْمَئِذٍۭ اِلٰلَٰحِقٌۭ لِّلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ

اُس دن بادشاہت کا سچا دشمن (خدا) کے قبضہ میں نظر آئے گی۔ اور (یہ) دن کافروں پر بڑا

عَسِیْرًا ﴿۳۷﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰی يَدَيْهِ يَقُوْلُ

سخت ہوگا۔ اور اُس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کا (اور) کہے گا۔

يٰلَيْتَنِیۡ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿۳۸﴾ یٰوَيْلَتٰی لَیْتَنِیۡ

اے کاش! میں رسول کے ساتھ چل پڑتا۔ دے بد بختی! کاش!

لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۳۹﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِیۡ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ

میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنانا۔ اُس نے مجھے خدا کے ذکر سے غافل کر دیا جبکہ وہ

اِذْ جَآءَنِیۡ ۚ وَكَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ﴿۴۰﴾

(رسول کے مذہب سے) میرے پاس آیا تھا۔ اور شیطان انسان کو ایسا چھوڑ کر چو جاتا ہے ۴۰

بڑا خوشگوار بنا دیں گے اور اُن کی فرمائیاں انہیں اور اُن کی آئندہ نسلوں کو ایک ایسے عرصہ تک امتداد تھائے گی برکات اور نفع سے مشتمل کرتی رہیں گی۔

۴۰ **عَلَمٌ لِّلْغٰثِ** ۱۔ خَدُوْلًا۔ خَدَلًا

۳۶ سے ہے اور خَدَلًا کے معنی میں تَوَلَّى لَمُتَرَتًا وَاعَانَتْہُ اُس کی اعانت اور مدد چھوڑ دی پس خَدُوْلًا کے معنی ہونگے مدد اور نصرت کو چھوڑ دینے والا (اقرب) تفسیر ۱۔ فرماتا ہے۔ تم اُس دن کو یاد کرو۔

جبکہ آسمان پھٹ جائیگا اور بادل ہی بادل ظاہر ہو جائیں گے۔ اور کفار کو عذاب دینے کے لئے کثرت سے فرشتے نازل کئے جائیں گے۔ اُس دن بادشاہت کا فرد کا

کا موجب نہیں ہوگا بلکہ تباہی اور بربادی کا موجب ہوگا اور ہمارا یہ عذاب بلا درجہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس نے ہوگا کہ یہ لوگ صداقت کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں جس میں ہم اُن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ جب بھی یہ لوگ صداقت پر عمل کرنے کی طرف توجہ کریں گے ہم ان کو تباہ کر دیں گے اور انہیں ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح منتشر اور پراگندہ کر دیں گے اور انہیں ایسا پیسیں گے کہ اُن کے دوست اور مددگار بھی اُنکو اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے مقابلہ میں مومنوں کو ہماری طرف سے اعلیٰ سے اعلیٰ شکانے ملیں گے اور اُن کے قبول کی جگہ بھی بڑی بھی ہوگی یعنی اُن کے صبح کے کام اُن کے دوپہر کے آرام کو

چہیں کہ خدا اپنے ہاتھ میں سے میگا - اور وہ دن کافروں کے لئے بڑا سخت ہوگا - اور کافر اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہیں گے کہ کاش جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا - کاش! میں فلاں شخص کو جو دشمن رسول تھا اپنا دوست نہ بناتا - اس کم بخت دوست نے خدا تعالیٰ کا پیغام آنے کے بعد مجھے اودھی گمراہی میں دھکیل دیا - اور میرے لئے شیطان بن گیا - اور شیطان ہمیشہ وقت پر ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے -

بن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی تفصیلاً بیان فرمائی ہیں جو کفار کے لئے آسمان پر مقدر ہو چکا تھا چونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے - اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے جبکہ فرشتے تمہاری سرکوبی کے لئے آسمان سے اتارے جائیں گے - مگر وہ دن تمہارے لئے خوشی کا موجب نہیں ہوگا بلکہ حسرت اور فوس کا موجب ہوگا - وہ تو تم بڑی بے باکی کے ساتھ کہتے ہو کہ وہ فرشتے کہاں ہیں جن کا روزانہ ذکر کیا جاتا ہے - ہم پر بھی اتریں تو ہم جائیں گے تم تک کہتے ہو - مگر جب وہ نازل ہوئے - تو اس دن تم کو گئے کہ کاش! ہم بد یہ دن نہ چڑھتا اور ہم اسی کی آفات سے محفوظ رہتے - چنانچہ فرماتا ہے - یَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ - ایک دن آنے والا ہے جبکہ آسمان چٹ جائیگا - آسمان کے پھٹنے کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ عذاب نازل ہو جائے - گویا رحمت اور عذاب دونوں کے لئے آسمان چٹ جانے کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں - چنانچہ دیکھ لو - ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- اَوْ تَسْمِعُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَ تَارَةً نَّحْنُا فَعَقَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْعَالَمِیْنَ مَلٰٓئِکَۃً وَجَعَلْنَا مِنْ اٰیٰتِہِاۤیْمَ اٰیٰتٍ لِّیَعْلَمُوْا یعنی کیا کفار اس امر پر غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے - نہ آسمان سے

برکات الہیہ کا نزول ہو رہا تھا اور نہ زمین اپنی مخفی طاقتوں کو ظاہر کر رہی تھی مگر میرے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان دونوں کو بچا دیا - اور کلام الہی سے ہم نے ہر چیز کو زندہ کر دیا - اس جگہ آسمان کے پھٹنے سے رحمت الہی کی بارش برسنا مراد ہے - لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - تَنۢشَقُّ السَّمٰوٰتُ یَتَفَقَطٰنَ مِنْہٗ وَ تَنۢشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخْرِجُ اَیۡجَابَ ہٰذَا اَنۡ تَعُوۡا لِلۡدَّحۡمِیۡنَ وَ لَآ اُدرمیرج یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اس لئے کہ عیسائیوں نے خدائے رحمن کا ایک بیٹا بنا لیا ہے - اس جگہ آسمان کے پھٹنے سے مراد آسمان سے بلاؤں اور آفات کا نزول ہے یعنی قریب ہے کہ آسمان اپنی بلاؤں اور آفات کا منہ ان کے لئے کھول دے اور انہیں خطرناک عذابوں سے گھیرے اس لئے کہ انہوں نے آیات انسان کو خدا کے رحمن کا بیٹا قرار دے دیا ہے - نیز تفسیر آیات میں بھی یَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ سے مراد عذاب الہی کا نزول ہے کیونکہ اس کے مقابلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَکَانَ یَوْمًا عَلٰی اَہْلِ الْاَرْضِ یٰۤاٰیۡمَنَ عَسٰیۡرًا وہ دن کافروں کیلئے بڑا سخت ہوگا - اگر یہاں آسمان کے پھٹنے سے رحمت الہی کا نزول مراد ہوتا تو کفار کی ناکامیوں اور ان کی حسرتوں کا ذکر نہ کیا جاتا -

اس دن کی ایک بڑی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس دن بادل ہی بادل ظاہر ہو جائیں گے - یعنی آسمان سے خوب بارش برے گی - اور دوسری علامت یہ بتائی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے حکام کو عذاب دینے کے لئے بڑی کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے اسی طرح یہ بھی بتایا کہ اس دن خدائے رحمن کی حکومت قائم ہو جائیگی اور کفار اپنی ہلاکت اور بربادی میں جھنجھکیے

یہ عذاب جیسا کہ تاریخی واقعات سے ظاہر ہے کفار مکہ پر جنگِ بدر کی صورت میں آیا۔ جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان بھی قرار دیا ہے (انفال ۷)۔ یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ کفار کے بڑے بڑے حامد کو مکہ سے نکال کر بدر کے میدان میں لایا۔ اور انہیں چند کمزور اور بے سامان مسلمانوں کے ہاتھوں نقشہ اجل بنا دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عقبہ بن ہشام اور ابوجہل اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف اور نضیر بن حارث اور دوسرے تمام سردار ایک ایک کر کے بدر کے میدان میں آچکے ہیں تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ **هَلْ يَكْفِيكُمْ اَنْ يَكْفُرُوا لَكُمْ** یعنی لو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہاری طرف پھینک دے ہیں۔ مگر چونکہ کفار کا لشکر دائمی بدر میں مسلمانوں کے لشکر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے لئے ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں پانی اور گھاس کی کثرت تھی اور جس کی زمین چکنی اور مہوار تھی اور مسلمانوں کو ریت کے ایک ٹیلے پر اترنا پڑا۔ جہاں نہ تو پانی بافراط مل سکتا تھا اور نہ جانوروں کے لئے گھاس کوئی انتظام تھا۔ کفار نے بختہ زمین کا انتخاب اپنے لئے اس لئے کیا تھا کہ لڑائی کی صورت میں جنگی حرکات اس میں آسانی سے ہو سکیں گی۔ اور مسلمانوں کے لئے ریت و میداں اس لئے چھوڑا گیا تھا کہ جنگ کے وقت ان کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جائیں گے اور ان کے لئے لڑنا مشکل ہو جائیگا۔ مگر وہ خدا جس نے یہ خبر دے رکھی تھی کہ **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَى السَّاعَةِ بِالْغَنَامِ** اس نے دونوں ذاتِ جنگ کا اس طرح پانسہ پٹا کہ خوب بارش ہوئی۔ جس کے نتیجہ میں ایک تو مسلمانوں نے حوضِ نابنا کر پانی جمع کر لیا اور پھر اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے ریت و میدان ایک جھاڑ پختہ میدان بن گیا اور کفار کا پختہ میدان

پہلوئیں زمین بن گیا۔ اور اس کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے لئے مسلمانوں کا جہمِ کرمقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لئے اپنے ملائکہ بھی نازل فرمائے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً بھی دے دی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِذْ تَسْتَفْهِشُونَ عَلَيْهِمْ مَا تَكْتُمُ الْغُيُوبَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ بِالْأَعْيُنِ** یعنی اوقاتِ جنگ میں جبکہ تم اپنے رب سے التجا میں کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کیلئے آسمان سے اترے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو سنا اور اس نے تمہیں بشارت دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے مدد کرونگا جن کا لشکر کے بعد لشکر برہم ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے والے لشکر کی تعداد بھی ایک ہزار تھی اور مسلمان صرف ۳۱۳ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں ایک ہزار فرشتوں کے نزول کی خبر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی فرشتے تھے جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کا کفار سے مقابلہ ہوا تو باوجود اس کے کہ صحابہؓ ۳۱۳ تھے اور پھر وہ نہتے اور ناتجربہ کار تھے اللہ تعالیٰ نے ہر کار کے دل میں اس فرشتے کے ذریعہ جو اس پر مقرر تھا رعب ڈالنا شروع کیا کہ مقابلہ کیا تو مارے جاؤ گے۔ بلکہ بعض کفار کو جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کشفی حالت میں یہ فرشتے نظر بھی آئے۔ چنانچہ جب بدر کی جنگ میں کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں بھاگ نکلے تو بعض لوگوں نے انہیں طعنہ دیا کہ تم نے کیسی بزدلی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کیا پتہ اس جنگ میں سفید الحق گھوڑوں پر کوئی عجیب قسم کی مخلوق سوار تھی۔ تو اسی اُن کے ہاتھ میں تھیں اور وہ

جس پر بھی تلواریں چلتے تھے وہ فوراً کٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا تھا
پس ہمارا مقابلہ آدمیوں سے نہیں تھا بلکہ جنات سے تھا۔
چنانچہ باوجود کثرت اور ساز و سامان کے وہ اس تائید الہی
کی وجہ سے شکست کھا گئے۔ پھر فرشتوں کا نزول اس
جنگ میں بھی ہوا کہ اور حر لڑائی ہو رہی تھی اور اُدھر ہولِ کیم
ملی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور سجدہ میں گر کر دعائیں فرما
رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد آپ نے سجدہ سے اپنا سر
اٹھایا اور پھر خیمہ سے باہر تشریف لاکر آپ نے ریت اور
لنگروں کی ایک مٹی اٹھائی اور انہیں زور سے کفار کی
طرف پھینکا اور بڑے جوش سے فرمایا شَهِتِ اَنْوَجُوْهُ
یعنی دشمنوں کے منہ کاٹے ہو گئے اور ساتھ ہی آپ نے
مسلمانوں سے فرمایا کہ یکدم حملہ کر دو۔ آپ کا انکی طرف
مٹی بھر کر پھینکنا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس زور سے
آندھی چلائی کہ کفار کی آنکھیں اور منہ ریت اور لنگروں
سے بھر گئے۔ اور کفار کے لشکر میں بھاگڑ مچ گئی اور ان
کی آن میں میدان صاف ہو گیا۔ آپ نے ان کو بھاگتے
ہوئے دیکھ کر فرمایا۔ یہ فرشتوں کی فوج تھی جو خدا نے
ہماری مدد کے لئے نازل فرمائی تھی۔ خود قرآن کریم نے بھی
ایک مقام پر اس نشان کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ
مَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَکُمْ اللّٰهُ سَرٰحٰی -

(الغفران) یعنی اے محمد رسول اللہ! جب بد کہ میدان
میں کفار کی طرف تو نے مٹی بھر کر پھینکی تھی تو اس وقت
تو نے وہ کنگر نہیں پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے تھے اور ہماری
کے متعلق فرماتا ہے کہ فَلَمَّ تَقَاتَلُھُمْ وَ لَکِنَّ اللّٰہَ
قَتَلَھُمْ (الغفران) یعنی تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا
بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو قتل کیا ہے یعنی ظاہر میں
تو تمہارے ہاتھوں نے تلوار چلائی اور ظاہر میں تمہارے
ہاتھوں سے کفار اپنے کیفر کو دار کو پہنچے مگر تم بھی جانتے
ہو اور دنیا بھی جانتی ہے کہ تمہاری تلواروں میں یہ طاقت

نہیں تھی کہ تم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے۔ تمہارا تجربہ
ان سے کم تھا۔ تمہاری طاقت ان سے کم تھی۔ تمہارے
سامان ان سے کم تھے۔ مگر اس کے باوجود جو تمہیں غلبہ
نصیب ہوا اور تم نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو
خاک و خون میں ڈوبا دیا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
تمہاری پشت پر خدا کی ہاتھ تھا اور اس کے فرشتوں کی
فوج تمہاری تائید میں نازل ہو رہی تھی۔ پھر فرماتا ہے۔
اَلَمْ نَجْعَلْ یٰۤاٰدَمَۃَۤیْنَ بِالْاَرْضِ خٰلِفٰۤیۡنَ اٰدَمَۃَۤیْۤنَ بِلٰدِنَا
یعنی کچھ خدا نے جن کے قبضہ میں نظر آئیگی۔ کیونکہ اُدھن
خدا نے جن کی وہ بات پوری ہوئی جو اس نے سہا سال
پہلے مکہ میں سنائی تھی کہ لَئِنْ لَّمْ یَنْتَبِھُوْا لَنَسْفَعًا
بِالنَّارِ جَمِیْعًا نَّاجِیْعًا کَاِذْ ہُوْا خٰلِفٰۤیۡنَۤیۤہٗ فِیۡۤہِۤیۡ
الارض (یعنی) اگر یہ کفار اسلام کی مخالفت سے باز نہ آئے
اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جن کی
پیشانی ہمیشہ خدا نے واحد کے آستانہ پر چمکی رہتی ہے
اسی طرح مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے رہے تو وہ یاد رکھیں کہ
ہم بھی ایک دن ان کی جھوٹی اور غدار چیشانی کے بالوں
کو پکڑ کر نہایت سختی کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ چنانچہ جب
بدر کی جنگ ختم ہوئی تو ابو جہل اور دوسرے سردارانِ قریش
کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک
ہوئے تھے۔ ہمر کے بالوں سے گھسیٹ کر ایک گڑھے
میں ڈال دیا گیا اور لات و مانتہ اور پتیل کے بجاری خدا
واحد کی تھری تلوار کا نشان بن گئے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَ کَاٰتِ یٰۤوٰسَۃَ عَلٰی الْاَکَاْفِرِیْنَ
ھَمِیْزًا۔ یہ دن کفار کے لئے بڑا سخت اور عبرت ناک
ہو گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی
تھی کہ عقبہ اور شعیبہ اور ولید حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؓ
کے ہاتھوں خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ اور پھر جنگ ختم
ہوئی اور کفار میدانِ جہود کر بھاگے تو ابو جہل نے حرکت کرتے

برس حشرت سے کہا کہ تُو غَیْبَرٌ اَکَاثٌ فَتَقْتَلِحْ یعنی لے کاش
میں کسی کسان کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا۔ اِن الفاظ سے
اُس کا اشارہ مدینہ کے اُن دونوں جوان لڑکوں کی طرف
تھا جنہوں نے باز کی طرح اُس پر حملہ کیا اور جنگ کے شروع
ہوتے ہی اُسے زخمی کر کے گرا دیا چونکہ مکہ والے انصار کو
بہت ذلیل سمجھتے تھے کیونکہ ان کا کام صرف زراعت کرنا
اور سبزی ترکانہ بیچنا تھا۔ اِس لئے جب ابو جہل دو
انصاری لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا تو اُس نے بڑی حشرت
سے کہا کہ کاش کسی معزز آدمی کے ہاتھ سے میری موت
ہوتی مجھے حدمد ہے کہ دو کسان لڑکوں نے مجھے مار ڈالا
غرض کفار کے لئے یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس اُن کے
تمام کبر و غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور یسعیاہ نبی کی
اُس پیش گوئی کو بھی مدد و روشن کی طرح سچا ثابت کر دیا کہ
”عرب کے صحرائیں تم رات کو کاٹو گے۔“

لے دو انہوں کے قافلہ: پانی لے کے پیائے گا
استقبال کرنے آؤ۔ اے تیرا کی سرزمین کے
باشندہ! روٹی لے کے بھاگنے والے کے لئے
کو نکلو۔ کیونکہ دسے توانوں کے سامنے سے
ننگی تلواریں اور بھی ہوئی کمان سے ادھ جنگ
کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند
نے مجھ کو یوں فرمایا کہ ہنوز ایک برس ہاں
مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار
کی ساری حشرت جاتی رہے گی اور تیرے زندانوں
کے جو باقی رہے قیدار کے بہادر لوگ گھٹ
جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں
فرمایا: ”یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۳ تا ۱۷“

اور پیش گوئی میں یسعیاہ نبی نے جنگ بدر کی خبر
دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ہجرت مدینہ پر ٹھیک ایک سال
گزرنے پر عرب میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس قیدار کی

ساری حشرت جاتی رہے گی اور وہ ٹھیک دکھاتے مجھے میدان
جنگ سے بھاگ کھڑے ہونے لگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کفار
اپنے بڑے بڑے جرنیلوں کی لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ
کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کی تمام عرب پر دھاگ بیٹھ گئی۔
اِس کے بعد اشد تنائے بن تیار ہو کر اسباب
اور پوہٹ کا ذکر کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ انسان ہمیشہ
اپنے گندے ملبسوں کی وجہ سے تباہی کے گڑھے میں گرا
کرتا ہے۔ وہ پہلے تو اپنے دوستوں کی مصاحبت پر فخر
کرتا ہے۔ مگر جب اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا
ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یَسْتَفِیْ نَحْنُ
اَلْخِذْ خُذًا تَحْتِلِیْلًا لے کاش! میں ظلم کو اپنا
دوست نہ بناتا۔ اُس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ اسی وجہ
سے قرآن کریم نے مومنوں کو یہ خاص طور پر نصیحت فرمائی
ہے کہ تُو تَوَاضَعُ الْعَصَادِ قِیْنِ (توبہ ۷۷) یعنی
اے مومنو! تم ہمیشہ صادقوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی اشیاء
سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ اپنی دوستی
اور ہمنشینی کے لئے اُن لوگوں کا انتخاب کرے گا جو اپنی
اخلاق کے ملک جوئے اور جن کا مطمح نظر بلند ہوگا تو
لاؤنا وہ بھی اپنی کمزوریوں کو دُور کرے گی کوشش کریگا
اور رفتہ رفتہ اس کی یہ کوشش اُس کے قدم کو اخلاقی
بلندیوں کی طرف بڑھانے والی ثابت ہوگی۔ لیکن اگر وہ
بُرسے مصلحتوں کا انتخاب کرے گا تو وہ اُسے بھی راہ راست
کی طرف نہیں لے جائیں گے بلکہ اُسے اخلاقی پستی میں
دھکیلنے والے ثابت ہوں گے۔

حضرت سید مودود علیہ السلام کو ایک دفعہ ایک
سکھ طالب علم نے جو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا
اور آپ سے عقیدت اور اخلاص رکھتا تھا کہلا بھیجا کہ
پہلے تو مجھے خدا تعالیٰ کی ہستی پر بڑا یقین تھا مگر اب

کچھ عرصہ سے مجھے شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان شکوک کو دور فرمائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُسے کہلا بھیجا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی شخص دہریت کے خیالات اپنے اندر رکھتا ہے جس کا تم پر اثر پڑ رہا ہے۔ تم کالج میں جس جگہ بیٹھا کرتے ہو اُس جگہ کو بدل لو چنانچہ اُس نے اپنی مصیبت بدلی لی اور کچھ دنوں کے بعد اُس کے خیالات کی خود بخود اصلاح ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بڑے ساتھیوں کا انسان پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ یہی حکمت ہے جس کے ماتحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے تو بڑی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی بڑی تحریک آپ کے قلبِ مطہر پر اثر انداز نہ ہو۔

لَقَدْ أَهْلَيْنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
مِنَ الذِّكْرِ سُرَادُ قُرْآنِ کَرِیمِ ہے کیونکہ قرآنِ کریم کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لئے نازل فرمایا ہے اور اس کا ایک نام الذکر بھی رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے:-
إِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰحِلُونَ (ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآنِ کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اسکی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ إِنَّا شَکَرُکُمْ مُنْذُ وُضِعَ الْبَیِّنَاتُ
یہ قرآن ایک ایسا نصیحت نامہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابوں کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں اور جس کو ہم نے اپنی خاص مکتبوں کے ماتحت نازل کیا ہے۔ کیا تم اس عظیم اثرات کا کتاب کے منکر ہو؟ پھر فرماتا ہے:-
وَمَا تَسْکَنُ کَذِبًا ۚ لَکُمْ نَارٌ وَیَقْضِیْکُمْ (ذخرف ۴) یہ قرآن تیرے اور تیری تمام قوم کے لئے شرف کا موجب ہے۔ یعنی جو لوگ اس کتاب پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عظمت اور بزرگی عطا فرمائے گا۔

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
إِنَّ الذِّیْنَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ لَکِبْرًا ۖ هُمْ وَرَآئَهُ لَکِبَابٌ عَزِیزٌ ۚ لَا یَأْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِّنْ حَکِیمٍ
حَبِیبِ (حجر السجدہ ۴) وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر یعنی قرآنِ کریم کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے وہ اپنی تباہی کا اپنے ہاتھوں سامان کر رہے ہیں۔ یہ کتاب وہ ہے کہ نہ باطل اس کے آگے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے اور بڑی مکتبوں اور تفسیروں دے دی خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایسی عظیم الشان اور باریک کتاب جو انسانیت کے لئے شرف کا باعث ہے اور جس کی مشکورہ سمجھاؤں کو نہ سابق علوم غلط ثابت کر سکے ہیں اور نہ موجودہ زمانہ کے علوم اس کی کسی بات کو غلط قرار دے سکے ہیں۔ اس سے اگر کوئی شخص اعراس کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنی ہلاکت اور بربادی اپنے ہاتھوں مول لیتا ہے۔ یہ کتاب خدا تعالیٰ نے اس لئے نازل کی ہے کہ بنی نوع انسان اسے پڑھیں۔ اس کے علوم کو سیکھیں۔ اپنے اہل و عیال کو سکھائیں۔ اور پھر تمام دنیا میں اسے پھیلانے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ دنیا کے چپہ چپہ پر خدائے واحد کی حکومت قائم ہو جائے اور اسود و احمر تک خدا تعالیٰ کا نام اور اس کا پیغام پہنچ جائے۔ جو لوگ اس کتاب کو پناہ دستورِ اعلیٰ بنالیں گے وہ دنیا میں بھی مسر بلند ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ہونگے۔ مگر وہ لوگ جو اُسے پس پشت پھینک دیں گے وہ عذاب کے وقت اپنے بڑے ساتھیوں اور ہم نشینوں پر لعنتیں ڈالیں گے جو ان کی گمراہی کا باعث ہے مگر مسودت نہ ان کا افسوس ان کے کسی کام آئے گا

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ انْقَضَىٰ أَجَلُ هَٰذَا الْقُرْآنِ مَهْجُورًا ۝۳۱

اور رسول نے کہا۔ اے میرے رب! میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ ۳۱

ہذا کا لفظ بہت ہی درد اور افسوس کو ظاہر کر رہا ہے فرماتے ہیں۔ خدایا تو نے میری قوم کو یہ ایک ایسی ہی درجہ کی نعمت دی تھی۔ اے ایسی بابرکت کتاب بخشی تھی کہ جس کی دنیا میں اور کوئی مثال نہ تھی۔ مگر میری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ دنیا میں دھیلے دھری کی چیز کو تو کوئی چھوڑتا نہیں لیکن ایسے قرآن کو جس کے مقابل میں ساری دنیا کا مال و متاع بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتا چھوڑ دیا گیا اور اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ اسبجگہ قوم کے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو نہ مانا۔ مگر آجکل کے مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے باوجود قرآن کریم کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن جو ان کی ہدایت کے لئے آیا تھا اور جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچانے کے لئے آیا ہے اس کو آجکل اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر تو قرآن کا ایک لفظ بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑتا لیکن جب کوئی مر جائے تو اس کو قرآن سنایا جاتا ہے حالانکہ مرنے پر سوال تو یہ ہونا ہے کہ بتاؤ تم نے اس پر کیا کیا؟ نہ یہ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کتنی بار قرآن ختم کیا گیا۔ پھر ایک استعمال اس کا یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو آٹھ آنے لے کر اس کی جھوٹی قسم کھالی جاتی ہے اور اس طرح اسے دوسروں کے حقوق دبانے کا ایک آلہ بنایا جاتا ہے۔ تیسرے اس طرح کہ قتل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارث قرآن لاتے ہیں کہ اس مذہب سے

اور نہ ان کا اپنے ساتھیوں پر عینیں ڈالنا انہیں کسی عذاب سے بچا سکیگا۔ کیونکہ اس کے قیام کی ذمہ داری خود ان پر ہوگی۔ کسی اور پر نہیں۔

۳۱ حل لغات :- مہجوراً مجترے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور مجترہ کے معنی ہیں ترکہ و آخرض غنہ اسکو چھوڑ دیا اور اس سے منہ منہ لیا (اقرب) مفردات میں ہے۔ اَلْمَجْزُورُ اَلْمَجْزُورَاتُ مُفَارَقَةُ اِلٰی نَسَانٍ غَيْرُهُ اِمَّا بِالْبَدَنِ اَوْ بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْقَلْبِ کہ کسی سے انسان بدنی محاط سے علیحدہ ہو جائے اور مفارقت اختیار کرے یا اس سے کلام نہ کرے یا دلی لگاؤ اس کے ساتھ نہ رکھے تو اس وقت مجتر کا لفظ بولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا نَعَالِي اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا فَهَٰذَا هَجْرٌ بِالْقَلْبِ اور آیت قرآنہ میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ فرمائیے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا دلی لگاؤ اس کے ساتھ نہیں رہیگا (مفردات) تفسیر :- فرماتا ہے۔ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ خدایا میری قوم نے تیرے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا۔ اور اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ ایک نہایت مختصر سا فقرہ ہے مگر اس میں ایسا درد بھرا ہوا ہے کہ یہ میرے سامنے بھی نہیں آیا کہ میرا دل اس کو چھوڑ کا پ نہ گیا ہو۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اے میرے رب! میری قوم نے قرآن کو باطل ترک کر دیا حالانکہ یہ کہنا بھی کافی تھا۔ بلکہ فرماتے ہیں۔ اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں

اس کے لئے نہ بخشاؤں۔ اور ملانے ایک حلقہ مابینا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن ایک دوسرے کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے یہ تیری جگہ کی۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ مردہ کے گناہوں کا استغاثہ ہو گیا۔ مگر مردہ کے گناہوں کا کیا استغاثہ ہونا ہے؟ ان ملاؤں اور اس مردہ کے وارثوں کے ایمانوں کا استغاثہ ہونا ہے۔ پھر ایک استعمال یہ کہ یہ ہے کہ ملانے آٹھ آٹھ آٹھ کے قرآن لے آتے ہیں اور جب کسی کے ہاں کوئی مرجاتا ہے اور وہ قرآن پڑھنے آتا ہے تو اسے بہت سی قیمت بتا دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک روپیہ سے بھی کم قیمت کا ہے تو ٹھکان صاحب کہتے ہیں۔ قرآن کیا سستے داموں یک سکتا ہے۔ تھوڑی قیمت پر تو اس کا بیچنا منع ہے خود قرآن میں آتا ہے لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (بقرہ ۲۳) کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو۔ اس لئے اس کی تھوڑی قیمت نہیں لی جاسکتی۔ مردہ نادان نہیں جانتے کہ قرآن نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (نساء ۷۷) کہ دنیا کا سب مال و متاع ایک غصیر چیز ہے۔ پھر کسی دیوی چیز کے بدلہ میں اسے بیچنا کس طرح جائز ہوا؟ دراصل اس آیت میں ثَمَنًا قَلِيلًا کے یہ سننے ہیں کہ دنیا کے بدلے اسے نہ بیجو۔ نہ یہ کہ تھوڑی قیمت نہ ہو۔ پھر ایک استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ اسے عمدہ خلافت میں لپیٹ کر دیوار سے لٹکا دیتے ہیں پھر ایک استعمال اس کا یہ ہے کہ جزدان میں ڈال کر گھر میں لٹکا لیتے ہیں تاکہ حوام بھیج کر بڑے بزرگ اور پادشاہیں ہر وقت قرآن پاس رکھتے ہیں۔ غرض آٹھ مسلمان درگور و سلمانی در کتاب والی بات نظر آتی ہے۔ اسلام کا نشان صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور کتب ائمہ میں ملتا ہے اس کا نشان لوگوں کی زندگیوں میں کہیں نہیں ملتا۔ پھر تہذیبی فصدی مسلمان نماز کے ادک ہیں۔ ذکوۃ اہل تو دیتے ہی نہیں

اور جو دیتے ہیں ان میں سے جو اپنی خوشی سے دیتے ہیں وہ شاید تیسویں سے دو نکلیں۔ حج جن پر فرض ہے وہ اس کا نام نہیں لیتے اور جن کے لئے نہ صرف یہ کہ فرض نہیں بلکہ بعض حالات میں ناجائز ہے وہ اپنی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کرتے ہوئے حج کے لئے بھیج جاتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ تو عمری بولنے والے ملک کے مواشاید مسلمانوں میں دو چار فیصدی ہی جانتے ہوں مگر وہ بے معنی نماز بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اسے اس طرح چھی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور مسجد میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا تو کفر ہی سمجھا جانے لگا ہے۔ روزہ آدل تو کئی لوگ رکھتے ہی نہیں اور جو لوگ رکھتے ہیں وہ جھوٹ اور غیبت کے اسے موجب ثواب بنانے کی بجائے موجب عذاب بنا لیتے ہیں۔ درندہ کے حکام میں پشت ڈالے جاتے ہیں۔ سود جس کا لینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے علماء کی مدد سے ہزاروں جیلوں اور ہانوں کے ساتھ اس کی وہ تعریف کی گئی ہے کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو۔ اخلاق فاضلہ جو کسی وقت مسلمان کا درندہ اور اس کا حق سمجھے جاتے تھے اب مسلمانوں سے اس قدر دور ہیں جس قدر کفر اسلام سے کسی زمانے میں مسلمان کا قول نہ ملنے والی تحریر سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کا وعدہ ایک نہ بدلنے والا قانون مگر آجکل مسلمان کی بات سے نیا اور کوئی غیر معتبر قول نہیں۔ اور اسکے عدسے سے نیا اور کوئی بے حقیقت شے نظر نہیں آتی۔ یہ تباہی جو عملی اور اعتقادی لحاظ سے مسلمانوں پر آئی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ اگر وہ قرآن کریم پر عمل کرتے تو جس طرح صحابہ سادہ دنیا پر غالب آگئے تھے۔ اسی طرح وہ بھی غالب آجاتے اور کفر اور شیطنت کا نشان تک دنیا سے مٹ جاتا۔ میں نے اپنی جماعت کے دوستوں کو بھی بار بار

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۝

اللہ ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے سب نبیوں کے دشمن بنائے ہیں۔

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝۱۲

اور تیرا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لحاظ سے (بالکل) کافی ہے ۱۲

اور اس پر عمل کرنے کے لئے اس کے دل میں کوئی دلولہ پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ بسم اللہ کی بابت سے لے کر انسان کے جس تک قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ۔ اس کا ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کیلئے سلام کا پیغام لے کر آیا ہے اور اپنے اخلاقی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اب بھی مسلمان خدا تعالیٰ کے پیغام کے جواب کے لئے تیار ہو جائیں اور اس کی اطاعت کے لئے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیں تو یقیناً ان کی دنیا بدل سکتی ہے۔

۱۲ تفسیر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی عجیب بات نہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو اور جس کو تباہ کرنے کے لئے دشمنان انبیاء نے ایسی چوٹی کا زور نہ لگایا ہو۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہر قسم کی مخالفت کے باوجود آخری نتیجہ نکلا کہ نبی اور اس کے لئے والے جیتے اور مخالفت کرنے والے خواہ وہ کتنی بڑی طاقتوں کے مالک تھے تباہ اور برباد ہوئے۔ یہ ایک ایسا کلیہ ہے جس کے خلاف ہیں دنیا میں کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدم اپنے دشمنوں پر غالب نہ آیا ہو یا نوح نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں کامیابی حاصل نہ کی ہو۔ یا ابراہیم اپنے دشمنوں میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ یا موسیٰ نے فرعون پر غلبہ نہ پایا ہو۔ یا عیسیٰ نے یہود پر فتح حاصل نہ کی ہو

تو جلد لائی ہے کہ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں قرآن کریم کے درس کا باقاعدہ انتظام کریں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک جماعتوں نے اس طرف پوری توجہ نہیں کی حالانکہ قرآن کریم اپنے اندر اتنی برکات رکھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے میرے خدا مجھے اپنی قوم کے افراد پر انتہائی افسوس ہے کہ میں نے تیرا محبت بھرا پیغام ان تک پہنچایا مگر بجائے اس کے کہ وہ تیرے پیغام کو سن کر شادی مرگ ہو جاتے۔ بجائے اس کے کہ وہ اُسے سن کر ممنون ہوتے۔ بجائے اس کے کہ اُسے شکر ان کے جسم کا ہر ذرہ اور ان کے دل کی ہر تار کا پٹے لگ جاتی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس شرورہ جانفزا کو سن کر عقیدت اور ایمان سے اپنے سر جھکا دیتے اَتَّخِذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا انہوں نے تیرے پیغام کو اپنی بیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ ہم اس کی پداہ نہیں کرتے۔ بیشک اندھی دنیا خدا تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ یہی سلوک کرتی چلی آئی ہے مگر وہ دنیا جو یہ جانتی نہیں کہ خدا تعالیٰ کیا ہے اور اس کا رسول کتنی بڑی شان رکھتا ہے وہ جو کچھ کرتی ہے اُسے کرنے دو۔ میں اس میں سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے کہ خدا ہے جو جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی کیا عظمت ہے جو سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بندہ کوئی غلط نہ کرنا خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ایک عظیم الشان انعام ہے کہ یہ کسی بھی بات ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سننا اور پھر اس کا جواب نہیں دیتا۔

یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کے باوجود
فرج و ظفر نے آپ کے قدموں کو نہ جو مارا ہو۔ ان تمام انبیاء
کے زمانہ میں شیطان نے اپنے پورے ساز و سامان کے
ساتھ خدائی جماعتوں پر حملہ کیا اور ہر قسم کے ذیل و تھیلا
سے اُس نے صداقت کو مٹانا چاہا مگر ایک دفعہ بھی ایسا
نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی نبی ہارا ہو اور شیطان جیتا
ہو۔ بیشک نبیوں کو کہا گیا کہ لَنْخَوِّجَنَّكُمْ مِنْ
اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا (ابراہیمؑ) ہم
یقیناً تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم ہمارے
مذہب کی طرف لوٹ آؤ گے۔ بلکہ انہیں یہاں تک
دھکی دی گئی کہ لَنْخَوِّجَنَّكُمْ اَوْ لَتَعُوْدَنَّكُمْ وَ
لَيَمَسَّنَّكُم مِّنْ اَحْزَابٍ اَلِيْمَةٍ (دینؑ) اگر تم
نے اپنی تعلیم کو ترک نہ کیا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔
اور تمہیں دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ مگر ان تمام دھکیوں
کے باوجود بلکہ ان دھکیوں کو عملی جامہ پہنانے کے باوجود
حبیبِ نبیؐ نکلا تو یہی دکھائی دیا کہ کفر زمین پر اوندھے
مُتھ کر اٹھا ہے اور صداقت اپنی کامیابی پر سُکرا رہی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی مخالفت خدا تعالیٰ نے
کی اُن مخفی تدابیر میں سے ایک بڑی اہم تدبیر ہے جس کے ذریعہ
وہ اپنے پیغام کو دسعت دیتا اور اس کے حلقہ اثر کو وسیع
کرتا ہے جب مخالفت کا طوفان اُٹھ اُٹا ہے تو لوگوں
میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے اور سعید طبع لوگ غور کرنے
لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ شخص کیا کہتا ہے اور اس کی
کیوں مخالفت کی جاتی ہے۔ اور جب وہ تحقیق کرتے
ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے سینوں کو کھول دیتا ہے اور
وہ بھی صداقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پس مخالفت انبیاء
کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کا ایک زبردست
ذریعہ ہے جس سے جموٹے مدعیانِ مادیات اور ریت قطعی طور پر
محروم ہوتے ہیں۔ یوں تو وہ بھی عجیب و غریب دعوے

دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر لوگ اُن کی طرف کوئی
توجہ نہیں کرتے بلکہ وہ اُن کے دعووں کو ایک مجنونانہ
بُڑے زیادہ کوئی وقعت نہیں دیتے۔ وہ بسا اوقات
خود بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اُن کی مخالفت کریں تاکہ ہر کہہ
کی زبان پر اُن کا نام ہو اور لوگوں میں اُن کا چرچا ہو۔
مگر کوئی اُن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور
وہ گوشت گنہگار میں کس میری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔
اور کس میری کی حالت میں ہی گنہگار کی موت مر جاتے
ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ماحورِ معجوت
ہوتا ہے تو بڑے کیا اور چھوٹے کیا اور عالم کیا اور
جاہل کیا اور مرد کیا اور عورت کیا اور طاقتور کیا اور
کمزور کیا سب کے سب مخالفت کے نئے کھڑے ہو
جاتے ہیں۔ اور ہر شخص جو اس پر تیر چلاتا ہے وہ سمجھتا
ہے کہ اُس نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے مگر یہی مخالفت
ایک دن سعید الفطرت انسانوں کو جھنجھوڑ کر انہیں
کشاکش کشاں اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف لے آتی
ہے۔ چنانچہ دیکھ لو مکہ والوں کی شدید مخالفت ہی تھی
جس نے حبشہ میں اسلام کا نام پہنچایا۔ اور پھر مکہ والوں
کی شدید مخالفت ہی تھی جس نے مدینہ منورہ میں اسلام
کا نام پہنچایا۔ پھر یہی مخالفت تھی جس کے قیام میں خود مکہ
کے بڑے بڑے معاندین کے اپنے بیٹے اور بھائی اور شہ دار
اسلام کی آغوش میں آ گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر اپنی جانیں قربان کرنے لگ گئے۔ باوجود اس کے کہ
مکہ والوں نے انہیں ہر قسم کی اذیتوں کا تہمتہ مشق بنایا
انہیں پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا
اُن کی عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر انہیں
مارا گیا۔ اُن کے اطفال میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بڑیاں
ڈالی گئیں۔ انہیں اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا۔ نئی
ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کر اور پھر اونٹوں کو مخالف

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْأُولَٰئِكَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً

انہ کافروں نے کہا کیوں نہ قرآن اس (نبی) پر ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا۔ مگر کہنا بھی ایک

وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝۳۹

طرح ٹیک کر کہیں ہم نے اسکو مختلف سورتوں اور آیتوں میں اس نے تمہارا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کر کے دے رہے ہیں۔

خبر بہت سہجہ ہے۔

مع

کی خدمت میں جب کوئی دوسمت یہ ذکر کرتے کہ ہمارے
ہاں بڑی مخالفت ہے تو آپ فرماتے یہ تمہاری ترقی
کی علامت ہے۔ جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں محنت
بھی پڑھتی ہے کیونکہ مخالفت کے نتیجہ میں کئی نادان
لوگوں کو بھی سلسلہ سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ اور پھر
رفتہ رفتہ ان کے دل میں سلسلہ کی کتابیں پڑھنے کا شوق
پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو خدا
ان کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت
میں ایک دفعہ ایک دوسمت حاضر ہوئے اور انہوں نے
آپ کی بیعت کی۔ بیعت لینے کے بعد حضرت سیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو
کس نے تبلیغ کی تھی وہ بے ساختہ کہنے لگے مجھے تو مولوی
ثناء اللہ صاحب نے تبلیغ کی ہے حضرت سیح موعود علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے حیرت سے فرمایا وہ کس طرح؟ وہ
کہنے لگے میں مولوی صاحب کا اخبار اور ان کی کتابیں پڑھا
کر رہا تھا۔ اور میں ہمیشہ دیکھتا کہ ان میں جہالت و محبہ کی شدت
مخالفت ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں خود بھی
تو اس سلسلہ کی کتابیں دیکھوں کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ انہ
جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرا سینہ
کیل گیا اور میں بیعت کے لئے تیار ہو گیا۔ تو مخالفت
کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انہی سلسلہ کو ترقی
حاصل ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت یسر آ جاتی ہے۔

اطراف میں دوڑ کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ لیکن ان تمام
تکالیف کے باوجود وہ پردانوں کی طرح محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگاتے رہے اور آپ پر اپنی
جانی بھجھا دیتے رہے۔ میں گوسٹیاں صداقت کا اذلی
دشمن ہے اور اس کی کوشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ صداقت
کا نشانہ تک دنیا سے مٹ جائے۔ مگر آخر شیطان ہی
صداقت کی اشاعت کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اور
بھولے بھولے انسانوں کو آستانہ الہییت کی طرف کھینچ
لاتا ہے اس لئے جَعَلْنَا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر
کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لٹیرہ نثر
ہم نے اپنی حکمت کا طہ سے خود پیدا کیا ہے اور چونکہ یہ
اعتراف پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ
ایک طرف تو وہ اپنے پیاروں کو مبعوث فرماتا ہے اور
دوسری طرف دشمنوں کو ان پر گتوں کی طرح مسلط کر دیتا
ہے۔ اس لئے اس کا جواب یہ دیا کہ ذُكِّنِيَ بِرَبِّكَ
هَٰذَا دِيَارًا وَنَعِيْمًا ۖ تِيرَابٌ لَّوْغُونَ كُودًا يَتَدَبَّرُونَ
اپنے مامورین کی معجزانہ مدد کرنے کے لحاظ سے بڑا کافی ہے۔
یعنی بظاہر تو یہ مخالفتیں ہیں قابلِ اعتراض نظر آتی ہیں
لیکن انہی مخالفتوں کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا ہادی اور
اس کا نصیر ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ جب مخالفت ترقی کرتی
ہے تو جہالت کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اور جب مخالفت
پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تائیدات اور نصرت بھی
پڑھ جاتی ہیں۔ اسی نے حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۷﴾

اور (ذریعہ) تو دیکھئے، وہ کوئی بات نہیں کہتے کہ ہم اس کے جواب میں ایک پختہ بات بیان نہیں کر دیتے اور اسکی بھی کو بھی تو جبرہ نہیں کر دیتے ۳۷

تفسیر۔ ان آیات میں کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حسب موقع خود تصنیف کر لیتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ یہ درست ہے واقعہ میں یہ قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اترا بلکہ آہستہ آہستہ ایک لمبی مدت میں نازل ہوا ہے۔ مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طریق سے تیرے دل کو ثبات بخشنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی بات جو اعتراض کے طور پر یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں تو ہم اس کے مقابلہ میں حق اور بہتر تفسیر قرآن کریم میں بیان کر دیتے ہیں۔

تعجب ہے کہ عیسائی مستشرقین اب بھی یہی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ٹکڑے ٹکڑے نازل ہونا بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے۔ آخر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ اپنا کلام ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرتا اُسے تو اگلا پچھلا سب حال معلوم ہوتا ہے اور وہ اپنا کلام یکدم بھی نازل کر سکتا ہے۔ اس کا آہستہ آہستہ ایک کتاب کی صورت میں مرتب ہونا بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے حالات پیش آتے جاتے تھے دیا جی وہ ان کا قرآن کریم میں ذکر کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے کلام کے نزول کیلئے یہ طریق

بہرہ و سرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تائید اور نصرت کے نشانات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب مخالفین اپنے انتہاء کو پہنچ جاتی ہے تو مومنوں کی عاجز و عاجز اللہ تعالیٰ کی نصرت کو آسمان سے کھینچ لاتی ہیں۔ اور اُس کی قہری قہقہے بڑے بڑے دشمنوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ فرعون جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا تو صرف چند منٹ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ہم مارے گئے بلکہ خود انہوں نے چٹا چٹا کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اِنَّا كُنْهٖمَا كُوْنَتْنِیْ مَوْتٰی: ہم تو پکڑے گئے، مگر مومنوں جس کا اپنے خدا پر کامل ایمان تھا اُس نے کہا كَلَّا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اِنَّ حَیْیَیْ رَبِّیْ: متحیون دشمنان! میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لئے اس بلائے عظیم سے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیگا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مومنوں کو سمندر کے پار پہنچ چکے تھے اور فرعون اور اس کی فوجیں سمندر کی لہروں میں ٹوٹے کھا رہی تھیں۔ غرض مخالفین بھی اشاعتِ مَدایت کا ایک بہت بُرا ذریعہ ہے اور اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا ہادی اور اُس کا نصیر ہونا بُری شان سے ظاہر ہوتا ہے۔

۵۱۱ حل لغات: وَرَتَّلْنَاهُ: رَتَّلَ الْفَلَاحُ

کے معنی ہیں أَحْسَنَ تَفْسِيرًا اُس نے اپنے کلام یا مضمون کو نہایت عمدگی سے مرتب کیا اور رَتَّلَ الْقُرْآنَ کے معنی ہیں اُس نے قرآن کریم کی خوش آوازی سے تلاوت کی پس رَتَّلْنَاهُ کے معنی ہو گئے ہم نے قرآن کریم کی ترتیب نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔

وَرَتَّلْنَاهُ

اس نے اختیار کیا ہے کہ ہم اس کے فدیعہ تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ گویا قرآن کریم کا ٹکڑے ٹکڑے نازل ہونا خدا تعالیٰ کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات اور طاقت حاصل ہو۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے سے آپ کے دل کی مضبوطی کس طرح ہو سکتی تھی سو اس کے متعلق چند امور کا بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل ہو جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استدلال کرتے رہتے تو آپ کے دل کو ایسی تقویت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جیسے کسی امر کے متعلق خدا کا نام الہی کے اترنے سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لطف اس میں آتا ہو گا کہ آپ کوئی کام کرتے اور اس کے متعلق ایسی دقت دہی نازل ہو جاتی اور خدا تعالیٰ اپنی مرضی اور مشن کو اظہار کر دیتا۔ وہ لطف ہیں اجتہاد سے کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا اس کے متعلق آپ پر کلام الہی نازل ہو جاتا اور اس طرح آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس بارہ میں خدا تعالیٰ کا کیا خشاہ ہے۔ اگر اجتہاد ہی آپ آیات قرآنیہ کو کسی واقعہ پر چسپاں کرتے تو اس سے آپ کو لطف نہ آتا جو اس صورت میں آتا تھا۔

(۲) قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نزول غیبی نواہ کا اس طرح بھی موجب بنا کہ جو کتاب ساری دنیا کے عمل کے لئے آئی ہو اُسے محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ اگر قرآن ایک ہی دفعہ سارے کا سارا نازل ہو جاتا تو اُسے دی شخص حفظ کر سکتا جو اس کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیتا لیکن آہستہ آہستہ اُترنے کے نتیجہ میں سیکڑوں

لوگ اس کو یاد کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور اپنے دھرم کا ردار کے ساتھ سے حفظ کرتے گئے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس یقین سے لبریز ہو گیا کہ یہ کتاب ضائع نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بہت کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ جنہیں قرآن کریم حفظ تھا۔ مگر اب اس نسبت کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ تصوراً تصوراً نازل ہونے کی وجہ سے بہت لوگ اُسے ساتھ ساتھ یاد کرتے جاتے تھے۔

(۳) تیسری حکمت تصوراً تصوراً نازل ہونے میں یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے غلوب میں بھی طرح طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ایک ہند جب سلمان ہوتا ہے تو اُسے اسلامی احکام پر عمل کرنے والے سلمان نظر آتے ہیں اسلئے وہ گھبراتا نہیں اور بن احکام پر عمل کرنا بوجہ نہیں سمجھتا لیکن اگر کسی کو کوئی کتاب رکھ کر دے دی جائے کہ اس پر عمل کرو اور کوئی نمونہ اس کے سامنے موجود نہ ہو تو وہ سو سال میں بھی اس پر عمل کرنا نہیں سیکھ سکتا ہیں قرآن کریم کی تعلیم کو غلوب میں راسخ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اُسے آہستہ آہستہ نازل کیا جاتا۔ ایک حکم پر جب لوگ عمل کرنا سیکھ جاتے تو دوسرا نازل ہوتا دوسرے حکم پر عمل کرنا سیکھ جاتے تو تیسرا نازل ہوتا اور اس طرح سارے احکام پر عمل کرایا جاتا۔

(۴) اگر ایک ہی وقت میں سارا قرآن نازل ہوتا تو اس کی ترتیب دی دشمنی پڑتی جو اب ہے۔ لیکن یہ ترتیب اس وقت دیکھی جانی خطرناک ہوتی جس طرح ہمارے لئے اب وہ ترتیب خطرناک ہے جس کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا۔ اگر نمازوں اور روزوں وغیرہ کے

تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جایا گیا تھا اسوقت یہ نہ کہا جاسکتا کہ دیکھو اسے ہم دشمنوں کے زمرہ سے بجا کر لے آئے ہیں۔ یہ مسمیٰ صورت میں کہا جاسکتا تھا جب پہلے ایک حصہ نازل ہوتا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح و سلامت لے جانے کی پیشگوئی ہوتی اور جب یہ پیشگوئی پوری ہوجاتی۔ تو اسوقت وہ حصہ اُترتا جس میں اس کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا۔

(۶) میرے نزدیک ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اکٹھا نازل ہوجاتا تو مخالفین یہ کہہ سکتے تھے کہ کسی نے بنا کر یہ کتاب دے دی ہے۔ اب کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا۔ کچھ مدینہ میں۔ مکہ والے اگر کہیں کہ کوئی شخص بنا کر دیتا ہے تو مدینہ میں کون بنا کر دیتا تھا۔ پھر قرآن مضر میں بھی نازل ہوا اور حضرمی بھی نازل ہوا۔ حبش میں بھی نازل ہوا اور علیحدگی میں بھی نازل ہوا۔ دن کے اوقات میں بھی نازل ہوا ادرات کی تاریکیوں میں بھی نازل ہوا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اس اعتراض کو باطل کر دیا کہ قرآن کریم کے بنانے میں دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اگر اکٹھی کتاب نازل ہوتی تو کہا جاسکتا تھا کہ کوئی شخص کتاب بنا کر دے گیا ہے جسے سننا دیا جاتا ہے۔ مگر جب ہر موقع اور محل کے مطابق آیات اُترتی رہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہر موقع پر کوئی نئی آیت بنا کر آپ کو دیدیتا ہے۔ پس قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نازل ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تبلیغیت فواد کا موجب ہوا اور ہر دن جو آپ پر چڑھا مہینے آپ کے ایمان اور عرفان کو آدھ بھی بڑھا دیا۔

پھر فرماتا ہے دَسَّ ثُلُثُہُ تَرْتِیلًا ہم نے اس قرآن کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی رکھی ہے۔

احکام شروع میں ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہ ہو چکی ہوتی تو وہ سمجھ میں ہی نہ آتے اس کے لئے پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کی ضرورت تھی اور یہ بتانا ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور ایک ہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیکرے رسول ہیں۔ اس کے بعد عمل کی دعوت کا موقع تھا جس کے لئے احکام سکھائے جاتے مگر اب یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ماننے والی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ اب جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو کر آتا ہے اس لئے اس کے لئے قرآن کریم کی اُسی ترتیب کی ضرورت ہے جو اب ہے۔ پس قرآن کے ایک ہی دفعہ نازل ہونے سے یہ نقص پیش آتا کہ اس کی موجودہ ترتیب اس زمانہ کے لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آسکتی۔ مثلاً اگر سورہ بقرہ شروع میں ہی نازل ہوجاتی تو ذیلک الْکِتَابُ کو کون مسلمان سمجھ سکتا۔ وہ تو یہ الفاظ سنکر حیران ہوجاتا اور کہتا کہ کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں پھر اس میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن تِلْکَ هُوَ اللّٰهُ اَخَذَ کو ہر مسلمان اس وقت سمجھ سکتا تھا جس طرح آج ذیلک الْکِتَابُ کو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ایک کامل کتاب اس کے سامنے موجود ہے۔

(۵) اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل ہوجاتا تو ایک حصہ میں دوسرے حصہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلاً قرآن کریم میں یہ پیشگوئی تھی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے زمرہ سے نکال کر صحیح و سلامت لے جائیں گے۔ اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل ہوجاتا

یعنی نزول قرآن تو اس رنگ میں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے لئے ضروری تھا لیکن بعد کی دائمی ترتیب ہم نے اور طرح رکھی ہے تاکہ آنے والے لوگ اپنے حالات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ترتیب بھی اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود نازل کیا ہے۔ اگر اس کتاب کی تصنیف میں کسی انسان کا دخل ہوتا تو وہ اس کی ایک ہی ترتیب رکھتا اور جس قسم کے حالات اُسے پیش آتے۔ ان کے مطابق وہ ایک کتاب تصنیف کرتا چلا جاتا مگر قرآن کریم چونکہ عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ایک مستقل ہدایت نامہ تھا۔ اس لئے اُس نے اپنی حکمت کا لہ کے ماتحت اس کے نزول کی ترتیب اور رنگ میں رکھی۔ اور اس کی تحریر کی ترتیب اور رنگ میں رکھی نزول کی ترتیب تو اُس زمانہ کے آدمین مخاطبوں کے دساوس و شبہات کے ازالہ اور اُن کے مسائل کو حل کرنے کے لئے رکھی گئی۔ اور بعد کی ترتیب اُن لوگوں کے لئے رکھی گئی جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مذہب سے بہت حد تک واقف ہونا تھا یا جن کے لئے مسلمانوں کی ایک قائم شدہ جماعت کو دیکھتے ہوئے وہ مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے جن مسائل پر شروع میں بحث کرنا ضروری تھا مثلاً تمام محدث اور مؤرخ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلی آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** کی تھی۔ حالانکہ موجودہ قرآن میں وہ سب سے آخری پارہ میں ہے اور آخری پارہ کے بھی آخری حصہ میں ہے اب کجا سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور کجا قرآن کے سب سے آخری پارہ میں اور آخری پارہ کے بھی

آخری حصہ میں اس کا رکھا جانا یہ بتاتا ہے کہ الہی حکمت کے ماتحت قرآن کریم کی دو ترتیبیں ضروری تھیں۔ ایک ترتیب تو وہ تھی جو ابتدائی مسلمانوں کے لحاظ سے اُن کے مناسب حال تھی۔ اور ایک ترتیب وہ تھی جو آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لحاظ سے جب قرآن مکمل ہو چکا تھا مناسب حال تھی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں صرف **اِقْرَأْ** کہا۔ **اِقْرَأْ** الکتاب نہیں کہا کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے **اِقْرَأْ** فرمایا تھا اُس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی مگر جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی تو اُس وقت تک کتاب نازل ہو چکی تھی۔ اور بہت سی سورتیں مکہ مکرمہ میں مکمل ہو چکی تھیں۔ خود **اِقْرَأْ** والی سورۃ بھی نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ بقرہ بھی نازل ہو چکی تھی اور سورۃ کہف۔ مریم اور طہ وغیرہ بھی نازل ہو چکی تھیں۔ پس اُس وقت **ذٰلِكَ الْكِتَابُ** کہنا بالکل درست تھا اور لوگوں کی سمجھ میں آسکتا تھا اس ترتیب کی دنیوی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے کھانا پکانے کے لئے باورچی کام شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ کھانے کی ترتیب کے لحاظ سے ایک چیز بعد میں آتی ہے۔ لیکن پکانے کے لحاظ سے باورچی اُس کو پہلے پکاتا ہے۔ اور کوئی چیز کھانے میں پہلے آتی ہے لیکن وہ اسکو بعد میں پکاتا ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ چیز جو پہلے کھانی تھی تم نے بعد میں کیوں پکائی تو وہ جواب دے گا کہ یہ کھانی بے شک پہلے تھی لیکن اس کے پکانے میں پندہ منٹ لگے ہیں۔ اگر اسے پہلے ہی پکا لیا جاتا تو اسوقت تک یہ خراب لہجہ باسی ہو جاتی۔ اور جو چیزیں بعد میں کھانی تھیں مثلاً کدو کھانی بعد میں اگر اس کے پکانے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر اسکو پہلے نہ پکایا جاتا تو وہ کچی ہوتی پس اس کی ترتیب حکمت کے ماتحت ہوتی ہے۔ پکانے کی آمد ترتیب ہوتی ہو اور کھانے کی آمد ترتیب ہوتی ہے جب وہ پکاتا ہے تو اس کو کھانے دیکھنا کہ پہلے کونسی چیز کھانی ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جلدی

اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ پس جہاں تک ایمان کا تعلق ہے یقیناً ہمارا بچہ اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا ابوجہل عقبہ مشیتہ اور وائل جانتے تھے کیونکہ وہ یہ بحث کرتے تھے کہ بناؤ تقدیر کیا ہے اور ہمارا بچہ چاہے جانے یا نہ جانے کہ تقدیر کیا ہوتی ہے بڑی دلیری سے کہتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ گویا تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے چاہے تعصبات سے ناواقف ہو لیکن ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو تو تقدیر کا لفظ بھی عجیب لگتا تھا وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ سارے کام ہمارے بت کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں یا دیوی دیوتا اور جن بصوت اور پریت کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرعہ ڈال کر کونسی دیوی کے نام پڑھا دیا تو سب کام ہو گئے لیکن ہمارا بچہ کہتا ہے کہ سب کام خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے: ماں! مجھے فلاں چیز لے دو تو وہ کہتی ہے بیٹا! اللہ دے گا تو لے دوئی۔ اور اس جواب سے اس کی تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک تقدیر ایک یقینی چیز ہے لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا اسوقت یہ ایک بڑا عجیبہ مسئلہ تھا۔ اور لوگ حیران پڑتے تھے کہ قرآن نے یہ کیا بات کہدی۔ اسی طرح توحید کو لے کر۔ توحید کے مسئلہ پر بڑا اندر دیا گیا ہے لیکن جب ابداء میں یہ تعلیم نازل ہوئی تو مکہ کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ توحید کیا چیز ہے۔ قرآن کریم میں ان کے خیالات کا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرماتا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب انسان ہیں کہ انہوں نے سب معبودوں کو کوٹ کاٹ کر ایک معبود بنا دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک لات۔ منات اور عزیٰ وغیرہ کا قیہ بنا کر ایک خدا بنا دیا گیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ آہی نہیں سکتا تھا

کہ لات اور منات اور عزیٰ معبود ہیں ہی نہیں۔ وہ ایک خدا کے یہ معنی سمجھتے تھے کہ ان سب کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے اَجْعَلْ لَّوْہِیْمَہٗ اِلٰہًا وَاِجْعَلْ سَورَہٗ ص ۱۸) ہمارے بہت سے معبود تھے مگر اس نے ان سب کو ایک بنا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک خدا پیش کرتا ہے یا کہتا ہے کہ دنیا کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک توحید کا مفہام لات۔ منات اور عزیٰ کو کوٹ کاٹ کر ایک کر دینا تھا وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا تحیم ہے۔ لیکن آج ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے کیونکہ وہ لات منات اور عزیٰ کو جانتا ہی نہیں۔ وہ پیدا نشور سے ہی سمجھتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اور ایک چھوٹے بچے کے لئے بھی یہ اتنا حل شدہ مسئلہ ہے کہ اگر اُسے کہو کہ ایک نہیں بلکہ کئی خدا ہیں تو وہ ہنس پڑے گا کہ مجھے بوقوف بتاتے ہو لیکن ابوجہل کے سامنے جب یہ بات پیش کی جاتی تھی کہ خدا ایک ہر تو وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ مجھے بوقوف بنایا جا رہا ہے۔ گویا ہمارے بچہ کے نزدیک یہ کہنا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں اُسے بوقوف بنانا ہے اور ابوجہل کے نزدیک یہ کہنا کہ زیادہ معبود نہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے اسے بوقوف بنانا تھا۔ تو بعد میں آنے والوں کے لئے ایک نئی ترقیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سورہ ناسخ رکھی۔ پھر سورہ بقرہ رکھی پھر سورہ آل عمران رکھی۔ پھر سورہ النساء رکھی۔

غرض ترقیب قرآن نہایت اہم حکمتوں پر مبنی ہے نزل کی ترقیب ان لوگوں کے مطابق تھی جو اس زمانہ

میں تھے۔ اور موجودہ ترتیب آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے مطابق ہے اور یہ اس کلام کے منجانب اللہ ہونے کا ایک بڑا بھاری ثبوت ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ ترتیب بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے خود بروز لکیم صلے اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ کسی اور شخص نے آپ کے سوا قائم نہیں کی۔

قَوْلُ نَزَّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً سے مسلمان مفسرین کو ایک یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ شاید پہلے سب نبیوں پر جُمْلَةً وَاحِدَةً کلام نازل ہوتا تھا۔ تبھی دشمنوں نے یہ اعتراض کیا ہے مگر انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ قرآن کریم میں یہ اعتراض کفار مکہ کی طرف سے نقل کیا گیا ہے اور کفار مکہ تو کسی کتاب کے قائل ہی نہ تھے کجا یہ کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ سب پہلے کلام یکدم نازل ہوئے تھے۔

اگر یہود و نصاریٰ کی طرف سے یہ اعتراض بیان کیا جاتا تب تو یہ شبہ پیدا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے اس اعتراض کی وجہ سے یہ قیاس کرنا کہ پہلے جو یکدم کلام نازل ہوتا تھا اس لئے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ کیوں یہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا درست نہیں۔ اس بات یہ ہے کہ ان کے اعتراض کی بنا محض عقلی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہوتا تو یکدم کر دیتا کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ کلام کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح و ابراہیمؑ کے بعد آئے اور ان کے حالات کے مطابق خود ایک نیا کلام دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے اس اعتراض کی بنا محض عقلی تھی۔ اس لئے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلے نبیوں پر اکٹھا کلام نازل ہو جاتا تھا۔ لیکن بغرض محال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ

کفار مکہ ایسا کہتے تھے تو کیا ان کے اس خیال کو ہم کوئی اہمیت دے سکتے ہیں۔ کیا وہ علوم آسمانی کے ماہر تھے یا مذہبی تاریخ کا ان کو کوئی علم تھا کہ ہم ان کے اس اعتراض کو تاریخ مذہب کے لحاظ سے کوئی اہمیت دیں؟ اگر انہوں نے ایسا کہا تب بھی تاریخی لحاظ سے یہ بالکل غلط بات تھی جسے کوئی باخبر انسان درست نہیں سمجھ سکتا۔ میرے نزدیک اس غلطی کے پیدا ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کہ انہیں طوطی الراح ملی تھیں (اعراف ۱۷۱) مسلمان مفسرین چونکہ امرائلی کتب سے واقف نہ تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ الراح اور نورا ایک ہی شے ہیں۔ حالانکہ الراح صرف ان احکام کا نام ہے جن کا خروج باب ۲۰ تا ۲۱ میں ذکر آتا ہے اور نورات ان احکام کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ احکام موسیٰ پر ایک ہی وقت میں نازل ہوئے تھے پس آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر مکمل نورات نہیں ملی اور پھر جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ بھی یکدم نازل نہیں ہوا بلکہ چالیس راتوں میں نازل ہوا۔ لیکن الراح موسیٰ کے علاوہ دوسرے نبیوں کی وحی کی نسبت تو کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ پہلے نبیوں پر کلام الہی یکدم نازل ہو جاتا تھا اور اگر بالفرض کوئی ایسی روایت بھی ہوئی تو ہم اسے خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے کیونکہ مکالمہ و محی طبع الہیہ انبیاء اور خدا تعالیٰ کے تعلق کو روشن کرتا ہے۔ کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کسی نبی پر ایک ہی رات میں سب کلام نازل کر کے خدا تعالیٰ اس سے دائمی طور پر اپنے کلام کا سلسلہ منقطع کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو کیا وہ نبی زندہ رہ سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اگر ایک دن کلام کر کے خدا تعالیٰ

اپنے انبیاء سے کلام کرنا بالکل بند کر دیا تو دشمن تو انکو مارنے میں پھر بھی ناکام رہتے لیکن یہ خدائی فعل ان کو مارنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کا کلام اُس کی زندگی کے مختلف حالات پر روشنی ڈالتا ہوا ایک لمبے عرصہ میں ختم ہوا کرتا ہے۔ وہ کلام ایک طرف تو خدا تعالیٰ کی صفات کے تازہ ظہور پر روشنی ڈالتا ہے اور دوسری طرف اُس کی تائید اور نصرت کا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر میری طرف خود اُس نبی کے ایمان اور اس کے یقین کے مختلف نمونوں کو پیش کر کے اُس کے روحانی کمالات کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر شروع میں ہی یکدم سارا کلام نازل ہو جائے تو اُس میں یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر یہ باتیں کسی کلام میں جمع نہ ہوں تو وہ دنیا کی ہلاکت اور رشد کا ذریعہ بھی نہیں بن سکتا۔ پس ضروری ہے کہ خد تعالیٰ کے انبیاء پر آہستہ آہستہ کلام نازل ہو تاکہ ان کا تعلق بالشد زندگی کے ہر دور میں ظاہر ہوتا رہے۔ پھر علاوہ ان حکمتوں کے قرآن کریم کا آہستہ آہستہ نزول اس لحاظ سے بھی اس کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یسعیاہ نبی کے کلام میں یہ پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ آخری زمانہ کے نبی پر جو کلام نازل ہوگا وہ آہستہ آہستہ مختلف ٹکڑوں کی صورت میں نازل ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا:-

”وہ کسی کو دانش سکھائیگا۔ کس کو وعظ کر کے سمجھائیگا۔ کیا اُن کو جن کا دودھ چھڑایا گیا۔ جو چھاتیوں سے جدا کئے گئے کیونکہ حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر قانون۔ قانون پر قانون ہے۔“

تھوڑا یہاں تھوڑا دماغ لیکن وہ بیگانہوں اور اجنبی زبان سے لوگوں سے کلام کریگا

جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم سکے ماخذ کو آرام دو۔ اور یہ نازل ہو رہا ہے پر وہ سنو نہ ہوئے۔ پس خداوند کا کلام اُن کیسے حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر قانون قانون پر قانون۔ تھوڑا یہاں تھوڑا دماغ ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں۔ اور شکست کھائیں۔ اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔“

(یسعیاہ باب آیت ۹ تا ۱۳)

اس پیشگوئی میں بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام ایک زمانہ میں اس قوم کے پاس آئے گا جو ابہام کے دودھ سے محروم ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُسی وقت مبعوث ہوئے جب زمانہ نبوت پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اور بنی اسرائیل بھی جو اہل کتاب تھے ابہام کے دودھ سے محروم ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اُن کی اس روحانی پیاس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ: ”يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْوٰةٍ مِّنَ الرَّسُولِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ“۔ ”فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (مائہ ۷) یعنی اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو رسولوں کے ایک لمبے انقطاع کے بعد تم سے ہماری باتیں بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا ہے نہ ڈرانے والا۔ سو تمہارے پاس ایک بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آگیا ہے۔ اور اللہ ہر ایک بات پر قادر ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک بڑی علامت اس پیشگوئی میں یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کلام جو اس نبی پر نازل ہوگا یکدم نازل نہیں ہوگا۔ نہ کسی ایک

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ

جو لوگ اپنے سر واروں سمیت جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے اُن کا مقام

شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

بہت بُرا ہوگا اور اُن کا راستہ بُری گمراہی کا ہوگا ۱۶

۳

بِسْ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ کے یہ
 سننے ہیں کہ قیامت کے دن کفار جہنم میں تو جائیں گے
 مگر اپنے سر واروں پر لعنتیں ڈالتے ہوئے اور انہیں بُرا
 کہتے ہوئے جائیں گے اور وہی لوگ جن کے لئے اپنی
 جانبِ قربان کیا کرتے تھے اور جن کے اشاروں پر وہ اپنا
 دین اور مذہب بھی فروخت کرنے کے لئے تیار رہتے
 تھے انہی سے وہ نفرت اور بے زاری کا اظہار کرنے
 لگ جائیں گے۔ کیونکہ اُس وقت اُن پر حقیقت روشن
 ہو چکی ہوگی اور انہیں معلوم ہو جائیگا کہ انہوں نے اپنے
 لیڈروں کی اندھی تقلید کے نتیجے میں کیا نقصان اٹھایا۔
 قرآن کریم نے اُن کی اس نفرت اور بیزاری کا
 ایک اور جگہ زین الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے۔ کہ وَ
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اِنَّا الَّذِيْنَ اٰمَلْنَا
 مِنَ الْحَيٰثَةِ وَاِلٰى نَسَبٍ نَّجَعَلُمَا ثَمَرَاتِ افْدَامِنَا
 يَتَكُونْنَا مِنْ اٰلِهَ مُغْلَبٰتٍ (حکمہ السجدہ ۲۸) یعنی
 اُس دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب! تو ہمیں
 جن وائس میں سے وہ لوگ دکھا جو ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے
 تاکہ ہم اُن کو اپنے پیروں میں سے مٹا دیں اور اس کے نتیجے
 میں وہ ذلیل ترین وجود بن جائیں۔

یہی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 كَذٰلِكَ اَنۡزَلْنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَۃَنَا وَكُنَّا اَوۡنَا
 فَاٰمَلْنَا الشَّيۡطٰنَ وَرَبَّنَا اَتٰبَهُمْ ضِعۡفَيْنِ
 مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنۡهَمۡ مَعۡنَا صٰبِرًا (الزّٰب ۸)

شہر یا گاؤں میں نازل ہوگا بلکہ حکم پر حکم اور قانون پر
 قانون مختلف مقامات پر اتریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم
 بعینہ اسی طرح اُترا۔ کچھ جگہ میں نازل ہوا اور کچھ جگہ
 میں کچھ صفر میں نازل ہوا اور کچھ حضرات۔ یہاں تک
 کہ دشمنوں نے بھی یہ اعتراف کر دیا کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل
 نہیں ہوا۔

عجب ہے کہ سنیہ نبی کی اس پیشگوئی کے باوجود
 سبھی بھی آج تک قرآن کریم پر یہ اعتراض کرتے چلے
 جاتے ہیں اور اس طرح اپنی قلموں سے اس امر کا ثبوت
 مہیا کرتے رہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنیہ
 نبی کی پیشگوئی کے مصداق تھے۔

۱۷ **عِلٰلِغَاتٍ** :- وَجُوۡہِہُمۡ
 اَلْوُجُوۡہُ کے معنی ہیں نفس النعمہ یعنی کسی چیز کا اپنا
 وجود۔ اور جب اَلْوُجُوۡہُ مِنَ الذَّہٰرِ کہیں تو اس کے
 معنی ہوتے ہیں اَوَّلُہ زمانہ کا ابتدائی حصہ۔ اسی طرح
 ذِجۡۃ کے ایک معنی سَیِّدۃ الْقَوٰم یعنی قوم کے سردار
 کے بھی ہیں اور اس کے معنی اَلْجَنَآۃ یعنی عزت اَلْجَنَآۃ
 جانب۔ مَا یَتَوَجَّہُ اِلَیۡہِہٖ اِلَّا نَسَٰنٌ مِّنۡ مَّہِلٍ وَخَیۡرٌ
 انسانی طبع نظر اور عمل۔ الْقَعۡدۃ وَ النَّبَیۃ؛ قصد
 اور نیت اور اَلْعَرۡضۃ یعنی زمانہ کی بھی ہیں (اقرن)
تفسیر :- ذِجۡۃ کے ایک معنی جیسا کہ
 عِلٰلِغَاتٍ میں بتایا جا چکا ہے سردار قوم کے بھی ہوتے ہیں

وَجُوہِہُم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ

اور ہم نے موسیٰ کو ایک معلوم کتاب دی تھی اور ہم نے اُس کے ساتھ اسکے بھائی

هَارُونَ وَزِيرًا ۳۹ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

ہارون کو بھی نائب بنا کر بھیج دیا تھا۔ اور ہم نے اُن سے کہا تھا کہ تم دونوں اُس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۴۰ وَ

ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ تبلیغ کر چکے ہوں گے اُن جٹلانے والوں کو بالکل تباہ کر دیا۔ اور

قَوْمَ نُوحٍ تَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ

قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ہم نے غرق کر دیا اور

جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۴۱ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

ہم نے انہیں لوگوں کیلئے ایک نشان بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کیلئے دردناک عذاب

عَذَابًا أَلِيمًا ۴۲ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ

تیار کر چھوڑا ہے۔ اور عاد کو بھی اور ثمود کو بھی اور کنوئیں والے لوگوں کو بھی

بیڈری قائم رکھنے کے لئے عوام کو سبز باغ دکھانے کے عادی ہوتے ہیں جب کسی غلط راستہ پر قوم کو چلا کر اُسے تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور عوام اُن کی دھوکا دہی سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ جو پہلے اُن کے لئے زندہ باد کے نعرے بلند کیا کرتے ہیں مُردہ باد کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں اور انہیں قوم کا عذار اور چھاپا دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ یہی حال عالم معاش میں بھی ہوگا جب کفار کو جہنم کی طرف دھکیلا جائیگا تو وہ اس تباہی کا اپنے بیڈروں کو ذمہ وار قرار دیں گے اور انہیں بُرا بھلا کہیں گے۔ مگر اس وقت اُن کو بُرا بھلا کہنا انہیں

یعنی عوام جو بیڈروں کے پیچھے چلتے رہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اتباع کی جس کے نتیجہ میں انہوں نے ہمیں سیدھے راستہ سے منحرف کر دیا اے ہمارے رب اب تو اُن کو جہنم میں دگنا عذاب دے اور انہیں اپنی بہت بڑی لعنت کا نشانہ بنا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس تعلق کی بنیاد کفر اور بے ایمانی پر ہو وہ کیسا نالایق اور ہوتا ہے اور اس کا انجام کتنا حسرتناک ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود غرض لیڈر محض اپنی

وَقَرُّوْنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۲۰ وَكُلًّا ضَعُفْنَا لَهُ

اور اُن کے درمیان اُردھیت سی تو مویں کو بھی (ہم نے تباہ کر دیا) - اور اُن میں سے ہر قوم کے لئے ہم نے

الْأَمْثَالَ: وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝۲۱

حقیقت بیان کر دی اور (جب نہ سمجھے تو) سب کو ہلاک کر دیا ۱۷

تفسیر: اب بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کی دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے سے کوئی انسان اپنے جرم کی منزا سے نہیں بچ سکتا کیونکہ ابتدائے آفرینش سے ہم لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے انبیاء و مبعوث کرتے رہے ہیں اور اُن کی تائید میں اپنے نشانات بھی دکھاتے رہے ہیں اگر اس سلسلہ و رسالت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو اُن کا یہ کہنا کہ ہمیں تو اپنے لیڈروں نے بہکا دیا تھا اُن کے جرم کو ہلکا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے جن کی شریعت یہود کے لئے قریباً دو ہزار سال تک قابل عمل رہی۔ اور فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو تورت دی اور اُس کے ساتھ اُس کے بھائی ہارون کو اُس کا نائب بنایا۔ اور پھر ہم نے اُن دونوں کو کہا کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ مگر فرعون اور اس کی قوم نے ہماری آیات کا انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور مونیٰ کو غلبہ عطا کیا۔

اِحْجَاکُمْ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاکَ هَارُونَ ذَرِیْرًا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تابع کی تھی مگر بعض لوگ جو متعاقب پر پوری طرح غور کرنے کے عادی نہیں اور صرف سطحی نظر سے قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ دھوکہ کھایا ہے کہ موسیٰ اور ہارون

کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ مل کا وقت گزر چکا ہوگا اور جزائے خیر اور شر کا زمانہ ظاہر ہو چکا ہوگا۔
کُلُّهُم مِّنْ لِّغَاتٍ: دَمَرْنَاہُمْ۔ دَمَر سے جمع حکم کا صیغہ ہے اور دَمَر عَلَیْہُمْ کے معنی ہیں اَہْلَکَہُمْ۔ اُن کو ہلاک کر دیا (اقرب) پس دَمَرْنَاہُمْ کے معنی ہونگے۔ ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔

أَصْحَابِ الرَّسِّ: الرَّس کے معنی ہیں اَلْبَشَرُ اَلْقَدِیْمَةُ۔ پُرانا کوئی (اقرب) مفورات میں ہے اَصْلُ الرَّسِّ اَلْأَمْرُ اَلْقَدِیْمُ اَلْوُجُوْدِ فِی السَّیِّئِ و سبھی چیز میں اگر کوئی بڑا نشان ہو اور پھر مٹتا مٹتا مقورا سادہ جائے تو اُس مقورے سے نشان کو دس کہتے ہیں (مفورات) اَصْحَابِ الرَّسِّ قِیْلَ هُوَ وَاِذَا بَعْضُ لَوْ لَوْں کے نزدیک رس ایک وادی کا نام ہے (مفورات) پس اَصْحَابِ الرَّسِّ کے معنی ہوں گے۔ ۱۱۱۔ کنوئی ٹلے (۲) ایسی قوم جن کے نشان مٹتے مٹتے کچھ بقیہ رہ گئے ہوں۔ (۳) وادی والے۔

تَبَرْنَا: تَبَر سے جمع حکم کا صیغہ ہے اور تَبَر کے معنی ہیں اَہْلَکَہُ وَ دَمَرَا۔ اُس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کُلُّ شَیْءٍ مِّنْ کَسْرَتِہٖ فَتَنَتْہُ فَتَدَّ تَبَرَتْہُ۔ ہر وہ چیز جسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کے متعلق تَبَر کا لفظ بولتے ہیں (اقرب) پس تَبَرْنَا کے معنی ہونگے۔ ہم نے اُن کو کُلِّیۃً تباہ و برباد کر دیا۔

دَمَرْنَاہُمْ

أَصْحَابِ الرَّسِّ

تَبَرْنَا

دونوں صاحب کتاب اور صاحب اُمت نبی تھے۔ اُن کا صاحب اُمت ہونا تو وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں جس میں جن دونوں کے متعلق اُن کے زمانہ کے نبی نے خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اِنَّ اٰیۃَ مَلٰٓئِکَہٗ اَنْ یَّاتِیَکُمُ الْمَلٰٓئِکُتُ فِیْہِ سَلٰمٌ مِّنْ رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ الْکٰفِرُوْنَ وَ اَلْکٰفِرُوْنَ (بقرہ ۶) یعنی اُس کی حکومت کا نشان یہ ہے کہ تمہیں ایک تابوت ملے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی اور اُس چیز کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی آل نے اپنے پیچھے چھوڑا اور دونوں کا صاحب کتاب ہونا وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ وَ اٰتٰیْنٰہُمَا الْکِتٰبَ الْمُسْتَبِیْنَ (الصافات ۶) یعنی ہم نے ان دونوں کو ایک کامل کتاب دی جو تمام احکام کو کھول کھول کر بیان کرتی تھی۔ حالانکہ آل موسیٰ و آل ہارون کہنا دونوں کی الگ الگ جماعتوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک ہی جماعت آل موسیٰ بھی کہلا سکتی ہے اور آل ہارون بھی اور پھر آل سے مراد متعلقین بھی ہو سکتے ہیں۔ باقی رہا کتاب کا ذکر۔ موسیٰ کتاب تو یقیناً ہارون کو بھی ملی لیکن کتاب ملنے کے یہ سستے نہیں کہ اُن کو کوئی مستقل کتاب ملی تھی بلکہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہی حضرت ہارون کے لئے بھی تھی جیسے وہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ہمارے لئے بھی ہے۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ اسی طرح ہارون بھی اہل کتاب تھے مگر ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے باہمی تعلقات کا علم قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہو جائے گا۔
اولیٰ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون کو نبوت کے مقام پر فائز کرنے کے متعلق خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اور ان الفاظ میں کی تھی

کہ وَاجْعَلْ لِّیْ ذَرِیًّا وَاٰتِیْ اٰہِلَیْ ہٰٰؤۡدَ اُخْبِ اَشَدُّ ذِیْہِ اَزْدِیْ وَ اَشْرَحُہٗ فِیْ اَمْرِیْ (طہ ۶) یعنی اے میرے خدا! میرے اہل میں سے ایک میرا نائب مقرر کر۔ یعنی میرے بھائی ہارون کو اور اُس کے زلیخہ سے میری قوت بڑھا اور اُسے میرے امر میں شریک کر۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی کے لئے دعا کر رہے ہیں جو ان کا وزیر ہوا اور جو ان کی طاقت بڑھانے والا ہو۔ اور پھر صاف فرماتے ہیں کہ میرے امر میں اسے شریک کر۔ یعنی سلسلہ تو میری ہوگا اس کا نہیں ہوگا جس طرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کام کو چلانے میں میرا مددگار اور شریک کار ہو۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو موسیٰ کی جُھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے نہ معلوم اس کو قبول کیا یا نہ کیا۔ سو اس کا جواب بھی اسی سورۃ میں موجود ہے۔ کیونکہ ایک دو آیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا جواب بھی نقل ہے۔ جو یہ ہے کہ قَدْ اَوْتِیْتُمْ سُوْرٰتَکُمْ یٰۤاَیُّہَا الْمُؤْمِنُوْنَ یعنی اے موسیٰ! تیری التجا قبول کی جاتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ نے جو کچھ مانگا تھا وہی کچھ خدا نے انکو دیا۔ اور حضرت ہارون کو وہی مقام ملا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تھا۔ پس حضرت ہارون کی حیثیت باوجود ایک نبی ہونے کے اُن کے نائب اور اُن کے کام میں مددگار کی تھی نہ کہ کچھ اور۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں مستقل نبی اور دوسرے نبی کا تابع نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں عہدے قطعی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں

اس مضمون پر ان تعلقات کی تفصیل سے بھی خوب روشنی پڑتی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان تھے اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے مثلاً سورۃ اعراف ۱۷۳ میں ہے وَقَالَ مُؤْمِنٌ لِخَیْہِ ہٰٰؤۡدَ اَخْلَعْنِیْ فِیْ قَوْمِیْ وَ اٰہِلِیْ وَ لَا

تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یعنی موسیٰ نے اپنے بھائی سے پہاڑ پر جاتے ہوئے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں میرے نائب کی حیثیت سے کام کرو۔ اور اصلاح کو ہمیشہ ملاحظہ رکھو۔ اور شریعوں کی باتیں نہ ماننا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت قرار دیتے ہیں اور سرِ آدمی اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ شاید یہ کہا جائے کہ حضرت ہارون اپنی قوم پر تو حاکم تھے ہی حضرت موسیٰ نے مزید یہ درخواست اُن سے کی ہے کہ میری قوم کے کام بھی میرے پیچھے تم کر دینا۔ لیکن اول تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ الگ الگ قوموں کی طرف نبی تھے تو اکٹھے کیوں ہتے تھے؟ دوسرے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی قومیں کس اصول پر مقرر تھیں۔ اگر تو ہارون کسی اور خاندان سے ہوئے تو کہا جاسکتا تھا کہ اپنی اپنی قوم اُن پر ایمان لائی تھی لیکن یہ دونوں تو بھائی تھے پھر موسیٰ کی قوم الگ کس اصول پر تھی اور حضرت ہارون کی کس اصول پر۔ کیا دن مقرر تھے کہ فلاں دن بیعت کریں والا موسیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور فلاں دن بیعت کریں والا ہارون کی کتاب پر ایمان لائے؛ یا تو میں الگ الگ بانٹی ہوئی تھیں۔ یا یہ تھا کہ جو چاہے موسیٰ کی بیعت کرے اور جو چاہے ہارون کی بیعت کرے۔ آخر ایک ماں کے دو بیٹے جو اکٹھے رہتے تھے اُن کی الگ الگ امتیں کس اصول پر بنائی گئی تھیں؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے: وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِ مِنۢ حُلِيِّهِمْ حِجْلًا جَسَدًا آلَہٗٔ اُمُومًا (اعراف ۶) یعنی موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت نے بھچڑا بنا لیا تھا۔ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ حضرت ہارون کی امت نے بھچڑا نہیں بنایا تھا۔ کیونکہ قرآن

صرف قوم موسیٰ کے بگڑنے کا ذکر کرتا ہے ہارون کی امت کے بگڑنے کا ذکر نہیں کرتا۔ اور اگر یہ درست ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت ہارون نے اپنی قوم کا زیادہ خیال رکھا اور موسیٰ کی قوم کا چنداں خیال نہ کیا۔ پھر اس کے آگے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قَالَ اِنَّ اُمَّتَیْ اَلْقَوْمَہٗ اَسْتَضَعُوْنِیْ وَ کَاذِبًا یَقْتُلُوْنِیْ (نہج) نے میری ماں کے بیٹے۔ قوم نے مجھے گزند بکھا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ اگر حضرت ہارون کی الگ امت تھی تو سوال یہ ہے کہ وہ امت کہاں لگئی ہوئی تھی اور کیوں اس نے ہارون کی اس موقع پر مدد نہ کی۔ کیونکہ اگر ہارون کی امت الگ تھی تو قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ نہیں بگڑی تھی بلکہ اپنے ایمان پر قائم ہی تھی۔

اس قابل اعتراض عقیدہ کی وجہ سے ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے جو یہ ہے کہ دوسری جگہ حضرت ہارون کا یہ قول نقل ہے کہ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّا قَبْلُ یَعْقُوْبَ اِنَّمَا فَتَنَّہُمْ بِہٖ رَاٰتُ رَبِّکُمْ لَلَّحْمٰنُ فَاتَّبَعُوْنِیْ وَ اٰیٰحُیوْا اٰمِیْنِ۔ قَالُوْا اَنْ تَبْرِخَ عَلَیْہِ عَاکِفٰتِیۡ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوسٰی (طہ) یعنی حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کے واپس آنے سے بھی پہلے اُن سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم! تم کو اس بھچڑے کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور تمہارا رب تو رحمن خدا ہے۔ پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو۔ مگر قوم نے کہا کہ جب تک موسیٰ ہماری طرف واپس نہ آئے ہم برابر اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان آیات میں حضرت ہارون بگڑنے والی قوم کو اپنی قوم کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ قول انہوں نے اپنی امت سے کہا تھا۔ تو پھر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ اُن کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ کے آنے تک ہم اس کام کو نہیں چھوڑے

پہچانتا ہوا ہدائے لیل اور نشاناتِ صداقت سے آگاہ ہو۔ وہ جب بھی کسی سچے نبی کو دیکھتا ہے اُسے پہچان لیتا اور اُس پر ایمان لے لیتا۔ لیکن جو شخص کہتا تو یہ ہے کہ میں سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن بعد میں آنے والے وہ کسی رسول کا انکار کر دیتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اُس نے کسی نبی کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ پس اُس کا انکار کسی ایک رسول کا نہیں بلکہ تمام رسولوں کا انکار کہلاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض اور قوموں کی مثال کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ ہم نے عاد اور ثمود اور اصحاب الرس کو بھی ہلاک کیا اور اُن کے درمیان اور بھی بہت سی قومیں ہمارے عذاب کا نشانہ بنیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعہ حقیقتِ حال کو کھول کر بیان کر دیا تھا مگر جب انہوں نے سچی کو مٹانا چاہا تو سچی قوموں کی طرح ہم نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ عاد ایک بہت بڑی قوم تھی جو تمام شمالی اور جنوبی عرب پر قابض تھی۔ قرآن کریم نے عاد کا زمانہ قومِ نوح کے بعد بتایا ہے (اعراف ۷۳) اور اُس کی طاقت کو سَمِیْعُیْنِ مِثْلُهَا فِی الْاِسْلَامِ (سورہ انفجر) کے الفاظ میں بیان فرمایا، کہ اُن بلاد میں اُس جیسی طاقتور اور کوئی قوم نہیں تھی مگر اُس قوم نے بھی جب حدود کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسے تباہ کر دیا۔ یہی حال ثمود کا ہوا جس نے قومِ عاد کی جگہ لی تھی۔ اس قوم کا مرکزی مقام حِمْیَر تھا جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان تھا۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو آپ تھوڑی دیر کے لئے اس مقام پر بھی ٹھہرے تھے مگر اپنے صحابہ کو حکم دے دیا کہ کوئی شخص اس جگہ سے کٹوؤں کا پانی استعمال نہ کرے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو اس پانی سے اپنے آٹے کو نہ چکے ہیں

تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ امتِ تودہ ہارون کی تھی لیکن بات موٹی کی مانا کرتی تھی۔

غرض اس عقیدہ کو قرآن کریم کی متعدد آیات رد کر رہی ہیں اور حق یہی ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے تابع نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم ہی ان کی قوم تھی اور اُن کی کوئی الگ جماعت نہ تھی نہ الگ احکام تھے نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت موسیٰ کی مدد کے لئے انہیں مقرر کیا گیا تھا اور آہل ہارون سے یا تو اُن کے وہ رشتہ دار مراد ہیں جو حضرت موسیٰ کے رشتہ دار نہ تھے مثلاً بیویوں یا بیٹوں کی طرف سے رشتہ دار۔ یا ایک ہی قوم مراد ہے۔ صرف دونوں کی اصلاح خلق کی خدمات کے اظہار کے لئے دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

موسیٰ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا ذکر کیا اور فرمایا کہ موسیٰ سے اوپر چلو تو نوح کی قوم کی مثال دیکھ لو۔ وہ بھی موسیٰ کی طرح ہمارا ایک شرعی رسول تھا۔ مگر جب اس کی قوم نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا تو ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ اور اُسے لوگوں کیلئے ایک نشان بنا دیا۔ اس جگہ نوح کے لئے رُسُل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ وہ صرف ایک رسول تھے اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا جائے تو چونکہ تمام انبیاء منہاجِ نبوت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں اور جو دلائل کسی ایک نبی کی صداقت ثابت کرتے ہیں وہی دلائل دوسرے نبی کی صداقت بھی ثابت کرتے ہیں اس لئے ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے وہ شخص جس نے آم کھایا ہو وہ آم دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ آم نہیں ہے بلکہ غریبوزہ ہے۔ مگر جس نے آم نہ دیکھا ہو وہ اُسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ آم ہے۔ اسی طرح جو شخص انبیاء کی صداقت کو صحیح طور پر

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْعِ ۖ أَفَلَمْ

اد یہ (گند کے لغاد) اس بستی کے پاس گند لگے ہیں جس پر ہم نے ایک تکلیف بارش نازل کی تھی۔ کیا یہ اس (بستی کے

یَكُونُوا يَرَوْنها ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿۴۱﴾ وَإِذَا سَرَّوْكَ

نشانوں کو نہیں دیکھتے۔ حقیقت یہ کہ یہ دوبارہ اُنہی کی اُمید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور جب تجھے دیکھتے ہیں تو

إِنْ يَتَّخِذُوا نَكَاحًا ۖ أَهْزُوا ۚ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۴۲﴾

تجھے بیکسوئی میں لے کر بہرہ دیتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں) کیا اللہ (تعالیٰ) نے اس شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہے !

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْإِهْتِنَاءِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَ

اگر ہم اپنے معبودوں پر قائم نہ رہتے تو یہ دشمن تو ہم کو ان سے گمراہ کرنے ہی لگا تھا۔ اور جب یہ

سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۚ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿۴۳﴾

عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو ضرور حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کون اپنے طور و طریق میں زیادہ گمراہ تھا۔ ۱۸

کی مثالیں پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے بد نتائج سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اگر تم نے اصلاح نہ کی تو جو حال موسیٰ اور نوح اور ہود اور صالح کے جھٹونے والوں کا ہوا اسی حال تمہارا ہوگا اور تم بھی اس صنفِ بستی سے معدوم کر دیئے جاؤ گے۔

۱۸ تفسیر۔ اب فرماتا ہے کہ مشرک اپنے معبودوں میں اس بستی کے پاس سے گندہ ہیں جس پر ہم تکلیف بارش نازل کی تھی مگر پھر بھی وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔

اسجگ قریہ سے مراد قوم لوط کی بستی ہے اور اُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْعِ سے یہ مراد ہے کہ زلزلے خدا تعالیٰ نے اُن کی زمین کو تہہ بالا کر دیا جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا ۚ وَ اُمِطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبًّا ۚ وَ مِنْ مِجَالٍ (سورہ ہجرہ،

آپ نے فرمایا۔ وہ آج بھی پھینک دو کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے (بخاری کتاب الانبیاء) پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اھیاب الراس کو بھی ہلاک کیا۔ اصحاب الراس کے بارہ میں مفسرین میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم نمود کے بعد ہوئی ہے کیونکہ قَدْ رَوْنَا بَيْنَ ذَٰلِكَ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسجگ قریب مذکور ہے اور بحر محیط نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ کیونکہ اُس میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول تھا ہے کہ یہ قوم نمود کا حصہ تھی (تفسیر بحر محیط جلد ۶ ص ۴۹۵) اور چونکہ نمود عاد کا آخری حصہ تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم نمود کی قائم مقام تھی۔ اور نسلِ اخیل کے عرب میں پھیلنے سے پہلے یہ لوگ ہوئے ہیں جب نسلِ امیال عرب میں پھیل گئی تو پھر یہ لوگ فلسطین کی طرف چلے گئے جیسا کہ قدیم آثار سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گذشتہ اقوام

أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

(اے رسول) کیا تو نے اس شخص کا حال بھی معلوم کر لیا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنالیا۔ کیا تو اس شخص پر نگران ہے (کہ تو

دیکھ لے گا) اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ

سُنُّوْا ۚ كَلَّا ۚ سَمِيعٌ بَلَدٌ ۖ كَافٍ فِیْ سَمْعِهِ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ

یعنی ہم نے اُس کی اوپر والی سطح کو نجس سطح بنا دیا اور اُن پر سنگیڑوں سے بنے ہوئے پتھروں کی بادش برساتی۔ اَنْتَ اَعْلٰی الْفَعْرِیَةِ یہ مراد ہے کہ جب یہ لوگ اپنی تجاہلی اغراض کے لئے حجاز سے شام جاتے ہیں تو عین راستہ پر انہیں قوم بوط کی بستی دکھائی دیتی ہے۔ اس بستی کی جڑناک تباہی کو دیکھ کر چاہیے تھا کہ اُن کے دل لرز جاتے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر لیتے۔ مگر یہ ایسے سوت دل لوگ ہیں کہ ان ٹھنڈرات کو دیکھنے کے باوجود کوئی حیرت حاصل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کرتے چلے جاتے ہیں۔

اِسکے بعد اللہ تعالیٰ نے اِسے انکار کی وجہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے۔ بَلْ كَانُوا لَا یُزِجُوْنَ نَسْمُوْا ۚ اِس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جزا و سزا پر کوئی ایمان نہیں اور اسوجہ سے یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر غور ہی نہیں کرتے۔ اگر ان کے دلوں میں آئندہ زندگی کا کوئی خوف پایا جاتا تو یہ لوگ تکبر اور مکرشی میں نہ پڑتے۔ برا جہاں کے ایک معنی امید کے ہوتے ہیں لیکن اِس کے ایک معنی ڈر کے بھی ہوتے ہیں (اقرب، بلکہ جو محیط والوں نے تو لکھا ہے کہ تہامہ کے علاقہ میں یہ لفظ ضرر ڈر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے (تفسیر بحر محیط جلد ۶ صفحہ ۱۰۷) اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ میکینوں کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور بخت بن الموت کے عقیدے کا بھی بڑا دخل ہے اگر کسی کا دل

اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو جائے اور حیات بعد الموت کا ڈر اُس کے دل سے نکل جائے تو اُس کے اندر لامذہبیت اور سرکشی پیدا ہو جاتی ہے جو اُس کے قدم کو ہدایت سے دُور لے جاتی ہے اور آخر اُسے جہنم میں پہنچا کر رہتی ہے۔ فرماتا ہے۔ یہی بے باکی اور سرکشی جس کی بناء پر یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر منسی اور مذاق کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر رسول بنا کر بھیجا تھا تو کسی اور کو بھیجتا۔ مگر پھر جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور آپ کی کشش اور جاذبیت کو دیکھتے تو کہہ اُٹھتے کہ یہ جھوٹا تو ہے مگر بے بڑا چالاک۔ کیونکہ قریب تھا کہ اگر ہم بھی صبر سے کام نہ لیتے یعنی اپنے عقائد پر مضبوطی سے نہ ڈٹے رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے منحرف کر دیتا۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں اتنا زور تھا کہ بڑے بڑے کفار بھی محسوس کرتے تھے کہ اُن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی جا رہی ہے۔ اور اب بقول کی حقانیت ثابت کرنا اُن کے بس کا روگ نہیں رہا۔ مگر پھر کبر اُن کے راستہ میں حائل ہو جاتا اور وہ مخالفت پر مکرستہ ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ یہ بڑا چالاک ہے اِس کے پیچھے ممت چلو۔ مگر فرماتا ہے جب بن پر عذاب آئیگا تب انکو پتہ لگے گا کہ ہمارا رسول سچ کہتا تھا یا لوگوں کو دھوکا

يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

سمجھے ہیں؟ وہ تو فقط جانوروں کی طرح ہیں بلکہ روئے کے لحاظ سے اُن سے بھی بدتر۔ ۱۹

ہوا دہوس کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے لیکن سیر نزدیک یہاں قلب نہیں بلکہ اسی طرح کلام ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اُسے رسول! بتا تو مہی کہ جو شخص اپنے معبود کو اپنی خواہشات نفس کا درجہ دیتا ہو۔ یعنی جس طرح خواہشات پر انسان حکومت کرنا ہے اسی طرح وہ خدا پر حکومت کرنا چاہے تو ایسے شخص کو کون فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ گویا اِنَّا نَتَّخِذُ الْهَوٰی هَوٰیہ کا یہ مفہوم ہے۔ کہ انہوں نے اپنے معبود کو وہی مقام دیا ہے جو ہوی کو دیا جاتا ہے۔ اور اِنَّا نَتَّخِذُ الْهَوٰی کو ہوی انہوں نے اسی طرح بنا لیا کہ جس طرح ہوی پر انسان اقتدار رکھتا ہے اور جو بات اُس کی عقل میں آتی ہے یا اہل کو مفید سمجھتا ہے اُسے قبول کر لیتا ہے اور جس بات کو وہ مضر سمجھتا ہے اُسے رد کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ خدا تعالیٰ پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا کلی طور پر تابع فرمان نہیں سمجھتے۔ بلکہ اگر خدا تعالیٰ کی کوئی بات اُن کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ خواہ یہ بات خدا نے کہی ہو ہم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آتی۔

یہ ایک ایسا نقص ہے جس میں آج کل کے مغرب زدہ نوجوان بڑی کثرت سے مبتلا ہیں۔ وہ بجائے اُس کے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع چلیں اور اپنے دلوں میں اُنکی عظمت محسوس کریں وہ خدا تعالیٰ پر بھی اپنی حکومت جتانے میں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا حکم دینے کا مجاز نہیں جسے خود اپنے لئے مفید نہ سمجھتے ہوں۔ چنانچہ اس بارہ میں مجھے ایک لطیف مثال یاد آئی ۱۹۳۷ء یاسٹہ میں جس پشاور گیا۔ دہال ایک دوست نے میری دعوت کی

دے رہا تھا۔ چنانچہ جس طرح موٹی اور نوٹ اور ہور اور صالح اور نوٹ کی تو میں تباہ ہوئیں اسی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ایک حصہ کو بھی مختلف جنگوں میں تباہ کر دیا گیا۔ اور جو باقی بچے وہ اُسی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوئے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے اور انہوں نے لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہنا شروع کر دیا۔

۱۹ ص لغات: اِنَّا نَتَّخِذُ الْهَوٰی کے معنی ہیں۔

اِنَّا نَتَّخِذُ الْهَوٰی يَكُوْنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ کسی چیز کے حصول کی شدید ترپ خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بُری۔ اِرَادَةُ النَّفْسِ نفس کی خواہش۔ اِنَّا نَتَّخِذُ الْهَوٰی كَاَنْ اَوْ مَذْمُوْمًا مَّعْرُوْلًا عَلَى غَيْرِ الْفِعْلِ مَطْلُوْبٌ بِمَقْصُوْدٍ خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا۔ لیکن غام طور پر ہوی کا لفظ ناپسندیدہ مقصد کے لئے بولا جاتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر: اس آیت کے متعلق مفسرین دیکھتے ہیں کہ اس میں قلب واقع ہوا ہے۔ یعنی اِنَّا نَتَّخِذُ کا مفعول اِنَّا جو اِنَّا ہے یہ دراصل مفعول ثانی ہے اور اِنَّا جو مفعول ثانی ہے یہ مفعول اول ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اُن کے نزدیک اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی یہ حالت ہے کہ جو کچھ اُن کا نفس انہیں کہتا ہے اُسکے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے کیا احکام ہیں وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی

اِنَّا نَتَّخِذُ

الَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

دلے قرآن کے مخاطب ایک تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کس طرح سایہ کو لمبا کیا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو

لَجَعَلَهُ سَاحِلًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿۳۶﴾

اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک گواہ بنا دیا۔

ثُمَّ قَبْضُوهُ الْيَنَابِضَ بَسِيرًا ﴿۳۷﴾

پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی دانت کھینچنا شروع کرتے ہیں

یہاں تک ترقی کر جائے اور اپنے عبود کو وہی مقام دینا شروع کر دے جو ہوا و ہوس کو دیا جاتا ہے تو ایسے انسان کو کون فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ فائدہ تو صرف ایسے لوگ ہی اٹھاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو اپنا حاکم تصور کرتے اور انانیت کو ہر پہلو سے کھل دیتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تب ان میں خدا تعالیٰ کا وہ نور ظاہر ہوتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے نہیں ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی دین کی باتیں سننے اور سمجھنے میں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ جانور بھی اپنے محسن کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے آقا اور مالک کا تابع فرماتا دہتا ہے مگر یہ لوگ تو اپنے محسن کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں اور اُس کی عظمت سے ان کے دل خالی ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں نے خدا تعالیٰ کی رحمت اور اُس کے قرب سے کیا حصہ لینا ہے۔

ثُمَّ حُلِّلْنَاهُ نَافَثًا ۖ ذَٰلِكَ يَذَّكَّرُ

تو اسے اپنے محسن سے جدا کر دیا۔ اس سے یاد دلائے گا کہ وہ اپنے رب سے کتنا دور ہے۔

اور اس میں نشان بھی کہتے ہیں (تذکرہ)

تفسیر فرماتا ہے کیا تو نے اپنے رب کے

میں میں بعض غیر احمدی نوحی افسر بھی مدعو تھے جس نے دوران گفتگو میں ایک آیت پیش کی۔ اس پر ایک بڑے نوحی افسر نے اعتراض کیا کہ یہ بات تو غلط ہے۔ میں نے کہا۔ پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں۔ پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ قرآن خدا کا کلام ہے یا نہیں اور اس آیت سے یہی معنی نکلتے ہیں جو میں نے کئے ہیں یا اور معنی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ یہ آیت بھی قرآن میں ہے اور قرآن خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور معنی بھی اُس کے وہی ہیں جو آپ نے کئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا۔ تب یہ سوال نہیں کہ یہ آیت درست ہے یا نہیں۔ بلکہ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ خدا زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس بات کو مسترد وہ خاموش ہو گئے اور ایک دو منٹ تک اُن کا چہرہ مُرخ رہا۔ اور خاموش بیٹھے رہے مگر چونکہ آدمی دیا تمداؤں سے عہد سچی بات کہنا پسند کرتے تھے اسلئے تعویذی دیو خاموش رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ اور کہنے لگے کہ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں خدا سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس پر سب مجلس کے لوگ ہنس پڑے اور وہ اور بھی شرمندہ ہوئے۔

غرض کئی لوگ خدا تعالیٰ کا بھی اپنا تابع قرار دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اُسے ہمارے ذاتی یا قومی یا سیاسی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ غرض ہے جو شخص اپنے کبر میں

چلے جاتے ہی پھر حضرت خدیجہؓ آپ کو درقربن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ عربوں میں سے یہودی اور اسرائیلی علوم کے ماہر تھے جب حضرت خدیجہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ -

(بخاری جلد ۱ باب کیفیت کان بدء الوحی) ان پر تو وہی فرشتہ اتر آئے جو خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ پر نازل کیا تھا۔ اس طرح درقربن نے بھی زبان حال کہا کہ میں بھی آپ کے سایہ میں شامل ہوتا ہوں۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ اَنۡتُمْ مَّرَاتِلٰی رَبِّکَ ضَعِیۡفٌ مَّذَ الْیَظَلُّ تَم دیکھتے نہیں کہ ہم تمہارے سایہ کو کس طرح بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہی دن جب آپ دوسرے آدمی کے پاس پہنچے تو آپ کا سایہ اور لمبا ہو گیا۔ پھر جب گھر میں آکر اس بات کا ذکر میاں بیوی نے کیا تو ایک آزاد کردہ غلام کھڑا ہو گیا اور اُس نے کہا۔ کہ مجھے بھی اپنے سایوں میں شامل کر لیجیے۔ جوانی کے قریب پہنچے ہوئے علیؑ ٹھہرے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کا سایہ جتا ہوں۔ آپ کے بچوں کو دست حضرت ابو بکرؓ نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اَنۡتُمْ مَّرَاتِلٰی رَبِّکَ ضَعِیۡفٌ مَّذَ الْیَظَلُّ -

دنیا میں نبیوں کی مخالفتیں تو ہوا ہی کرتی ہیں اور آپ کی بھی سخت مخالفت ہوئی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی ایام میں ہی ۱۱ لوگ جو آپ کے اور گرد رہتے تھے یا جن کی رائے کوئی اہمیت رکھتی تھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اس طرح آپ کا سایہ فوراً ہی منبہ ہو گیا۔ ایک دن بھی

اس احسان کو نہیں دیکھا کہ اُس نے کس طرح سامنے کو لمبا کر دیا ہے۔ وَلَوۡ شِئَاۤءُ لَّخَلَعۡلَہٗ مَا کُنَّا وَاِیۡہِہٖ جَاہِلِہٖا تو اس کو ساکن بنا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیۡہِ ذَرِیۡلًا پھر ہم نے صدمہ کو اس پر ایک دھیل بنا دیا ہے۔ یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور

قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے پر ایک زبردست دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ظہور فرمایا ہے، موقت سے لے کر جنگ برابر آپ کا سایہ کسی نہ کسی شکل میں مختار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ساعت بھی تو ایسی نہیں آئی کہ آپ نے رتی کی طرف قدم نہ اٹھایا ہو۔ پہلے ہی دن جب آپ پر الہام نازل ہوا اور آپ اس بات سے گھبرائے کہ یہ کام میں کیونکر سرانجام دے سکو نگا۔ دلوں کا فتح کرنا کوئی معمولی بات نہیں تو آپ اُسی گھبراہٹ میں اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہؓ سے

اس خدمت کا اظہار فرمایا کہ اتنی بڑی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے مجھ پر ڈال دی ہے۔ اب میں کیا کروں۔ اس پر پہلا ہی جواب جو آپ کی بیوی نے آپ کو دیا وہ یہ تھا کہ کَلِمَۃُ اللّٰہِ لَا یُخۡزِیۡکَ اللّٰہُ اَبَدًا۔ آپ کسی قسم کا دہم اپنے دل میں پیدا نہ کریں۔ خدا کی قسم: اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل یعنی ناکام نہیں کرے گا۔ گویا موقت آپ نے اپنے خدمات کا اظہار فرمایا خدا تعالیٰ نے معاف آپ کے سایہ کو بڑھا دیا اور آپ کی بیوی آپ کے مذہب میں شامل ہو گئی۔

عورتیں بظاہر تردد کرنے والی اور متشکک طبیعت کی ہوتی ہیں مگر حضرت خدیجہؓ نے آپ کی بات کو سُننے ہی کہا کہ پہلا سایہ تو میں آپ کا بنتی ہوں۔ پس فرماتا ہے اَنۡتُمْ مَّرَاتِلٰی رَبِّکَ ضَعِیۡفٌ مَّذَ الْیَظَلُّ - کیا دیکھتے نہیں کہ ہم کس طرح تیرے سایہ کو بڑھاتے

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہیں گذرا کہ آپ کا سایہ لمبا نہ ہوا ہو۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ کے دعویٰ پر ایک دن گذر گیا ہو اور آپ کا کوئی تاج نہ ہوا ہو۔ دودن گذر گئے ہوں اور آپ کا کوئی تاج نہ ہوا ہو۔ یا مہینہ دہ ہونے لگد گئے ہوں اور آپ کا کوئی تاج نہ ہوا ہو۔ بلکہ پہلے ہی دن جب آپ اللہ تعالیٰ کے الہام کا ذکر فرماتے ہیں تو فوراً آپ کا سایہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لے آتی ہیں۔ پھر اسی دن جب آپ چل کر باہر درتہ بن نوحل کے پاس پہنچتے ہیں تو درتہ بن نوحل آپ پر ایمان لے آتا ہے۔ گھر میں اپنے بات کی تو حضرت علیؓ اور زیدؓ ایمان لے آئے۔ اور پھر اسی شام یا دوسری شام حضرت ابو بکرؓ بھی آپ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ گویا نہ صرف خدا تعالیٰ نے فوراً آپ کا سایہ پکڑا کر دیا بلکہ وہ اس سایہ کو لمبا کرتا چلا گیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے اور بھی کئی جماعتیں اس سایہ میں شامل ہونی شروع ہوئیں۔ مدینہ میں خبر پہنچی تو وہاں کے کئی افراد دوڑتے ہوئے آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ جبکہ میں مسلمان گئے تو بخاشی نے اسلام قبول کر لیا غرض قدم قدم پر آپ کا سایہ بڑھتا اور ترقی کرتا چلا گیا۔

پھر فرماتا ہے۔ وَنُوحًا وَنَحْلًا مَّا جَعَلْنَا لَكَ خَدًا تَعَالٰی کی تائید اور اس کی نصرت تیرے شامل حال نہ ہوتی اور تو خدا تعالیٰ کا سچا رسول نہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ تیرے سایہ کو بڑھانے اور اس کو ترقی دینے کی بجائے خدا تعالیٰ تیرے سایہ کو چھوٹا کر دیتا۔ پس کیا تو خدا تعالیٰ کی اس مدد کو نہیں دیکھتا کہ وہ تیرے سایہ کو لمبا کرتا چلا جاتا ہے اور کیا تیرے منکروں اور دشمنوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کس طرح تیرے سایہ کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بعض سائے ایسے ہوتے ہیں جو اتفاقی

عادتہ کے رُتب میں جا رہے ہوتے ہیں اور گویا وہ سائے بھی بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں لیکن جس قدر وہ سائے مستند ہوتے چلے جاتے ہیں صاف ظاہر ہوتا جاتا ہے کہ ذیوی ذرائع اور مادی سامان ان کو لمبا کرنے میں کام کر رہے ہیں۔ الٰہی تائید اور نصرت کا ان میں ہاتھ نہیں۔ مگر فرماتا ہے نَحْنُ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلٰی ذٰلِکَ تَمَارًا سب سے لمبا ہی نہیں ہوا بلکہ ہم سورج کو بھی اس پر دیں بنا رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص کو نظر رہا ہے کہ یہ سایہ مصنوعی ذرائع سے پیدا نہیں ہوا۔ دنیا میں سایہ لمبوں سے بھی بنایا جاسکتا ہے۔ ایک درخت کے پیچھے لمب رکھ دو تو اس کا سایہ بن جائیگا۔ سو مٹی جلا دو تب بھی سایہ بن جائیگا۔ مگر سو مٹی اور پیمپ خدائی ذرائع نہیں انسانی ذرائع ہیں مگر سورج ایک ایسی چیز ہے جو محض خدائی ذریعہ ہے۔ پس فرماتا ہے نَحْنُ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلٰی ذٰلِکَ تَمَارًا ترقی الٰہی سامانوں اور نصرتوں کی وجہ سے ہے نہ کہ انسانی سامانوں اور مادی ذرائع کی وجہ سے۔ کیا دشمن اس بات کو دیکھتا نہیں کہ ایک طرف تیری ترقی پر ترقی جو رہی ہے اور دوسری طرف تیری ترقی مادی سامانوں اور انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ خدائی ہاتھ تجھ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تو ہمارا سچا مصلیٰ ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم اس سایہ کو کھینچ لیں گے اور تین سو سال بعد اسلام پر ذات آئے گی۔ مگر اس کے بعد پھر دن پڑھیگا جس کی وَجَعَلْنَا الشَّمْسُ نَشُورًا میں خبر دی گئی ہے۔ اور مسلمان سورج کے نئے طوارق کے ذریعہ سے بیدار ہونے لگیں گے۔ اس آیت کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں احمدیت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سایہ ہے۔ ہر شخص جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے اور ہر شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

چلے جاتے ہیں اور مذہب کے خلاف دنیا میں ایک عام ردِ عمل رہی ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے متبعین کو مذہب کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے باوجود اس کے کہ ہماری جماعت میں دوسروں سے زیادہ تعلیم ہے پھر بھی وہ لوگ مذہب کی طرف دوسروں سے زیادہ توجہ کر رہے ہیں اور جماعت کے نیڈران کو اس میں زیادہ سے زیادہ پختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

پھر یہ زمانہ سٹرائیکوں کا ہے۔ جتنے بنابنا کر حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جانا یا مانگوں اور کارخانہ داروں اور استادوں وغیرہ سے اپنے مطالبات منوانے کے لئے سٹرائیک کر دینا ایک عام بات ہے۔ اور اس سے اپنے مطالبات منوانے کے لئے ایک ضروری حربہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سٹرائیک سے بھی منع فرمادیا۔ مگر باوجود اس کے ہماری جماعت میں کثرت سے طلباء اور گورنمنٹ سرورسنگ فوجیان داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ سٹرائیکوں میں طلباء اور فوجیانوں کا ہی زیادہ تر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح مزدور پیشہ لوگ بھی ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر ان کے مفاد کے خلاف حکم دیا گیا تھا۔

غرض فرماتا ہے **ثُمَّ جَعَلْنَا الْقُلُوبَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا** تمہاری ترقیات جس قدر ہونگی، انسانی تدابیر سے باہر ہونگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مادی تدابیر نہیں کی جائیں گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی تدابیر کے سامان بھی خدا تعالیٰ خود ہمتیا کرے گا تم نہیں کرو گے۔

پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایک سایہ دار درخت بنایا ہے جو قرآن کریم کی اس پیشگوئی کے تحت کہ **اَنۡتَ نَزَّ اِلٰی رَبِّكَ حَقِیۡقًا مَّاۤ اَظۡہَرَ النَّفۡلَ دَنَیۡاۤیۡا** روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔

سایہ کو اور زیادہ متمدن کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر تائیدِ سماوی اور برائی نصرت جو میں حاصل ہوتی ہے وہ صاف طور پر اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ **ثُمَّ جَعَلْنَا الْقُلُوبَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا**۔ یہ سب کچھ خدا کی نصرت اور تائید سے ہو رہا ہے۔ انسانی سامانوں سے نہیں ہو رہا۔ آخر وہ کونسی چیز ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کی اتباع کی ہے۔ یا کونسا مسئلہ ہے جس کے متعلق رائج الوقت خیالات کی اصلاح کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، میسوں سائل ہیں جن کے متعلق قرآنی تعلیم کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے موجودہ زمانہ کی رو کے بالکل خلاف اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ اور لوگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے دنیا کو اپنے پیچھے چلا دیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اقتصادیات کی طرف لوگوں کا بہت برا رجحان ہے۔ چنانچہ کئی لوگ کہا کرتے ہیں کہ مذہب کی آپس کی جنگ درحقیقت یونہی ہے اصل جھگڑا روٹی کا ہے اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے تو مذہب کی جنگ بالکل ختم ہو جائے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انشورنس اور سود کو منع کر کے بظاہر لوگوں کے لئے روٹی کے سامان بالکل بند کر دیئے ہیں۔ اگر دنیا میں روٹی کا ہی جھگڑا ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس تعلیم کی وجہ سے بزرگ حضرت مرزا صاحب سے دور بھاگتے اور کہتے کہ یہ شخص ہماری روٹی بند کرتا ہے ہمیں سود سے منع کرتا ہے ہمیں انشورنس سے روکتا ہے۔ ہمیں ہر قسم کی ٹھیلیوں اور دھوکا بازیوں سے محنت رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چیز ایسی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر ہوا یہ کہ اس تعلیم کے باوجود لاکھوں لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف کھینچے چلے آئے۔

دوسرے نمبر پر یہ زمانہ مذہبی آزادی کا ہے مسلمانوں کے قدیم سے قدیم خاندان بھی اسلامی ثقافت کو چھوڑنے

اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتے تو کیا خدا تعالیٰ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ساکن کر دیتا۔ اگر اس سایہ کے بڑھانے میں انسانی تدابیر کام کر رہی ہوتیں خدا تعالیٰ کا اس سلسلہ میں کوئی دخل نہیں تھا تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ اس کو ترقی سے محروم کر دیتا۔ مگر فرماتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو ساکن کرتا۔ وہ اس پر دلیل بن گیا ہے اور اپنی نصرتوں اور تائیدات سے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس سلسلہ کو خدا تعالیٰ نے مٹانا نہیں بلکہ بڑھا رہا ہے اس کے سچا اور خدائی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو جن شدید ترین دشمنوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ یا جنہوں نے مسلمان شہداء کی ہتک کی تھی یا جنہوں نے انجیحت کر کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا یا شہید کروایا تھا ان میں سے بعض افراد کے متعلق اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ وہ جہاں بھی مل جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہی میں سے ایک ہندہ بھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیدیا ہے تو وہ عورتوں میں چھپی چھپی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ جب عورتوں کی رعیت ہونے لگی تو وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ مل کر بغاوت و عصیان کا عمل کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم افراد کر کہ ہم شرک نہیں کریں گی۔ اس وقت ہندہ اپنی جوشیلی فطرت کے اٹھارہ دوک نہ سکی اور جھٹ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا اب بھی ہم شرک کریں گی؟ آپ اکیلے تھے اور ہم ایک زبردست قوم تھے۔ آپ اکیلے نے وحید کی آواز بلند کی اور ہماری ساری قوم نے ملکر آپ کے مقابلہ میں ہونے کی غفلت قائم کرنے کا تہیہ کیا۔ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوا۔ اور اس مقابلہ میں ہم نے اپنا سارا زور صرف کر دیا مگر

اس کے باوجود ہم گھٹتے چلے گئے اور آپ بڑھتے چلے گئے ہم ہارتے چلے گئے اور آپ جیتتے چلے گئے۔ اگر ہمارے ہتوں میں کچھ بھی طاقت ہوتی تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ہمارے مقابلہ میں جیت جاتے۔ آپ کا ہمارے مقابلہ میں اکیلے ہوتے ہوئے جیت جانا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے ہت بالکل بیکار ہیں اور خدائے واحد کی ہی اس دنیا پر حکومت ہے جس نے آپ کی مدد کی اور ہم سب کو آپ کے مقابلہ میں شکست دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہندہ ہے؟ ہندہ بھی جانتی تھی کہ اسلام کی حکومت صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔ اس نے کہا۔ ہاں ہندہ ہوں۔ مگر مسلمان ہندہ۔ اب آپ کا وہ نذر مجھ پر نہیں چل سکتا جو پہلے چل سکتا تھا۔ کیونکہ اسلام سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو الہی مدد کا ہونا ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ شخص راست باز ہے۔ اور الہی مدد کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ باوجود دنیوی مخالفت کے ایک قوم برحق چلی جاتی ہے اور کوئی روک اس کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن قوم کی پشت پر آجاتا ہے اور اس کے سایہ یعنی نصرت کو مبارک دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سایہ ایک جگہ ٹکا رہتا۔ یعنی مومن دنیا میں کوئی ترقی نہ کرتے۔ پھر جس طرح سورج کے مقام کو دیکھ کر تہلک جاتا ہے کہ سایہ کدھر جائیگا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی تائیدات کو دیکھ کر یہ تہہ نگیا جا سکتا ہے کہ کونسی قوم ترقی کرے گی۔ ہاں یہ الہی مدد ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتی۔ ایک مدت کے بعد جب قوم خراب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ پس کوشش کرو کہ تمہارا خدا تمہیں اور تمہاری اولاد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممتد سایہ بنا دے اور تمہیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ تم محمد رسول اللہ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا

اور وہی (خدا) ہے جس نے رات کو تمہارے لئے لباس بنایا اور نیند کو آرام کا موجب

وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ۝ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ

اور دن کو چھیننے اور ترقی کا ذریعہ ۱۵ اور وہ (خدا) ہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے

بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

پہلے بشارت دینے کے لئے بھیجا ۔ اور ہم نے بادل سے پاک دھواں

اُس وقت سو رہے ہوتے ہیں ۔ اور اس طرح انسان کے کئی نقائص پر پردہ پڑا رہتا ہے ۔ اسی طرح نیند انسانی راحت اور آرام کا موجب بنتی ہے ۔ اور جسم نئے سرے سے طاقتیں حاصل کر لیتا ہے ۔ اگر نیند نہ آئے تو انسان چند دنوں میں ہی پاگل ہو جاتا یہ نیند ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام طاقتیں برقرار رہتی ہیں اور وہ ہر صبح تازہ دم ہو کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے ۔

پھر فرماتا ہے وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا اُس نے دن کو انسانوں کے ادھر ادھر پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے ۔ چنانچہ وہ اس کی روشنی میں چاروں طرف دوڑ پھرتے اور اپنی معیشت کا سامان ہتیا کرتے ہیں ۔ یہی رات اور دن کا تسلسل ہیں قوی زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے ۔ کبھی قوموں پر اُس کا زمانہ آتا ہے اور کبھی نہاں کا ۔ زمانہ میل میں اُن کے تمام عیوب مخفی رہتے ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور مصلح کھڑا ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ ایک نیا دن چڑھتا ہے تو صرف دوسرے لوگوں کو ہی اُن کے عیوب نظر نہیں آتے بلکہ خود انہیں بھی اپنی خامیاں محسوس ہونے لگتی ہیں اور اُن کے اندر اصلاح کا ایک نیا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے ۔ اور

صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو ہمیشہ قائم رکھنے اور اُس کو آگے سے آگے بڑھانے کا موجب ہو ۔ تاکہ شمس دایہیں ہمیشہ قائم رہے اور تمہارے لئے الہی نعمتیں ظاہر ہوتی رہیں اور انسانی تدابیر تمہارے مقابلہ میں ہمیشہ ناکام رہیں ۔

۱۵ عمل لغات :- النشبات کے معنی ہیں الْكَهْمُ ۔ زمانہ ۔ نیز اس کے معنی ہیں النَّوْمُ ۔ نیند ۔ وَقِيلَ ابْتِغَاءً فِي الرُّؤُسِ عَنِّي يَبْلُغُ الْقَلْبَ یعنی بعض ماہرین لغت کہتے ہیں کہ سبات کا لفظ نیند کی ابتدائی حالت کے متعلق استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ دماغ پر حاوی ہو کر سارے جسم پر مستولی ہو جاتی ہے ۔ وَقِيلَ أَصْلُهُ اَنْتَوَاحَةً ۔ اور بعض ماہرین لغت یہ کہتے ہیں کہ سبات کے اصل معنی راحت اور آرام کے ہیں (اقرب) تفسیر :- اس میں بتایا کہ رات اور دن کا تسلسل اور انسانی نیند بھی خدا تعالیٰ کے احسانات کا ایک نمونہ ہیں ۔ رات تو انسان کے لئے لباس کا کام دیتی ہے ۔ اور اُس کے بہت سے عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے چنانچہ سوتے وقت کی کئی حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دن کے وقت ظاہر ہوں تو لوگوں کو بہت معیوب دکھائی دیں ۔ مگر رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ دوسروں کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں ۔ کیونکہ وہ خود بھی

النشبات

مَاءً طَهُورًا ۝ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ

پانی اتارا ہے ۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے مردہ ملک کو زندہ کریں اور اسی طرح اُس بھائی کو

مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّ اَنْاسٍ كَثِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَوَّفْنَاهُ

اپنے پیدا کئے ہوئے چار پائوں اور بہت سے انسانوں کو سیراب کریں۔ اور ہم نے اُس بھائی کو اُنہی انسانوں

بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۝ فَابْنِ اَلْاَشْرَارِ ۝ اَلَا كَفُّورًا ۝

میں خوب پھیلا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن وہ لوگوں میں سے اکثر لوگ کفر کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝

اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ہوشیار کریموالا (نبی یا مہمورا) بھیج دیتے۔

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

پس تو کافروں کی بات نہ مان۔ اور اِس (یعنی قرآن) کے ذریعہ سے ان سے بڑا جہاد کر ۲۲

رفتہ رفتہ وہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔

۲۲ تفسیر:- فرماتا ہے وہ خدا ہی ہے جو

بارشوں سے پہلے لوگوں کو بشارت دینے کے لئے ہوا میں بھیجتا

ہے اور بادلوں سے پاک کرنے والا پانی نازل کرتا ہے۔ جس

کے نتیجہ میں مردہ بستانیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ بعد ازاں اس

پاکیزہ پانی سے جانور دن اور بہت سے انسانوں کو سیراب

کرتے ہیں۔ اور یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں جن کو ہم انسانوں

کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ یعنی

جسمانی پانی کو دیکھ کر ۱۰ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ نے روحانی

پانی بھی اتارا ہوگا۔ لیکن لوگ جسمانی پانی کی تو قدر کرتے

ہیں مگر روحانی پانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے

تو ہر بستی میں اپنا رسول بھیج دیتے مگر ہم رسول صرف ایک

ہی بستی میں بھیجتے ہیں جہاں سے ۱۱ سارے علاقہ میں تبلیغ

کرتا ہے۔ پس اے ہمارے رسول! تو کافروں کی بات

نہ مان اور اِس قرآن کے ذریعہ ان سے جہاد کبیر کر۔

۱۱ آیات میں کلام الہی سے تشبیہ دینے کے لئے

پیسے پانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح

جسمانی پانی کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اور مردہ بستیوں

کو اس کے ذریعہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے

قرآن کریم کو اُن کے سامنے پیش کر دیا ہے مگر اکثر لوگ

کفرانِ نعمت کرتے ہیں وہ پانی کی نعمت تو قبول کر لیتے

ہیں مگر کلام الہی کی نعمت جو اس سے بہت زیادہ بہتر

ہے اُسے رد کر دیتے ہیں۔ گویا وہ کوڑیوں روپوں پر تو جان

دیتے ہیں مگر اشرافیاں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے

اور یہ بالکل بچوں والی بات ہے۔ ہیں ایک دفعہ سمجھی

گیا۔ تو وہاں اُن دنوں عدالت میں ایک تازہ کیس چل

رہا تھا جو اس طرح ہوا کہ کسی جوہری کے ساتھ ہیرے

جو کئی لاکھ روپیہ کی مالیت کے تھے نہیں گر گئے۔ اُس نے

پولیس میں رپورٹ کر دی۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ جس سے کچھ میرے بھی برآمد ہو گئے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ میرے کہاں سے لئے تھے تو اس نے بتایا کہ میں بازار میں سے گند رہا تھا کہ چند ٹکڑے (ان میروں سے گولیاں کھیل رہے تھے۔ میں نے انہیں دو چار پیسے دیکر میرے لئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس جوہری نے کسی موقع پر اپنی جیب میں سے رو مال نکالا تو یہ میرے جو ایک پڑیہ میں تھے اس کے ساتھ ہی نکل کر زمین پر گر گئے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھیلنے کی گولیاں ہیں حالانکہ وہ کئی لاکھ روپے کا مال تھا۔ یہی حال لوگوں کا ہے۔ وہ اس پانی کی تو قدر کر بیٹھے جو مٹر جانا اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ مگر جو پانی ان کے اور ان کی آئندہ نسلوں کے کام آنے والا ہے اور جو نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اگلے جہان میں بھی کام آتا اور انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے اس کو رو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیتے۔ لوگوں کی ایسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ ان پر تفسیر آیات میں ذکر کرتا اور فرماتا ہے کہ خَالِئِ الْاَیْمَانِ اِنَّ غُفُوْرًا۔ اکثر لوگ ہماری اس عظیم الشان نعمت کا کفر ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے تو دنیا کی ہر ہستی میں مذہب بھیج دیتے۔ یعنی اگر ہم لوگوں پر علیحدگی جنت تمام کرنا چاہتے تو بجائے اس کے کہ ایک رسول بھیجتے اور اس کی تعلیم آہستہ آہستہ پھیلتی ہر ہستی میں ایک ایک مذہب بھیج دیتے مگر ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لئے کہ اگر سب لوگ کفر کرنے تو دنیا کی تمام ہستیوں پر یکدم عذاب آجائے اور سب لوگ ہلاک ہو جاتے۔ مگر اب ایسا نہیں ہوتا بلکہ اب پہلے عرب پر تمام محنت ہوتی ہے اور اس پر عذاب آتا ہے۔ پھر کچھ اور عرصہ گزرتا ہے تو ایران پر تمام محنت کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ اگر ہر ہستی اور ہر گاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نبی مبعوث ہوتے تو ہر ہستی اور ہر گاؤں پر وہ عذاب

نازل ہوتا جو اب براہ راست ایک حصہ زمین کے مخالفوں پر نازل ہوتا ہے۔ پس فرماتا ہے تو ان کافروں کی باتیں نہ۔ بلکہ قرآن کریم کے ذریعہ سب دنیا کے ساتھ جہاد کر جو سب بڑا جہاد ہے یعنی تبلیغ کا جہاد جس کے قریب جانے سے بھی اُجکل کے مسلمان کا دم ٹھٹھتا ہے۔ وہ اس جہاد سے تو اس بہانہ سے بھاگتا ہے کہ اصل جہاد تلوار کا ہے۔ اور تلوار کے جہاد سے اس نے بھاگتا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ اسے سہلانا! بڑھو اور لڑو۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ اسے علماء کرام آپ آگے بڑھیں اور لڑیں کیونکہ آپ ہمارے لیڈر اور راہنما ہیں۔ اور پھر دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ حالانکہ خدا نے ہمیں وہ تلوار دی ہے جسے کبھی زنگ نہیں لگ سکتا۔ اور جو کسی لڑائی میں بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ تیرہ سو سال گز گئے اور دنیا کی سخت سے سخت قوموں نے چاہا کہ اس تلوار کو ٹوٹ دیں۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور اسے ہمیشہ کے لئے ناکارہ بنا دیں مگر یہ تلوار ان سے نہ ٹوٹ سکی۔ یہ وہ قرآن ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے اور یہ وہ تلوار ہے جس سے ہم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ فرماتا ہے جَاهِدْهُمْ بِمَا جِہَادًا اَکْبَرًا۔ تلوار کا جہاد اور نفس کے ساتھ جہاد اور دوسرے اور جہاد سب چھوٹے ہیں۔ صرف قرآن کا جہاد ہی ہے جو سب سے بڑا اور عظیم الشان جہاد ہے۔ یہ وہ تلوار ہے کہ جو شخص اس پر پڑے گا اس کا سر کاٹا جائیگا اور جس پر یہ پڑے گی وہ بھی مارا جائیگا یا اسلام کی فتویٰ اختیار کر کے زندہ جاوید ہو جائیگا۔ اگر تیرہ سو سال میں بھی ساری دنیا میں اسلام نہیں پھیلتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ تلوار گندھی بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس تلوار سے کام لینا چھوڑ دیا۔ آج خدا نے پھر احیاء کو یہ تلوار دے کر کھڑا کیا ہے اور پھر اپنے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مگر کئی نادان

مسلمین اجماعت پر حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احمدی جہاد کے قائل نہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص غیلے لے کر قلعے پر حملہ کر رہا ہو تو یہ دیکھ کر کہ غیلوں سے قلعہ کب فتح ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ توپ خانہ لے کر آجائیں۔ مگر غیلے چلنے والا بجائے اس کے کہ ان کا شکر یہ ادا کرے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ یہ لوگ غیلے کیوں نہیں چلا رہے۔ یہ نلوان بھی اپنی نادانی کی وجہ سے اس شخص کو جہاد کا منکر قرار دیتے ہیں جس نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اپنے آپ کو صفت اول کے جاہلین میں شمار کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے عمر بھر میں کسی ایک شخص کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا ہوتا۔ نہ انہیں قرآن کریم کا کوئی علم ہوتا ہے۔ وہ ہوش سنبھالنے سے یکسر بڑھے ہوئے تک صوف اور نحو پڑھتے رہتے ہیں اور یہی دو علم پڑھ پڑھ کر ان کے دماغ خالی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ساری عمر کبھی قرآن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ اور نہ اس کے مطالب اور معانی پر کبھی غور کیا ہوتا ہے مگر اعتراض وہ اس شخص پر کرتے ہیں جس کے نام سے بھی عیسائی باور یوں کا خون خشک ہوتا ہے۔ اور جس کے ادنیٰ اور معمولی درجہ کے غلاموں سے بھی وہ بحث کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے حقیقت یہ ہے کہ جن زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا مسلمانوں کی عملی شستی اور بے چارگی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ عوام ان کی قوتیں مغلوج ہو رہی تھیں اور خواص عیسائیت کے حملہ سے بچنے کے لئے اس کی طرف مسلح کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ اسلام کے خلام پاؤں کی صفوں میں کھڑے ان اسلامی عقائد کے لئے نہیں یورپ نا قابل قبول سمجھتا تھا معذرتیں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت ہائے سلسلہ احمدیہ نے ان طریقوں کے خلاف احتجاج کیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی تنہا آواز کو دلیرو بلند کیا کہ اسلام کو معذرتوں کی ضرورت نہیں اسکا

ہر حکم حکمتوں سے پر اور اس کا ہر ارشاد صدقوں سے معمور ہے۔ اگر یورپ کو اس کی خوبی نظر نہیں آتی تو یادہ اندھا ہے۔ یا ہم شمع اس کے قریب نہیں لے گئے۔ پس اسلام کی حفاظت کا ذریعہ معذرتیں نہیں بلکہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو یورپ تک پہنچانا ہے۔ اُس وقت جبکہ یورپ کے اسلام لانے کا خیال بھی نہیں آسکتا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انگریزی میں اپنے مضامین ترجمہ کر کے یورپ میں تقسیم کرائے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے آپ کو جماعت عطا فرمائی تو آپ نے انہیں ہدایت کی کہ جہاد اسلام کا ایک اہم جزو ہے جو کسی وقت بھی چھوڑا نہیں جاسکتا۔ جس طرح نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اسلام کے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہر زمانہ میں ضروری ہے اسی طرح جہاد بھی ایسے اعمال میں سے ہے جن پر ہر زمانہ میں عمل کرنا ضروری ہے۔

پہلے علماء نے عام طور پر یہ نگاہ ہے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ مقدم ہیں۔ اس کے بعد حج ہے اور پھر جہاد ہے۔ لیکن علامہ ابی رشید لکھتے ہیں کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے بعد جہاد ہے اور پھر حج ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے علماء کی بات زیادہ درست ہے کیونکہ جو شخص نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا پابند نہیں اس کے اندر جہاد کی روح ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جس کے اندر جہاد کی روح پیدا نہ ہو اس نے جہاد کیا کرنا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ ہر مومن کے لئے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ نہایت اہم چیزیں ہیں اور جب تک وہ ان کو پورا نہ کرے اس کے اندر اسلام کی روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی روح پیدا ہونے کے بعد اس کا فرض ہے کہ قرآن کا ہر لفظ نے کو تمام غیر مسلم دنیا کے مقابلہ میں نکل کھڑا ہو یہی وجہ

کہ قرآن کریم نے جہاد کے متعلق انفرادی طور پر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے نہ کہ جماعتی طور پر۔ اور ہر مسلمان پر جہاد فرض کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاد سے مراد جہاد بالقرآن ہے جہاد بالسیف نہیں کیونکہ جہاد بالسیف طاقت کے ساتھ ہو سکتا ہے اور طاقت جتنے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک فرد بھی ایمان کامل رکھتا ہو تو اسلام اس کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جہاد کے لئے نکل کھڑا ہو۔ بانی لوگ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آئیں گے۔ مگر اسے اُن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ وہ اکیلے مسیحیوں اور یہودیوں وغیرہ کے ساتھ جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت بھی عطا فرمادی۔

اسی طرح آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ذمہ داری مقرر نہیں کی۔ ایک جنگ کے ایام کے لئے اور ایک صلح کے ایام کے لئے۔ جب مسلمانوں پر کوئی قوم اس وجہ سے حملہ آور ہو کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور انہیں بذور اسلام سے محروم کرنا چاہے جیسا کہ مکہ کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا۔ تو اس وقت اُن کے لئے یہ حکم ہے کہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے کریں۔ اور جب غیر مسلم لوگ تلوار کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے نہ دیکیں تو اس وقت بھی جہاد کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اُس وقت دہلی اور تبلیغ کی تلوار جلانے کا مسلمانوں کو حکم ہے۔ تاکہ اسلام جس طرح جنگ کے ایام میں ترقی کرے صلح کے ایام میں بھی ترقی کرے۔ اوروں نے زمانے اُس کی روشنی میں لانے کا موجب ہوں اور مسلمانوں کی توفیق عملیہ کمزور نہ ہو۔ مگر مسلمانوں کی عملی طاقتیں چونکہ مغلوب ہو گئی تھیں اُن کے لیڈروں نے اس سلسلہ میں بھی حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی اور چونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور یہ اقرار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کام سے جی چڑھتے ہیں انہوں نے یہ عجیب چال چلی کہ لوگوں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ بانی سلسلہ احمدیہ جہاد کے منکر ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان اور جھوٹ تھا بانی سلسلہ احمدیہ جہاد کے منکر نہیں تھے بلکہ اُن کا یہ دعویٰ تھا کہ جہاد بانی اور کان اسلام کی طرح ہر زمانہ میں ضروری ہے اور چونکہ تلوار کا جہاد ہر زمانہ میں نہیں ہو سکتا اور چونکہ جماعت کا سست ہو جانا اُس کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی دو قسمیں مقرر کی ہیں جب تلوار سے اسلام پر حملہ ہو تو تلوار کا جہاد فرض ہوتا ہے اور جب لوہے کی تلوار کا حملہ ختم ہو تو قرآن کریم کی تلوار ہے کہ کافروں پر حملہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ غرض جہاد کسی وقت چھوڑا نہیں جاسکتا بھی مسلمانوں کو تلوار کے ذریعہ جہاد کرنا پڑیگا اور کبھی قرآن کے ذریعہ۔ یہ ایک عجیب اور پریعت جنگ قلمی کہ جو شخص جہاد کے لئے مسلمانوں کو بلادہ لیا تھا اور جہاد کو ہر زمانہ میں فرض قرار دے رہا تھا اُسے تو جہاد کا منکر کہا جاتا ہے اور جو لوگ نہ تلوار اٹھاتے تھے اور نہ قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کرتے تھے انہیں جہاد کا ماننے والا قرار دیا جاتا تھا۔ مگر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس جنگ سے سلسلہ احمدیہ کے راستہ میں روکیں تو پیدا کی جاسکتی تھیں مگر اسلام کو کیا فائدہ تھا۔ اسلام حضرت زین العابدین کی طرح میدانِ کربلا میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ مسلمان جہاد کی تائید کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کے لئے جہاد کرنے والوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور دشمنان اسلام کے لئے انہیں میدانِ خالی چھوڑ رکھا تھا۔ مگر آج اسقدر لمبے عرصہ کے بحریہ کے بعد سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی پروگرام بانی سلسلہ احمدیہ نے تجویز کیا تھا وہی درحمت تھا۔ ستر سال تک شور مچانے

کے باوجود مسلمان آج تک تلوار کا جہاد نہیں کر سکے۔ کفر کا فتویٰ لگانے والے مولویوں میں سے کسی ایک کو بھی آج تک تلوار پکڑنے کی توفیق نہیں ملی۔ لیکن قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کرنے والے احمدیوں کو خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ لاکھوں آدمی ان مولویوں کی مخالفت کے باوجود خیر زبیب والوں سے چھین کر لے آئے ہیں اور یورپ اور امریکہ اور افریقہ میں ہزار ہا آدمیوں کو جو پہلے ہمارے آقا اور مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے ملحقہ بگوشان اسلام بنا چکے ہیں۔ اور وہ جو ایک زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے آج آپ پر دعوہ اسلام بھیج رہے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تغیر جماعت احمدیہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم ہم میں کیوں پیدا ہوئی اور کیوں دوسروں سے تعلیم کی توفیق چھین لی گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قوتِ ملیہ پیدا کرنے کا صحیح نسخہ استعمال نہیں کیا گیا جس فوج کو مشق نہ کرائی جائے وہ وقت پر لڑ نہیں سکتی جس قوم کو ہر وقت جہاد میں نہ لگایا جائے وہ خاص مواقع پر بھی جہاد نہیں کر سکتی۔ پس اس معاملہ میں بھی فتح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی حاصل ہوئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ جس نکتہ تک آپ کا دماغ پہنچا تھا دوسروں کا نہیں پہنچا۔ دنیائے آپ کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ مگر آپ نے دنیا کے چیلنج کو قبول کیا اور فتح حاصل کی۔ اسلئے یہ ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ

بانی سلسلہ احمدیہ نے جہاد کے متعلق اپنے جس عقیدہ کا اعلان فرمایا ہے اس میں بانی سلسلہ احمدیہ منفر د نہیں بلکہ دیگر علماء و اسام بھی ایسی قسم کا مذہب رکھتے تھے جتنا نچر امام زعربؒ صہبانی اپنی کتاب مضروب راغب میں لکھتے ہیں :- ”الْجِهَادُ ثَلَاثَةٌ اَضَوْبُ مُجَاهِدَةِ الْعَدُوِّ الْخَافِرِ وَمُجَاهِدَةِ الشَّيْطَانِ وَمُجَاهِدَةِ النَّفْسِ“

مضروب راغب متا یعنی جہاد تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جہاد ہے جو اس لکھے دشمن سے کیا جائے جو مسلمانوں کے لڑائی کرے اور ایک وہ جہاد ہے جو شیطان سے کیا جائے اور ایک وہ جہاد ہے جو اپنے نفس سے کیا جائے۔

مولوی مذہب حسین صاحب دہلوی امیر جماعت اہل حدیث کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے بھی ۱۸۵۷ء کے غدر کو جس میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف تلوار چلائی تھی شرعی جہاد نہیں سمجھا بلکہ اس کو بے ایمانی و عہد شکنی و فساد و عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو مصیبت قرار دیا (رسالہ اشاعت السنۃ جلد ۱ صفحہ ۲۸۸)۔

مرسید احمد خان صاحب بھی لکھتے ہیں :- ”مسلمانوں کا

بہت زور دین سے آپس میں سازش اور شورہ کرنا اس ارادے سے کہ ہم باہم متفق ہو کر غیر مذہب کے لوگوں پر جہاد کریں اور ان کی حاکمیت سے آزاد ہو جائیں نہایت بے فیا د بات ہے جب کہ مسلمان ہماری گورنمنٹ کے مستحق تھے کسی طرح گورنمنٹ کی عملداری میں جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ جس تیس برس پیشتر ایک بہت بڑے نامی مولوی محمد اسماعیل صاحب نے ہندوستان میں جہاد کا دعوہ کیا اور آدمیوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس وقت انہوں نے صاف بیان کیا کہ ہندوستان کے رہنے والے جو مسکارا انگریزی کے امن میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاد نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہزاروں آدمی جہاد ہی پر ایک ضلع ہندوستان میں جمع ہوئے اور مسکارا کی عملداری میں کسی طرح فساد نہیں کیا اور غریب سرحد پنجاب پر جا کر لڑائی کی۔

(اسباب بغاوت ہند ۱۸۵۷ء معقہ مرسید احمد خان) علامہ رشید رضا صاحب اپنی تفسیر التعلیل جلد ۱۰ مطبوعہ قاہرہ صفحہ ۳۰۷ پر لکھتے ہیں :- ”یوروپین لوگ اور مشرقی عیسائیوں میں سے ان کے عقائد اور شرک گرد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاد کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہر

صالح نہیں کہہ سکتا۔ غرض بانی سلسلہ احمدیہ جہاد کے متعلق وہی تعلیم دی ہے جو پہلے علماء و مجتہدین کے لئے چلے آئے ہیں اور اگر آپ نے کسی جگہ اس کے متعلق نسخ یا حرام کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔۔۔ دیں گے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

تو اس کے معنی محض اتنے ہی ہیں کہ وہ جہاد جو انسانانہ میں جائز نہیں وہ حرام ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جہاد ہر صورت میں حرام ہے۔ یہ امر کہ جہاد کس حرام یا منسوخ کا لفظ بانی سلسلہ احمدیہ نے نکھا ہے اس کے معنی حقیقی نسخ یعنی واقعی اور دائمی نسخ کے نہیں ہو سکتے اسی بات سے ثابت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی کہتے ہیں اور اگر جہاد خدا اور اس کے رسول کا مقرر کیا ہوا ہے تو کسی اتنی کو کیا حق ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے کسی حکم کو نسخ کر۔ آپ نے اپنی کتب میں بار بار یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے جس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور اس کا کوئی حکم قیامت تک نہیں بدل سکتا

چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

میری گردن اس جوئے کے نیچے ہے جو
قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور کسی کو مجال
نہیں کہ ایک نقطہ یا ایک حرف قرآن شریف
کا منسوخ کر سکے۔“

(خباہر عامہ مور ۳۷، ص ۱۹۰)

اور نسخ کے یہ محدود معنی کے عارضی طور پر کسی شے کو روک دیا جائے عربی زبان میں عام استعمال میں۔ چنانچہ معرواۃ راعب جیسی زبردست نفی قرآن میں نکھلے کہ:۔۔۔ اَلنَّشْخُ اِزَالَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَتَعَقَّبُهُ كَنَشْخِ الشَّمْسِ اِظْلًا وَالنَّشْخُ الشَّمْسُ وَالشَّيْبُ الشَّبَابُ۔ یعنی نسخ کا لفظ سورج کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ سائے کو دور کر دیتا ہے اور سائے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس شخص سے لڑے جو مسلمان نہیں۔ تاکہ اس کو عبود کر کے اسلام میں داخل کیا جائے خواہ غیر مسلموں نے اس پر زیادتی نہ کی ہو اور اس سے کسی قسم کی دشمنی نہ کی ہو۔ اور اسے پڑھنے دے تھ پراں دیلوں سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں روشن ہو چکا ہو گا۔ اور ان دیلوں سے جو ہم آئندہ بیان کر چکے ہیں بھی روشن ہو جائیگا کہ اسلام پر غیر مسلموں کا یہ الزام سراسر جھوٹ اور افتراء ہے۔“ اسی طرح کہتے ہیں:-۔۔۔ ”وہ تفصیل جو ہم نے اوپر لکھی ہے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جہاد بالسیف کے سلسلہ میں مسلمانوں کا جماع صرف اس بات پر ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی قوم حملہ کرے تو اسوقت یہ جہاد فرض ہوتا ہے۔ اور اسوقت بھی اسی صورت میں فرض ہوتا ہے جبکہ امام واجب طاقت جنگ عام کا حکم دے۔ لیکن اگر وہ صرف کچھ لوگوں کو اس طرائق کا حکم دے تو صرف انہی لوگوں پر یہ طرائق فرض ہوگی باقی لوگوں پر فرض نہیں ہوگی“ (تفسیر المناد جلد ۱ صفحہ ۲۱۹)

آجکل مودودی صاحب جہاد پر بہت زور دے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ علماء کے فتویٰ کے مطابق وہ کن لوگوں کو جہاد کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اگر وہ واجب الاماعت امام ہیں تو یقیناً ان کا فتویٰ صرف مودودیوں کے لئے ہی قابل عمل ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کیلئے نہیں مگر کوئی مودودی بنائے کہ کتنے مودودی تو ایک غیر مسلموں سے لڑ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مودودی بھی ایسا نہیں کر رہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مودودیوں میں کوئی بھی صالح نہیں ہیں مودودیوں کو صالح جماعت کہنا نادانی اور حماقت ہے جو جماعت اپنے امیر کی بات بھی نہیں مانتی اور قرآن کی بات بھی نہیں مانتی اسے صالح کو کہہ سکتا ہے۔ اور جو امیر باوجود واجب طاقت ہونے کے اور جہاد کو ضروری سمجھنے کے اپنے پیروں کو جہاد کا حکم نہیں دیتا اس امیر کو بھی کوئی

ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت اُن کی یہ
مُراد بھی پوری ہو جائے۔"

(ازالہ اولام جلد اول طبع اہل سنت)

پس بانی سلسلہ احمدیہ نے جہاد کے متعلق دہی تعلیم دی ہے
جو قرآن کریم نے دی ہے۔ اور آپ کے زمانہ میں جس جہاد
کو طوسیٰ کیا گیا ہے وہ جہاد باسیف ہے کیونکہ موجودہ
زمانہ میں وہ حالات نہیں ہیں جن میں جہاد باسیف ضروری
ہوتا ہے۔ لیکن جہاد باسیف سے زیادہ تاکید حکم
جہاد بالقرآن کا ہے جس میں آپ ساری عمر مشغول رہے
اور جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلاتے ہوئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا یعنی قرآن کریم کے ساتھ تم غیر مسلموں کا مقابلہ
کرد اور یہی بڑا جہاد ہے۔

چنانچہ اس آیت کے ماتحت تفسیر روح المعانی
جلد ۶ ص ۱۹۲ پر لکھا ہے۔ "اِنِّیْ بِالْقُرْآنِ وَذٰلِكَ
بَيِّنَاتٌ مِّمَّا نَزَّلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالتَّقْوٰی عَمَلٌ
ذَلَالًا عِظَ تَدْلِكُوْا اَحْوَالِ الْاُمَمِ الْمَكْنِيَّةَ فَاِنَّ
دَعْوَةَ كُلِّ النَّاسِ لِيَتَّبِعُوْا عَلٰی اَلْوَجْهِ الْمَذْكُوْرِ جِهَادًا
كَبِيْرًا"۔ یعنی اس جگہ جہاد سے مراد قرآن کریم کے ذریعہ
جہاد کرنا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں
جو براہین اور کفر کے خلاف باتیں ہیں۔ اسی طرح جن صوف
اخلاق امور پر زور کیا گیا ہے اور جو نصائح کی گئی ہیں
اُن سب کو پڑھا جائے اور نبیوں کی منکر اُمّتوں کے احوال
بیلان کر کے لوگوں کو نصیحت کی جائے کیونکہ دنیا کے
تمام انسانوں کو اسی طریق سے اسلام کی طرف بلانا ہی
سب سے بڑا جہاد ہے۔

غرض جہاد کا لفظ جس کو عیسائیوں نے ہوا سمجھ
رکھا ہے اصل میں تبلیغ کا ہی ایک نام ہے۔ اور اصل
جہاد تو اہل جہاد نہیں بلکہ اصل جہاد وہ ہے جو قرآن کریم

جگہ وہ سورج کو چھپا دیتا ہے۔ اور پڑھانے کے لئے بھی استعمال
ہوتا ہے جب کہ وہ جوانی کو دُور کر دیتا ہے یعنی کبھی تو
نفسانہ عارضی ازالہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ
سورج کے سایہ کو مٹا دینے کے متعلق جو عارضی ہوتا ہے
اور کبھی مستقل ازالہ کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے
جیسے پڑھانے کے جوانی کو مٹا دینے کے متعلق جو کہ مستقل
ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے اسلئے
اس کے کسی حکم کے متعلق نسخہ کے لفظ کا استعمال
صرف التواء کے معنوں میں ہی ہے جیسا کہ بانی سلسلہ احمدیہ
نے صاف لکھا ہے کہ

"فرما چکا ہے سید کو نبی مصطفیٰ"

علیٰ سید منگوں کا کر دے گا التواء"

آپ کے اس شعر سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی
اس بارہ میں لکھا ہے وہ صرف التواء کے معنوں میں
ہے مستقل طور پر اس حکم کو منسوخ کرنے کے معنوں
میں نہیں۔ اور اس عارضی التواء کے متعلق بھی آپ نے
یہی تشریح فرمائی ہے کہ جہاد کے التواء کے متعلق میں نہیں
کہہ رہا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے
چنانچہ آپ کی ایک تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ ہو سکتا
ہے آئندہ کسی زمانہ میں مسلمانوں کے لئے التواء کی جنگ
کی بھی ضرورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے
ہیں:-

"ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ

میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس پر

حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ

سکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت

اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا درویشی

اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جبکہ

یہ حال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَراتٌ

پورہ ہی ہے جس نے دو سمندر کو چلایا ہے۔ جن میں سے ایک تو بہت میٹھا ہے۔

کے ذریعہ کیا جائے۔ یعنی جس جہاد میں دلائل استعمال کئے جائیں اور آسمانی نشانات و معجزات کے ذریعہ دلوں کو فتح کیا جائے۔ مگر افسوس کہ مسلمان صرف تلوار چلانے کا نام جہاد سمجھتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہیں غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور کفر دنیا میں موجود رہا۔ اگر مسلمان جہاد کی وہ تعریف جانتے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی ہے۔ کہ جہاد ہر اس فعل کا نام ہے جو نیکی اور تقویٰ کے قیام کے لئے کیا جائے۔ اور جہاد جس طرح تلوار سے ہوتا ہے اسی طرح اصلاح نفس سے بھی ہوتا ہے اور اسی طرح مل و دولت کی قربانی سے بھی ہوتا ہے۔ اور ہر قسم کے جہاد کا الگ الگ موقع ہے تو آج کا روز بد نہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر مسلمان اس تعریف کو سمجھتے تو اسلام کے ظاہری غلبہ کے موقع پر وہ جہاد کے حکم کو ختم نہ سمجھتے بلکہ نہیں خیال رہتا کہ صرف ایک قسم کا جہاد ختم ہوا ہے دوسری اقسام کے جہاد ابھی باقی ہیں۔ اور تبلیغ کا جہاد شروع کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ صرف اسلام مشرقی ممالک میں پھیل جاتا بلکہ یورپ بھی آج مسلمان ہوتا اور اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کو زوال نہ آتا۔

غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے موقع بتائے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تلوار کا جہاد دائمی طور پر ممنوع ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں شریعت کے مطابق کس جہاد کا موقع ہے اور خود بڑے زور سے اس جہاد کو شروع کر دیا اور تمام دنیا میں تبلیغ جادی کر دی۔ اگر تلوار کا جہاد ہی ضروری تھا تو سوال یہ ہے

کہ کیا ہر مسلمان نے تلوار اٹھا کر کفار کا مقابلہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو احمدی تو خدا تعالیٰ کو یہ جواب دے دیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ جہاد بالسیف کا وقت نہیں تھا اگر ہم نے غلطی کی تو ہماری غلطی اجتہادی تھی لیکن اُن کے مخالف مولوی کیا جواب دیں گے۔ کیا وہ یہ کہیں گے کہ نے خدا! جہاد کا تو وقت تھا اور ہم یقین رکھتے تھے کہ یہ جہاد کا وقت ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے لیکن اسے ہمارے خدا! ہم نے جہاد نہیں کیا۔ کیونکہ ہمارے دل دڑتے تھے۔ اور نہ ہم نے اُن لوگوں کو جہاد کیلئے بھیجا بلکہ دل نہیں ڈالتے تھے کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ ایسا کرنے سے بھی کفار ہم کو پکڑ لیں گے۔ اب اس امر کا فیصلہ ہر حضرت خراجِ انسا خود کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں جوابوں میں سے کونسا جواب خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے جہاد کی اس تعریف سے نہ صرف اُمد کے لئے مسلمانوں کو میدان کر دیا اور اُن کے لئے ترقی کا ایک عظیم الشان راستہ کھول دیا بلکہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑے گناہ سے بھی بچا لیا ہے۔ کیونکہ گو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ زمانہ تلوار کے جہاد کا ہے لیکن اُسے فرض سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور جس طرح اس احساس گناہ کی وجہ سے گنہگار بن رہے تھے۔ اب آپ کی تشریح کو جوں جوں مسلمان تسلیم کرتے جائیں گے انکے دلوں پر سے احساس گناہ کا زنگ اُترتا جائے گا اور وہ محسوس کر گئے کہ انہوں نے تلوار کا جہاد نہ کر کے خدا اور اُس کے رسول سے غداری نہیں کی اور یہ کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے انہیں تبلیغ کی طرف توجہ دلا کر اُن پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ کفر ایمان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور ایمان کفر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ان دونوں میں اتنا نمایاں اور بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک ملک ایک شہر بلکہ ایک محلہ میں مومن بھی رہتے ہیں اور کافر بھی۔ وہ ایک دوسرے سے تعلقات بھی رکھتے ہیں ان سے مل کر کام بھی کرتے ہیں ان کی خوشی اور غمی میں شریک بھی ہوتے ہیں مگر ان تمام تعلقات کے باوجود روحانی نقطہ نگاہ سے وہ آپس میں کئی مفاہرت رکھتے ہیں۔ اور جو شیخے ثمرات ایک سچے مذہب پر چلنے والے انسان کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں دوسرا شخص ان سے بالکل محروم ہوتا ہے۔ گویا ایک برنز ہے جو ان دونوں کو جدا رکھتی ہے۔ ایک سچے مذہب کا پیرو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے الہام سے متصرف ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس پر آسمانی علوم اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ایک کافر انسان اس دنیا میں اندھوں کی طرح آتا اور اندھوں کی طرح ہی چلا جاتا ہے اور آب حیات کو نہ سمجھتے ہوئے اس سے دور رہتا ہے اور نہ ہر کو تریاق سمجھتے ہوئے اسے اپنے منہ سے مگے رکھتا ہے۔

غرض کفر اور ایمان کا اس دنیا میں موجود رہنا خدا تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک مدفاصل قائم کر دی گئی ہے جو کفر اور ایمان کے امتیاز کو نمایاں کرتی رہتی ہے۔ مگر کفر اور ایمان کے مقابلہ کے علاوہ اس میں مغربیت اور دعائیت کے متعلق بھی شیعوں کی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں ہی اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ فرماتا ہے هَذَا جَلَجَّ أَجْبَاجٌ اور أَجْبَاجٌ سے یا جوج اور ما جوج دونوں قوموں کی طرف اشارہ ہے اس کے مقابلہ میں عَذَابٌ مُّؤْتَمَرٌ رکھا ہے۔ اور جَجَجُوا مَجْجُورًا میں بتا دیا کہ گو کہ یہیں ان دونوں اقوام سے مل کر رہنا پڑیگا مگر ایسی حالت میں بھی

تہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم شیخے پانی کا سمندر ہو اور وہ کڑوے پانی کا سمندر ہیں۔ تم مغربیت کی کبھی نقل نہ کرو اور باوجود ان میں ملے ہونے کے ایسے امور کے متعلق صاف طور پر کہہ دیا کرو کہ تم اور ہم اور ہم اور ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اَنْتُمْ عَلٰی مَوْمِنُوْنَ کُوْهِرٌ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کفار سے صاف طور پر کہہ دو کہ لَا اَعْبُدُکُمْ لَا اَعْبُدُکُمْ وَلَا اَسْئَلُکُمْ عَابِدَاتٍ مَّا اَعْبُدُ سورۃ الکافرون ۱۷ گویا ایک برنز تھا جسے اور ان کے درمیان ہمیشہ حائل رہنی چاہیے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے بیکر قیامت تک وہابی فتنہ سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ (مشکوٰۃ باب العلامات میں یری الساعۃ و ذکر الہجاء)

چنانچہ اس کی صداقت اس سے ظاہر ہے کہ پہلے زمانوں میں جو فتنے پیدا ہوئے تھے وہ صرف مقامی ہوتے تھے مثلاً ہندوستان کا فتنہ مستقل ہوتا تھا اور وہ ایرانی فتنہ سے متاثر نہیں ہوتا تھا اور ایرانی فتنہ مستقل ہوتا تھا اور وہ یونانی فتنہ سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح مصری فتنہ مستقل ہوتا تھا جو یونانی اور ایرانی فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اسوجہ سے ان فتنوں کا دین پر تنقید حملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی مثال بالکل ایسی ہی تھی جیسے ایک ملک میں ڈاکو ٹ مار کر رہے ہوں تو کچھ ایک طرف سے حملہ آور ہوں اور کچھ دوسری طرف سے۔ ڈاکوؤں سے ملک کا امن بیشک خطرہ میں پڑ جائیگا مگر حکومت تباہ نہیں ہوگی حکومت ہمیشہ منظم طاقتوں سے تباہ ہوا کرتی ہے لیکن موجودہ فتنہ کے زمانہ میں ریل اور تار اور فون اور پریس کی ایجاد کی وجہ سے ایشیا افریقہ پر اثر انداز ہو رہا ہے اور افریقہ ایشیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یورپ امریکہ پر اثر ڈال رہا ہے اور امریکہ یورپ پر اثر ڈال رہا ہے۔ اس لئے مختلف ممالک میں جو مذہبی بے چینی پائی جاتی ہے وہ سناری دنیا میں یکساں طور پر

پہلی ہوئی ہے جس پہلے فتنوں اور موجودہ فتنہ میں یہ فرق ہو کہ یہ فتنہ ایک عالمگیر فتنہ ہے۔ جاپان کو عیسائی نہیں مگر اس کے خیالات کی رو پر دیکھتے تابع ہے۔ چین کو عیسائی نہیں مگر اس کے خیالات اور دیکھے تابع ہیں۔ اسی طرح ایران، ترکستان اور عرب عیسائی نہیں ظاہر، مسلمان ممالک ہیں مگر ان کے خیالات کی رو بھی یورپ کے تابع ہے۔ غرض موجودہ زمانہ میں تمام تحریکات ایک سبک میں پردہ ہوئی اور ایک نظام کے ماتحت نظر آتی ہیں جس سے اس فتنہ کی مہبت بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے انسان یہ خیال کرتا تھا کہ ایرانی یا یونانی یوں کہتا ہے مگر اب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر معقول پسند انسان یوں کہتا ہے۔ پہلے اگر کسی سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ ایرانیوں کا یہ عقیدہ ہے تو سننے والا دل میں کہہ سکتا تھا کہ شاید بانی دنیا کا عقیدہ اس کے خلاف ہو اس لئے وہ مرعوب نہیں ہوتا تھا اور عملاً بھی ایسا ہی تھا۔ یعنی ایک وقت میں ایک ہی ہدی سارے عالم میں پھیلی ہوئی نہ تھی کسی ملک میں کوئی بدی ہوتی تھی اور کسی ملک میں کوئی۔ اگر ہندوستان میں وہ ریتی کی رو تھی تو ایران میں بدعتی کی رو تھی۔ یونان میں فلسفہ کی رو تھی تو مصر میں شرکانہ خیالات کی رو تھی۔ پس ان کے اعتراضات میں کیسا نیست نہیں تھی اور مخالفت میں تنظیم نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن اس زمانہ میں تمام خیالات ایک رو اور ایک ہی سبک کے ماتحت ہیں۔ جہاں سے بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ دنیا کو خدا سے دور کر دیا جائے۔ اور مادیت کی طرف اسے مائل کیا جائے۔ چین، جاپان، سائبریا، ایران، افغانستان جہاں جاؤ وہاں یہی مرض دکھائی دے گا ہر شخص دنیا کو دین پر مقدم کر رہا ہو گا۔ اور ہر شخص کی یہ کوشش ہو گی کہ دنیا سے خدا تعالیٰ کی محبت کو مٹا دیا جائے۔ یہ چیز پہلے کبھی ساری دنیا میں ایک وقت میں نہیں پائی جاتی تھی دوسری چیز جو امتیازی رنگ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنے جملے ہوتے تھے وہ فلسفیانہ ہوتے تھے۔ اور

فلسفہ کی بنیاد واسمہ اور خیال پر ہے۔ مگر اس وقت جتنے جملے ہوتے ہیں وہ سائنس کی بنا پر ہوتے ہیں اور سائنس کی بنیاد مشاہدہ پر ہے فلسفیانہ اعتراضات کے جواب میں تو انسان بڑی دلیری سے کہہ سکتا ہے کہ یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں لیکن مشاہدہ پر بنیاد رکھتے ہوئے جب کوئی سوال پیش کیا جائے تو اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کس نے دیکھا کہ وہاں آرام و آسائش میسر آ سکے گی۔ ایک فلسفیانہ خیال ہے اور اسے شکر ایک انسان متاثر ہو سکتا ہے مگر دوسرا شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ اگلے جہان کا ثواب اور عذاب کسی نے نہیں دیکھا لیکن اگلے جہان میں ثواب اور عذاب کا نہ ملنا بھی تو مرنے نہیں دیکھا۔ اس لئے دونوں نظریات سائنس کے لحاظ سے برابر جمیئت رکھتے ہیں۔ لیکن ذرات عالم کی بناوٹ پر اپنے خیالات کی بنیاد رکھتے ہوئے اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ ایک ایسی تنظیم کی صورت رکھتا ہے۔ کہ کاخانہ عالم خود بخود چلتا چلا جاتا ہے۔ جب کہا جائے کہ اس دنیا کو چلانے کے لئے کسی بیرونی ہستی کی ضرورت نہیں تو یہ سوال ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے جو پہلے دوسرے میں نہیں تھا۔ پھر پہلے خدا تعالیٰ کے وجود کے خلاف صرف فلسفی کھڑے ہو کر تھے مگر اب علم النفس والے بھی کھڑے ہیں۔ علم طبقات الارض والے بھی کھڑے ہیں علم سمیت والے بھی کھڑے ہیں۔ غرض تمام علوم مشترکہ طور پر اسام کے خلاف پیش کئے جاتے ہیں اور یہ جملہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ ایک فلسفی نے خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا ہے۔ نہ معلوم اس کے قول میں سچائی بھی ہے یا نہیں۔ مگر اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس رنگ میں بھی دیکھو یہی نتیجہ نکلیگا کہ نعوذ باللہ خدا نہیں۔ غرض آج کفر اپنے تمام ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ حملہ اپنی کیفیت اور

کیفیت کے لحاظ سے بے مثال ہے پیسے حملوں میں آدی کم ہوتے تھے، دوسرے متفرق طور پر حملہ کرتے تھے۔ ایرانی اور رنگ میں حملہ کرتا تھا اور پانی اور رنگ میں۔ مگر اب تمام دنیا متفقہ طور پر حملہ کرتی اور ایک ہی حملہ پر جنگ لڑتی ہے۔ پھر پہلے حملے فلسفہ تک محدود تھے مگر اب جتنے رائج الوقت علوم ہیں ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس فتنہ کے برابر دنیا کا اور کوئی فتنہ نہیں۔ آج دجالی فتنہ جس رنگ میں دنیا پر غالب ہے اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی اسلام کی باقی نہیں رہی۔ نہ اس کے تمدنی احکام قائم ہیں۔ نہ سیاسی احکام قائم ہیں نہ اقتصادی احکام قائم ہیں اور نہ شخصی احکام قائم ہیں۔ ہر چیز میں آج تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پس جب تک اسے مٹانے کے لئے ہمارے اندر دیوانگی نہ ہوگی جب تک ہمیں اس تہذیب مغربی سے بغض نہ ہوگا۔ اس بغض اس سے بڑھ کر کہیں کسی اور چیز سے بغض نہ ہو اسوقت تک ہم کسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے جو شخص بھی مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے وہ روحانی میدان کا اہل نہیں جس تہذیب نے ہمارے مقدس آقا کی تصویر کو دنیا کے سامنے بھینٹ کر رنگ میں پیش کیا ہے۔ جس تہذیب نے اسلامی تمدن کی شکل کو بدل دیا ہے جب تک اس کی ایک ایک اینٹ کو ہم ریزہ ریزہ نہ کر دیں گے یہیں اور اطمینان کی فینڈ نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو یورپ کی نقالی کرتے اور مغربیت کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں وہ کسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے تن بدن میں تو اتنی ایک ایک چیز کو دیکھ کر آگ لگ جانی چاہیے کیونکہ اسلام اور مغربیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا اسلامی ثقافت زندہ رہی یا مغربیت زندہ رہے گی۔ دونوں کی بنیادیں متضاد اصول پر ہیں اور ان کا ایک ہی جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ مغربیت کی بنیاد سادی کی سادی دنیاوی لذات اور

عیش پرستی پر ہے اور اسلام کی بنیاد کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، روحانیت اور اخلاق کی دستی پر ہے۔ اس لئے ابن دونوں کا اجتماع ناممکن ہے۔ گریہ امر بادر کو کہ انگریز اور مغربیت میں فرق ہے۔ انگریز انسان ہیں اور ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم اور اس لحاظ سے انگریز ہدایت پاسکتے ہیں مگر مغربیت ہدایت نہیں پاسکتی۔ وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور جب تک اسے توڑ انہیں جائیگا دنیا میں جتنی امن قائم نہیں ہو سکتا یہی بد مذہب ہے جس کو قائم رکھنے کے لئے جس تحریک جدید کے ذریعہ جماعت کے دوستوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ مغربی اثرات کو کبھی قبول نہ کریں جو احمدی مسیحی پانی کا طلبگار ہے وہ خود ان سے الگ رہے گا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کروڑا اور بیٹھا پانی ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر احمدی ہیں وہ خواہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لائیں پھر بھی ان کا فرض ہے کہ وہ مغربیت کی کسی نقل نہ کریں۔ کیونکہ یہ مسیح موعود کی تعلیم نہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ان کے پیچھے والے خدا کی تعلیم ہے۔ مگر مجھے انصاف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کھانے پینے پہننے اور تمدن و معاشرت سے تعلق رکھنے والے کئی امور میں مغربیت کی نقل کرتا اور اس نقل میں خوشی اور فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بعض احمدی نوجوان باوجود سمجھانے کے اس طرف جارہے ہیں۔ یہ لوگ صرف نام کے احمدی ہیں حقیقی احمدی نہیں۔ مجھے یاد ہے۔ ایک دفعہ بعض غیر احمدیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ شادی بیاہ اور دوسرے معاملات میں آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو کیوں اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر ایک شکار دودھ کا بھرا ہوا ہو اور اس میں گھٹی نستی کے تین چار قطرے بھی ڈال دیئے جائیں

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

اور ۱۱ (خدا) ہی ہے جس نے پانی سے انسان بنایا پس اسکو کبھی تو نسب بنایا ہے (یعنی شجرہٴ نسب)

تو سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ قوم کی قوتِ ملیہ کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُسے دوسروں سے الگ رکھا جائے۔ اور ان کے بد اثرات سے اُسے بچایا جائے۔ آخر ہم نے دشمنانِ اسلام سے روحانی جنگ لڑنی ہے اگر اُن سے مغلوب اور اُن کی نقل کرنے والے لوگوں سے ہم مل جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی یورپ کے نقل ہو جائیں گے اور ہم بھی جہادِ قمرانی سے غافل ہو جائیں گے۔ پس خود اسلام اور مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ہمیں دوسری جماعتوں سے نہیں ملنا چاہیئے۔ تاکہ ہم غافل ہو کر اپنا فرض جو تبلیغِ اسلام کا ہے بھول نہ جائیں جس طرح دوسرے مسلمان بھول گئے ہیں۔ اسلام میں پہلے ہی سپاہیوں کی کمی ہے۔ اگر تھوڑے بہت سپاہی جو اُسے میسر ہیں ۱۱ بھی سُست ہو جائیں تو انہوں نے اسلام کی طرف سے دشمنوں کا کیا مقابلہ کرنا ہے۔

جن دونوں ائمہ طاہر کی بیادری کے سلسلہ میں میں لاہور میں ٹھہرا ہوا تھا ایک روز رات کے دس بجے ایک خیر احمدی مولوی مجھ سے ملنے کے لئے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی جماعت بڑی اچھی ہے اور اسلام کی بڑی بھاری خدمت کر رہی ہے۔ لیکن صرف ایک خرابی ہے جو نہیں ہونی چاہیئے اور وہ یہ کہ آپ ہم سے نہیں ملتے نہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ ہمیں رشتے دیتے ہیں۔ مگر یہ خرابی دور ہو جائے تو پھر یہی جماعت سے بہتر اور کوئی جماعت نہیں۔ میں نے کہا۔ مولوی صاحب یہ لوگ جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں

میں سے ہی نکل کر آئے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں جب یہ آپ لوگوں میں سے ہی نکل کر آئے ہیں اور مرزا صاحب کی تعلیم نے ان میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ویسے ہی بے عمل ہو جائیں۔ جیسے ۱۱ ہیں۔ ۱۱ آدمی سمجھدار تھا۔ کہنے لگا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ مسلمانوں سے بالکل نہ ملے۔ اور علیحدہ ہی رہیئے۔ اگر آپ کی جماعت کے لوگ پھر اُن سے جائے تو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پھیلانے کی جو جدوجہد آپ کی جماعت کر رہی ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور اسلام کی تبلیغ ختم ہو جائے گی۔ اب کم از کم کوئی جماعت تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھیلا رہی ہے۔ تو حق یہی ہے کہ یہ میٹھا پانی کڑوے پانی سے الگ رہے گا اور ایک برزخ ان دونوں کو جدا رکھیگا۔

قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین سے بعض قوموں نے درخواست کی کہ یا جوج و ماجوج نے ہمارے علاقوں میں بڑا فساد برپا کر رکھا ہے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں تاکہ وہ ہم میں داخل ہو کر کوئی خرابی پیدا نہ کر سکیں۔ چونکہ ان زمانہ کے ذوالقرنین بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اس لئے بالکل ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے دیوارِ حائل کرنے سے مراد اس زمانہ میں مغربیت اور اسلام میں ہی دیوارِ حائل کرنا ہو اور دو قوموں سے مراد دو قسم کے جذبات اور قوی خیالات انگارہوں بہر حال ہمارا فرض ہے کہ ہم مغربیت اور اسلام کے درمیان

وَصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۵﴾

اوپر سے منہر بنایا ہے (یعنی شجرہٴ سسرال) اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے ﴿۵۵﴾

ایک ایسی دیوا و حاملِ کردیں جس کے بعد مغربیت کیلئے ہمارے اندر داخل ہونے کا راستہ کھلا نہ رہے۔ اور اسلامی فوج ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہو جائے جس پر شیطان کا کوئی حملہ کارگر نہ ہو سکے۔

﴿۵۴﴾ تفسیر:- فرماتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جس نے انسان کو پانی یعنی نطفہ سے پیدا کیا اور پھر اُسے ددھیال اور سسرال والا بنایا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تمدن کی ترقی کا ایک بڑا بھاری ذریعہ آپس کے ازدواجی تعلقات کو قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے خاندانوں اور قوموں کے آپس میں گہرے مدابط اور مضبوط تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ قولہ مشہور ہے کہ فلاں شیر و شکر ہو گئے یعنی جھڑجھڑ کھانڈ دھدھ میں ملا دی جائے تو دونوں چیزیں یکجان ہو جاتی ہیں اسی طرح انسان بھی آپس میں مل جاتے اور شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو انسانوں کو آپس میں ملانے والی ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ذریعہ مرد و عورت کی شادی ہے۔ اس کے ذریعہ ایک انسان دوسرے انسان سے مل جاتا ہے ایک قوم دوسری قوم سے مل جاتی ہے بلکہ ایک ملک دوسرے ملک سے مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس تعلق کے ذریعہ ایک نئی نسل جاری کر دیتا ہے۔ ایک خاندان کے وہ پوتے پوتیاں ہوتے ہیں اور ایک خاندان کے وہ نواسے نواسیاں ہوتی ہیں۔ اور دونوں میں اپنی اپنی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ددھیال اور نہیال میں تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں محبت پیدا ہو جاتی

ہے اور گہرے روابط قائم ہو جاتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے شادی کے ذریعہ قوموں اور ملکوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ دنیا کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ درمختص خاندانوں کو اللہ تعالیٰ ایک وجود میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ ایک خاندان جو بالکل علیحدہ ہوتا ہے دوسرے خاندان سے مل جاتا ہے اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ بچہ کے نانا نانی اُسے نواسہ کہہ کر اس پر جان دیتے ہیں۔ اور دوسرے خاندان کے دادا دادی اُسے پوتا۔ پوتی کہہ کر اس پر جان دیتے ہیں۔ غرض ایک ہی وجود کے ذریعہ دو الگ الگ خاندان مل جاتے ہیں۔ بلکہ قومیں اور ملک بھی مل جاتے ہیں۔

اسلام کی رُو سے ایک ہندو اور ایک یہودی لڑکی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے اور گویہ مذاہبِ آج کل نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر ایک مسلمان مرد ہندو لڑکی کو یا یہودی لڑکی سے شادی کرے تو ایک ہی وجود پر ایک طرف مسلمان اُسے پوتا کہہ کر جان دیگا تو دوسری طرف ایک ہندو اُسے نواسہ کہہ کر جان دیگا۔ اور آپس کے اختلافات بہت حد تک دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اسے کثرت سے رائج کیا جائے۔ اور پھر بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے مسلمانوں میں سے صرف اکبر نے اس پر عمل کیا لیکن جب باقی مسلمانوں نے اس پر عمل نہ کیا تو اکبر کا کام بھی بیکار ہو کر رہ گیا اور بجائے فائدہ رسا ہونے کے مضر ہو گیا۔

غرض اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے ایک طرف تو خاندانوں میں وسعت پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا

اور وہ لوگ (یعنی کافر، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ

يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ سَرِيٍّ ظَهِيرًا ﴿٥٦﴾ وَ

تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے (جاری کردہ) سلسلوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اور

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٧﴾

ہم نے تو تجھے صرف بشارت دینے والا اور ہوشیار کر نوالا بھیجا، ۵۷

خدا تعالیٰ اسے اس قدر عظمت دیتا ہے کہ مخلوق سے عرصہ میں ہی کروڑوں انسان اُس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اُس کے ذریعہ ایک نئی روحانی نسل دنیا میں پھیلی شروع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ شاخ در شاخ ہو کر مختلف ممالک اور کثافت میں پھیل جاتی ہے۔ یہی سلوک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اور آپ کی تعلیم کو بھی ساری دنیا میں پھیلا دینا۔

ظہیر

۵۷ حل لغات :- ظہیر کے

معنی ہیں اُتھیلٹ مددگار و معاون (اقرب)

تفسیر :- اس میں بتایا کہ بیشک آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی تعلیم سن کر لوگ آپ کو تعجب اور انکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مگر دلوں کو فتح کرنے والی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ایسے قہر کے آگے اپنے سر جھکا رہے ہیں جو نہ ان کو قہر پہنچا سکے ہیں نہ نقصان اور انسانی عقل ایسے فعل سے بے نفاذ کرتی ہے جس کا نہ تو کوئی عملی زندگی میں فائدہ ہو اور نہ اُسے چھوڑنے سے نقصان ہو۔ اس لئے لازماً جب یہ لوگ سوچیں گے انہیں قبول کی پرستش کو ترک کرنا پڑیگا اور اس وقت

اُن کو جوڑ کر محدود کرتا ہے۔ پہلے شادی کے ذریعہ ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے لیکن جب وہ نسل پھیل جاتی ہے تو ایک دوسرے سے اجنبی ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر اُن کو محدود کرنے کے لئے اور شاخوں کی جاتی ہیں اور وہ جو اجنبی ہونے لگ جاتے ہیں پھر قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔

گویا شادی کے ذریعہ ایک طرف تو وسعت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف تقید پیدا ہوتی ہے اور یہ تقیق میسا ہے جو شیر و شکر سے بڑھ کر ہے کیونکہ دودھ اور کھانڈ کے ملنے سے ایک طرف وسعت اور دوسری طرف تقید پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وسعت اور تقید اللہ تعالیٰ نے صرف شادی میں ہی رکھی ہے۔ اور اس احسان کی طرف اُس نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور تیرا رب بڑی طاقتیں اور قوتیں رکھنے والا ہے۔ لیکن جس طرح اُس نے مادی دنیا میں نفع کے ذریعے اربوں ارب انسان پیدا کر دیئے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ جب کسی مقدس انسان پر اپنا کلام نازل کر کے اُسے دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرماتا ہے تو گو وہ بظاہر ایک حقیر وجود نظر آتا ہے اسی طرح جس طرح نطفہ حقیر دکھائی دیتا ہے اور دنیا اُس کی ترقی کو ناممکن تصور کرتی ہے۔ مگر

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ

تو اُن سے کہہ دے کہ میں تم سے اس دینی خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مگر اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے چاہے

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

تو اپنے رب کی طرف جانے والی راہ کو اختیار کر لے (وہی میرا بدلہ ہوگا) ۲۶

سامنے پیش کرتی ہے کہ قبول مذہب کے بارے میں شخص کو آزادی دے کر اسے حق حاصل ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے۔ اس بارہ میں کسی پر جبر و تشدد کا دوا رکھنا جائز نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو وقت عرب اور دوسرے ممالک کے لوگ مذہبی معاملات میں جبر و تشدد کو دوا رکھنا بالکل جائز سمجھتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے اس طریق عمل کو غلط قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (بقرة ۲۶۱) یعنی دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہدایت اور گمراہی میں خدا تعالیٰ نے نمایاں فرق کر کے دکھا دیا ہے۔ پس جو سمجھنا چاہے وہ دلیل سے سمجھ سکتا ہے اس پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔

اس آیت سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اسلام غیر ذمہ دار سے کس قدر اداری کی تعلیم دیتا ہے اور مذہبی معاملات میں نہیں کس قدر آزادی عطا کرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اسلام کی اس روشن تعلیم کے ہوتے ہوئے یورپین تشریقین نے تبلیغی ظلم سے کام لیتے ہوئے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کا غیر ذمہ دار سے سلوک جبر و تشدد پر مبنی تھا اور آپ کا مذہب تلوار کا مذہب تھا۔ حالانکہ مذہبی دوا داری پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے کہ جس کی نظیر کسی اور مذہب میں پائی جاتی ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے دنیا میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک

جو یہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے خدا سے روگردان ہو کر اُسکے خلاف باتیں بنا رہے ہیں تو تمہیں شرارتا ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ان کے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ اندھی تعقید کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے یعنی اس نے مبعوث کیا ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں وہ ترقی کر جائیں اور جو انکار کریں وہ تباہ ہو جائیں۔ ایسے شخص کا یہ مشرک کیا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کے بت نہ انہیں نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ مخالفین کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دنیا کے بادشاہ بن گئے، انہوں نے کئی پرستار جنہوں نے آپ کا انکار کیا تھا اپنے تئوں کی عبادت سے نہ کوئی نفع حاصل کر سکے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔

۲۶ تفسیر:- فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بدلہ میں کسی اجر کا طالب نہیں۔ میرا اجر تو صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کا دل اسلام کی صداقت قبول کرنے کے لئے کھل جائے اور وہ اپنی مرضی سے اس راہ کو اختیار کر لے جو اسے خدا تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اپنے رب کی رضا حاصل کر لے۔ یہ آیت اسلام کے اس بلند ترین نظریہ کو دنیا کے

اس طرح آپ نے دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب پر بہت بڑا احسان کیا۔

(۲) پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مذہب کے پیروؤں کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ اپنے مذہب کو دھوکا اور فریب مانتے ہیں بلکہ باوجود اس کے کہ پہلے مذاہب بگڑ چکے ہیں۔ اُن کے ماننے والوں میں سے اکثر انہیں دل سے سچا سمجھ کر ہی مانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق آتا ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اُن کے پاس ڈھیر ڈھیر مال بھی امانت رکھوا دیا جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے (آل عمران ۷۵)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ اُن میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا ذکر سن کر رونے لگ جاتے ہیں اور خشیت سے اُن کے دل بھر جاتے ہیں (مائدہ ۸۴) کیا ایسے لوگ اپنے مذہب کو فریب سے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر اپنی امت کو بتایا ہے کہ انہیں دوسرے مذاہب کے پیروؤں کے احساسات کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ کیونکہ خواہ وہ جھوٹے مذاہب کے پیرو ہوں مگر بہر حال وہ انہیں سچا سمجھ کر اُن کے پیچھے چل رہے ہیں۔ (۳) تیسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام اقوام کے متعلق اُصولی طور پر یہ تعلیم دی کہ اُن میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ وَ اِنَّ مِنْ اُمَّةٍ رَّاسَخَلَا فِیْهَا نَذِیْرٌ - (فاطر ۲۳) یعنی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اس تعلیم کے ذریعہ چونکہ سب اقوام کے خیوں کے تقدس کو قبول کر لیا گیا ہے اس لئے وہ منافرت جو دائرہ ہدایت کو محدود کرنے کی وجہ سے پیدا

غیر مذاہب والوں کو کُلّی طور پر جھوٹا ثابت نہ کر لیا جائے اپنے مذہب کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ مگر اسلام نے اس نظریہ کو غلط قرار دیا۔ چنانچہ اسلام جہاں اپنی خوبیوں کو پیش کر نیک حکم دیتا ہے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح طور پر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ کسی دوسرے کی خوبی کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں جن کا انکار کرنا سراسر ظلم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَقَالَتِ الْیَهُودُ لَنُکْسِرَنَّ النّصَارَیَ عَلٰی مِثْبَیْہِمْ وَقَالَتِ النّصَارَیَ لَنُکْسِرَنَّ الْیَهُودَ عَلٰی مِثْبَیْہِمْ وَ هُمْ یَتَلَوْنَ الْکِتٰبَ (بقرہ ۱۲۰) یعنی یہ کیسے ظلم کی بات ہے کہ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں میں کوئی خوبی نہیں اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں میں کوئی خوبی نہیں حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھنے والے ہیں۔ اور دونوں میں کچھ نہ کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی چلے گئے تو یہ تھا کہ یہودی عیسائیوں کی خوبیوں کو تسلیم کرتے اور عیسائی یہودیوں کی خوبیوں کو تسلیم کرتے۔ نہ یہ کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہنا شروع کر دیتے کہ اُن میں کوئی خوبی نہیں اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہنا شروع کر دیتے کہ اُن میں کوئی خوبی نہیں بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب کے حامل ہیں۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ دوسروں کی خوبیاں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب میں کوئی خوبی ہی نہیں وہ اپنی نابینائی کا مظاہرہ کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کہ اس کے ذریعہ آپ نے تمام اقوام کے دل اکٹھے ہیں۔ کسی کے مذہب کے متعلق یہ کہنا کہ اس میں کوئی بھی خوبی نہیں اس مذہب کے پیروؤں کے لئے سخت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے پس اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصل پیش فرمایا کہ ہر قوم کی خوبی کو تسلیم کرو۔ اور

ہوتی ہے دل سے دور ہو جاتی ہے اور انسان عقیدہ اس امر کو تسلیم کر لیتا ہے کہ سب مذاہب کی اس سچائی پر مبنی ہے۔ اور مختلف مدارج میں ہدایت دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اُن کی ابتداء خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی۔ پس بندوں نے ان مذاہب کو خواہ کتنا بھی بگاڑ دیا ہو پھر بھی خدا تعالیٰ کی ہدایت میں سے کچھ نہ کچھ اُنکے پاس ضرور موجود ہے۔ اس لئے باوجود اختلاف کے مجھے اُن سے اتحاد رکھنا چاہیے اور انہیں محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔

(۴۷) چوتھی تعلیم آپ نے یہ دی کہ جب کسی قسم کی مذہبی بحث ہو تو جو شخص میں اگر گالیوں پر نہ اُتر آؤ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الانعام ۶) یعنی جب تمہاری دوسری قوموں سے بحث ہو تو وہ ہستیاں جنہیں تم نہیں مانتے خواہ انہیں خدا کے مقابلہ میں پیش کیا جاتا ہو۔ پھر بھی انہیں برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ بھی اس خدا کو گالیاں دینے لگیں گے جسے تم مانتے ہو اور اس طرح تم خدا تعالیٰ کو گالیاں دلو گے کیونکہ وہ اس سے بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے جو اپنے بڑے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالیاں دے گا اور اس طرح تم خود اپنے باپ کو گالیاں دلو گے اس لئے سب سے جاؤ گے۔

(۵) پانچویں ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ صرف مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کسی قوم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس قوم سے مذہبی اختلاف ہو اُس پر حملہ کر کے

اس کو تباہ کرنا جائز ہوتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل خلاف حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اعلان فرمایا کہ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوا نَفْسَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا (البقرہ ۶) یعنی تم جنگ تو کر سکتے ہو مگر موت انہی سے جو تم پر حملہ آور ہوں۔ مذاہب کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کسی پر حملہ نہ کرنا اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی غیر مسلموں کو بھی حریت خمیر عطا کی اور بتایا کہ خواہ کسی کا کوئی مذہب ہو۔ اُس کی وجہ سے کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ اُسے مارے یا نقصان پہنچائے۔

(۶) چھٹا حق آپ نے غیر مسلم اقوام کا یہ قرار دیا کہ فرمایا خواہ کسی قوم سے عہد ہو تمہارا فرض ہے کہ تم اُسے قائم رکھو۔ لوگوں کو یہ بہت بڑی غلطی لگی ہوئی ہے اور اس غلطی میں وہ مسلمان بھی مبتلا ہیں جو قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے کہ غیروں سے جو عہد ہو اُسے توڑ دینا کالی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَحَاكَمُونَ مَن تَوَدُّ عَيْنَانِ فَإِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَٰسِقِينَ (نحلہ ۶) کہ اگر کوئی قوم عہد توڑ دے تو اُسے تباہ دینا جائز ہے کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے اب ہم پر بھی عہد کی پابندی نہیں رہی اس پر حملہ نہیں کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ابوسفیان جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ میں آیا اور اُس نے کہا کہ اب میں نے تم سے معاہدہ کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوسفیان تم نے یہ اعلان اپنی طرف سے کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا۔ اور اس طرح اُسے بتا دیا کہ اب ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اس کے مقابلہ میں اب کل جب کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کے اعلان کئے جاتے ہیں کہ فلاں حکومت سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں

چنانچہ انہی نے جب ٹرکی پر حملہ کیا۔ تو اس حملہ سے تین دن پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ ٹرکی کے ساتھ ہمارے آجکل ایسے دیکھے تعلقات ہیں کہ اس قسم کے تعلقات پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ یہ اعلان صرف اس لئے کیا گیا کہ ٹرکی غافل رہے اور اس پر اچانک حملہ کر دیا جائے۔ مگر اطمینان نے جب اعلان کیا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش بھی رہتے تب بھی آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی۔ کیونکہ مکہ والے معاہدہ توڑ چکے تھے۔ مگر آپ خاموش نہ رہے بلکہ فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا اعلان ہے۔ ہمارا نہیں۔ اس طرح اُسے اشارہ بنا دیا کہ اب ہم حملہ کرنے والے ہیں۔

شاہدین پھر اپنے مسلم اور غیر مسلم کے تمدنی حقوق ایک جیسے قرار دیئے اور یہ بات ایسی ہے جو ضرور دل کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ آپ سے پہلے یہودیوں میں یہ حکم تھا کہ تم اپنے بھائیوں یعنی یہودیوں سے سود نہ لو۔ دوسروں سے لے لیا کرو۔ مستثناء باب آیت ۲۱۹ و احبار باب آیت ۲۵ تا ۲۷ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود نہ یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے مسلمانوں سے بغرض کسی سے بھی سود نہ لو۔ گویا سب سے ایک سا سلوک کر نیکاً حکم دیا (بقرہ ۲۷) اس طرح رسول کریم نے تمدنی سلوک کے بارہ میں مسلم اور غیر مسلم کے امتیاز کو اٹا دیا۔

(۸) آٹھویں تعلیم آپ نے یہ دی کہ غلاموں کی آزادی میں بھی مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ چنانچہ جنگ منین کے موقعہ پر سینکڑوں غلام جو پکڑے آئے۔ یا وجود اس کے کہ وہ دشمن تھے آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔

(۹) نویں تعلیم غیر مسلموں کے متعلق آپ نے یہ دی کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں مسلمانوں پر زیادہ بوجھ نہ لگنا چاہئے اور دوسروں پر کم۔ چنانچہ اسلامی احکام کے ماتحت

ضروری ہے کہ ۱۰ مسلمان لڑائی میں شامل ہوں (۲۱) ہشر یعنی دسویں حصہ پیداوار کا دیں (۳) زکوٰۃ دیں۔ لیکن غیر مسلموں کے لئے صرف ۲ ۱/۲ روپیہ کے قریب فی کس ٹیکس رکھا گیا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اور پھر لڑائی میں انہیں آزادی دی گئی ہے۔ سوائے اس کے کہ مسلمانوں سے اجازت لیکر اپنی خوشی سے وہ لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے متعلق ایسی روادارانہ تعلیم دی ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا۔

اب میں یہ بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مذاہب کے پیروؤں کے متعلق عملی رنگ میں کیا نمونہ پیش کیا۔ سوا اس بارہ میں۔ اب ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

(۱) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اقوام کے نیک انسانوں کا عملاً احترام کیا ہے۔ چنانچہ مکہ کے جب قحطی سے جنگ ہوئی تو کچھ مشرک بطور قیدی پکڑے آئے۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں میں کس کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس کی بیٹی ہو۔ اُس نے کہا میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو مصیبتوں کے وقت لوگوں کے کام آیا کرتا تھا۔ یعنی حاتم کی۔ وہ مسلمان نہ تھا لیکن چونکہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس لئے اس کی درجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی بیٹی کو آزاد کر دیا۔ اس کا بھائی گرفتار کی صورت سے بھاگا پھرتا تھا۔ آپ نے اُسی وقت اُسے روپیہ اور سودا دی دے کر کہا کہ جا کر اپنے بھائی کو بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ گئی اور اُسے لے آئی۔ اُس پر اس سلوک کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس کی سفارش پر اُس کی ساری قوم کی مہر کو بھی متاثر کر دیا (تیسرا تعلیم مذہب)

اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نہ صرف غیر مذاہب کے لوگوں کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ بلکہ ان سے تعلق رکھنے والوں سے بھی برائیوں کو نکالا۔ اور انہیں اپنے احسانات سے نوازا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں جب مکہ قبلہ بعض لوگوں کے اکسانے سے بغاوت میں شامل ہو گیا تو حاتم طائیؓ کے بیٹے نے جو خود اسلام سے بھاگا پھر واپس آ کر اپنی قوم کو سمجھایا اور دوبارہ اپنی محبت کر لی۔ (۲) دوسری مثال نصاریٰ بخران کا واقعہ ہے۔

بخران کے نصاریٰ کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الوہیت مسیحؑ کی تائید میں بحث کرنے کے لئے آیا مگر باوجود اس کے کہ وہ لوگ شرک کی تائید کے لئے آئے تھے جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبویؐ میں ہی اپنے طریق پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے سب کے سامنے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی (ازوالمعاذجلد ۲ ص ۳۵) دوسرے ابن ہشام عجلہ اڈل ص ۲۰۹) اس سلوک کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانیں بچانے کے لئے اور ان پر ظلم کرنے کے لئے آئے تھے۔ جو جانیں لینے کے لئے آیا کرتا ہے کیا وہ اپنی آنکھوں کے

سامنے اپنی مسجد میں غیر مذاہب والوں کو عبادت کی اجازت دے سکتا ہے اور مسجد بھی وہ جس کے متعلق آپؐ نے اخوالعسا جہا فرمایا ہے۔ اور جس میں نماز پڑھنا دوسری مہاجد کی نسبت بہت زیادہ قابل ثواب قرار دیا ہے۔ اس مسجد میں خدا تعالیٰ کے نبیؐ کی موجودگی میں اور اُن نبیؐ کی موجودگی میں جو خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنے کے لئے آیا تھا۔ نصاریٰ صلیبیں رکھ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں اور آپؐ فرماتے ہیں کیا ہر جہے بیشک کرو۔ آج بڑے بڑے رواداری کا دعویٰ کرنے والوں

کو بھی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ اپنی عبادت گاہوں میں غیر مذاہب کے لوگوں کو عبادت کرنے دیں صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ ایک مثال ہے جس نے یہ نمونہ قائم کیا اور سید لندن کی بنیاد رکھتے ہوئے ہی اعلان کر دیا کہ ”یہ مسجد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنائی جاتی ہے تاکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی محبت قائم ہو اور لوگ مذہب کی طرف جس کے بغیر حقیقی امن اور حقیقی ترقی نہیں متوجہ ہو سکتے۔ اور ہم کسی شخص کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے ہرگز اس میں عبادت کرنے سے نہیں روکیں گے بشرطیکہ وہ ان قواعد کی پابندی کرے جو اس کے منظم اس کے انتظام کے لئے مقرر کریں۔ اور بشرطیکہ وہ ان لوگوں کی عبادت میں مداخلت نہ کرے جو اپنی مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اس مسجد کو بناتے ہیں۔“ (مفضل نمبر ۲۰ نومبر ۱۹۳۳ء ص ۱۵) مجھے یاد ہے ایک دفعہ تادیان میں آریوں کا جلسہ ہوا جس میں انہوں نے ہمارے خلاف بہت شور مچایا۔ جلسہ کے بعد ان کے لیگوار مجھ سے ملے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو جگہ کے متعلق تکلیف ہوئی۔ آپ میرے پاس آئے جس اپنی مسجد میں انتظام کر دیتا۔ وہ کہنے لگے۔ کیا آپ اپنی مسجد میں اس کی اجازت دے دیتے؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا میں نے اپنے طریق پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی تو میں آپ کو مسجد میں لیگوار کی اجازت کیوں نہیں دے سکتا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج لیگوار دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا اجازت ہے۔ چنانچہ مسجد انجمن میں اس کا لیگوار ہوا جس میں میں بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد آریہ صاحبان کی موجودگی میں حافظ روشن علی صاحب مرحوم نے ان کے اعتراضات کے جواب دئے۔ اس کا ایسا اثر ہوا کہ ان کا جلسہ ہی بند ہو گیا اور شاید بارہ تیرہ سال کے بعد ان کا دوبارہ جلسہ ہوا۔

اُسے حق ہے کہ جو چاہے عقیدہ رکھتے۔

(۴۴) آپ کے صحن سلوک کی چوتھی مثال یہ ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور اُس نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ آپ نے صرف ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ آپ پر دُجی نازل ہوئی کہ اس میں زہر ہے اور آپ نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ اس کھانے میں تو زہر ہے۔ اُس نے کہا۔ آپ کو کس نے بتلایا۔ آپ کے ہاتھ میں اُس وقت بکری کا دست تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ہاتھ نے مجھے بتایا ہے۔ یہود نے کہا۔ میں نے یہ زہر اس لئے ملایا تھا کہ اگر آپ واقعہ میں خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائیگی اور اگر جھوٹے ہیں تو دنیا کو آپ کے وجود سے نجات حاصل ہو جائیگی۔ مگر باوجود اس کے کہ اُس نے آپ کو زہر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور باوجود اس کے کہ ایک مصلیٰ اُس زہر کی وجہ سے بعد میں فوت ہو گئے آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ یہ کتنا بڑا نیک سلوک ہے جو آپ نے ایک ایسی دشمن عورت سے کیا جس نے آپ کی اور آپ کے جاننا صحابہ کی جان لینے کی کوشش کی اور اس طرح اسلام کو بیخ و بن سے اکھڑنا چاہا۔

(۵) آپ کے سلوک کی پانچویں مثال یہ ہے کہ جب آپ جنگ کے لئے جاتے تو سپاہیوں کو حامل طود پر حکم دیتے کہ کسی قوم کی عبادت گاہ میں نہ گرائی جائیں۔ اُنکے مذہبی پیشواؤں کو نہ مارا جائے عورتوں پر اور بوڑھوں پر اور بچوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے یہ رواج تھا کہ پادریوں اور راہبوں کو مار ڈالا جاتا تھا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قطعی طور پر روک دیا۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے ایسے ہی دشمن ہوتے جیسے مخالفین آپ کو قتل دیتے ہیں تو

غرض اسلام غیر مذاہب کے متعلق جس مواد اور تعلیم کا حامل ہے۔ اُس کی نظیر دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ (۳) غیر مذاہب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کی تیسویں مثال یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں سے خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس کے متعلق اتنا زور دیتے تھے کہ صحابہ ہر وقت اس کی پابندی ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ ایک دفعہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے اُن کے ہاں گوشت آیا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا یہودی ہمسائے کو گوشت بھیجا ہے یا نہیں۔ اور پھر آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ گھر والوں نے کہا۔ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جبرائیل نے اتنی دفعہ مجھے ہمسایہ کے حق کی تاکید کی کہ میں نے سمجھا شاید اسے دراثت میں شریک کر دیا جائیگا۔

یہ عملی سلوک تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے غیر مذاہب کے لوگوں سے روا رکھا۔ آپ غیر مذاہب والوں کے احساسات کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ کے سامنے کسی یہودی نے کہہ دیا کہ مجھے مونٹی کی قسم ہے خدا نے سب نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے اُسے تھپڑ مار دیا جب اس واقعہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ جیسے انسان کو زبردستی غور کروسلماؤں کی حکومت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت مونٹی کو ایک یہودی فضیلت دیتا ہے اور اسی طرز سے کلام کرتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ جیسے نرم دل انسان کو بھی عقہہ آجاتا ہے اور آپ اسے طمانچہ مارتے تھے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے ایسا کیا گیا۔

کیا آپ یہ حکم دیتے کہ ان مذاہب کے رہنماؤں کو چھوڑ دیا جائے
آپ تو یہ کہتے کہ سب سے پہلے ان کو مارا جائے۔ مگر آپ نے
فرمایا۔ جو تلوآنسے کر حملہ کرتا ہے اُسے تو بے شک مارو۔
لیکن جو لوگ مذہبی کاموں میں مصروف رہتے ہوں انکو
کچھ نہ کہو۔

(۶) پھر دنیا میں یہ طریق ہے کہ جن لوگوں کو جنگ
ہوتی ہے ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا اور
مفتوح اقوام کو ہر طرح دبانے اور ان کے جذبات کو کچلنے
کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
دیکھو۔ مکہ والوں نے آپ پر کس قدر ظلم کئے تھے۔ متواتر ۱۳ سال
مکہ والے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر مظالم کرتے رہے
عہدوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر ہلاک کیا گیا صحابہ
کو دسیوں سے باندھ کر انہیں پتی ریت پر گھسیٹا گیا۔ جھینوں
سے کوٹے نکال کر ان پر مسلمانوں کو لٹایا گیا۔ بعض مردوں اور
عورتوں کی آنکھیں نکال دی گئیں اور یہاں تک ظلم کئے گئے
کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دھن چھوڑنا پڑا اور
جب مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان
لوگوں نے آپ کو چین نہ لینے دیا اور وہاں کے لوگوں کو آپ
کے خلاف اکسایا قیصر اور کسریٰ کی حکومتوں کو، شتعل دویا
مگر جب ایسی قوم کے خلاف آپ دسہرا و قدوسیوں کے ساتھ
چڑھائی کر کے گئے تو مکہ کے قریب پہنچ کر فوج کے ایک حصہ
کے کمانڈر کی زبان سے یہ نفور نکل گیا کہ آج مکہ والوں کی
خیر نہیں۔ آج ہم ان کے ظلموں کا ان سے انتقام لیں گے۔ اس پر
ابوسفیان نے اُنکے ٹھہر کر شکایت کی کہ اس شخص نے ہمارا
دل دکھایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس
وقت اس شخص کو بلوایا اور فرمایا تمہیں معزول کیا جاتا ہے۔
کیونکہ تم نے کفار مکہ کے احساسات کا خیال نہیں رکھا۔

دیکھو وہی معلوم نہیں کہ مکہ والے کیا دتیر اختیار کریں گے
اور لڑائی کا کیا نتیجہ رونما ہو گا مگر مکہ والوں کے ایک

ایسے سردار کے کہنے پر جو سادی عمر مسلمانوں سے لڑتا رہا تھا
اور کفار کے لشکر کا کمانڈر رہا تھا آپ نے ایک اسلامی کمانڈر
کو معزول کر دیا۔ کیا دنیا کی تمام جنگوں کی تاریخ میں کوئی
ایک بھی ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ کمانڈر چھوڑنا مک
اور تیس ناٹک کی مثال بھی نہیں دکھائی جاسکتی کہ اُسے
اس نے سزا دی گئی ہو کہ اُس نے میدان جنگ میں کھڑے
ہو کر کہا ہو کہ آج ہم دشمن کی خبریں لے گے۔ اور اُسے اپنے
کئے کا مزہ چکھائیں گے۔ مغربی تاریخوں میں ایک مشہور شخص
ابراہیم فلکن کا ذکر آتا ہے کہ اُس کے زمانہ میں دو گروہوں
میں لڑائی ہوئی۔ ایک کہتا تھا غلامی قائم رہنی چاہیے
اور دوسرا گروہ اسے ظلم قرار دیکر مٹانا چاہتا تھا۔
ابراہیم فلکن مٹانے والوں میں سے تھا۔ اُس کی بڑی خوبی یہ
بیان کی جاتی ہے کہ جب دوسرے فریق کو شکست ہوئی
اور اُسے فتح تو وہ سر نیچے کئے ہوئے دشمن جرنیل کے
ٹھہر پر گیا۔ کہتے ہیں وہ اسوقت دُعا کر رہا تھا۔ افسوس
نے اُسے کہا کہ ہمیں جیت بجاتے ہوئے جانا چاہیے مگر
اُس نے کہا نہیں۔ اس طرح دوسروں کا دل دکھے گا۔
یہ ابراہیم فلکن کی ایک خاص خوبی بیان کی جاتی ہے مگر
وہ ایسا شخص تھا جسے ان لوگوں نے کوئی ذاتی دکھ نہیں
دیا تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر حملہ آور
ہوئے تو ان لوگوں کی غداری کی وجہ سے حملہ آور ہوئے
تھے اور ان دشمنوں پر حملہ کرنے گئے تھے جنہوں نے
قریباً ربیع ہدیٰ تک مسلمانوں پر ظلم کئے تھے جنہوں نے
آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلی زدن کی تیرہ سال
سے ہر منٹ بلکہ ہر سیکنڈ میں مارنے اور ہلاک کرنے کی
کوشش کی تھی اور اس کے بعد سات سال تک دوسروں
دور جا کر وہ آپ کی تباہی کی کوشش کرتے رہے تھے مگر
ان تمام مظالم کے باوجود جب آپ مکہ میں داخل ہوئے
تو آپ نے اپنے عفو و درگزر کا وہ نمونہ دکھایا جس کے مقابلہ

میں ابراہیمؑ لیکن کا نمونہ کوئی حقیقت نہیں دکھاتا۔ آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا اور اُن سے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اگر اسوقت اُن کے جسموں کا قیہ بھی کروایا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اُن کے جرموں کے مقابلہ میں کافی نمرانہ تھی۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ ہم دہی سلوک کیا جائے جو یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا تو آپ نے فرمایا لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ الْجَاوِزِینَ معاف کیا جاتا ہے اور تمہیں کوئی علامت نہیں کی جاتی۔ یہ وہ خاتمہ ہے جو اس عظیم انشان جنگ کا ہوا۔ جو آپؐ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان بیس سال تک جادوی رہی کی اس نمونہ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں پر ظلم کیا اور انہیں تلوار کے زور سے اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ تعصب یا جہالت سے اعراض کرنا اور بات ہے در نہ جو شخص حقانی پر غور کرنے کا عادی ہو وہ یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر دنیا میں اپنے دشمنوں سے ایک سلوک کرنے والا اور کوئی شخص نہیں گذرا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت یوسفؑ نے بھی اپنے بھائیوں کو لَا تَتَّبِعُوا هٰذَا عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ کہا تھا۔ مگر یوسفؑ کے سامنے اُن کے اپنے بھائی کھڑے تھے جنکی سفارش کرنے والے اُن کے ماں باپ موجود تھے۔ مگر وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے آپ کے عزیزوں اور بھائیوں کے قاتل تھے۔ حضرت حمزہؓ کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے۔ حضرت خدیجہؓ کی وفات کا باعث کون لوگ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی میٹھی کو مارنے والے کون لوگ تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ اور خداوند نے اس خیال سے کہ اسلام کی عداوت کی وجہ سے لوگ انہیں مکہ میں تنگ کرتے ہیں مدینہ روانہ کر دیا تھا مگر کفار نے راستہ میں انہیں موز دی سے گرا دیا جس سے

اسقاط ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے بعد میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسفؑ کے سامنے کون سے جذبات تھے۔ یوسفؑ اس کے کہ اُن کے بھائیوں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا۔ مگر یہاں تو یہ حالت تھی کہ ابو طالب کی روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے قاتل ہیں جس نے تیری خاطر ساہا سال اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ عالم خیال میں حضرت خدیجہؓ آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنا مال و دولت اور اپنا آرام و آسائش سب کچھ آپ کے لئے قربان کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ جو میرے قاتل ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہؓ کھڑے کہہ رہے تھے کہ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری لاش کی بے حرمتی کی اور میرے مگر اور کلیجہ کو باہر نکال کر پھینک دیا تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ یہ ۱۱ لوگ ہیں کہ جنہیں ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہ آئی اور ایسی حالت میں مجھ پر حمل کیا جبکہ میں حاملہ تھی اور مجھے ایسا نقصان پہنچایا جس کے بعد میری وفات ہو گئی۔ پھر وہ مسیکرلوں صحابہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز تھے اور جن میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جب اُن میں سے ایک کو کفار نے پکڑا اور قتل کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہوں۔ اود تم آرام سے اپنے بوی بچوں میں بیٹھے ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں مدینہ میں چلتے ہوئے کا شاک چمبے۔ ایسے عزیز صحابہ کو دکھ سے دے کر مارا گیا۔ اُن کی روحیں اس وقت عالم خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ یہ لوگ ہمارے قاتل ہیں۔ اب ان سے ہمارا انتقام لیا جائے۔

مگر باوجود ان سب جذبات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہی کہا کہ لَا تَزِيدُ عَلَیْکُمْ اَیُّوْمًا۔ جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائیگی۔ اتنے بڑے نمونہ کو دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام اپنے دشمنوں سے رواداری کی تعلیم نہیں دیتا تو اس سے زیادہ ناہینا اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔

اسلام کی ایسی روادارانہ تعلیم کا یہی یہ اثر تھا کہ اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومتوں کے ماتحت غیر اقوام کے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے خلفاء کے زمانہ میں اسلام ایک جنگی انتشار کی حالت میں سے گزر رہا تھا اور ابھی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی جس میں تمام اقوام مل کر بس جانے کا فیصلہ کر تیں اس نے بعض سیاسی حقوق کا مل طور پر غیر مسلموں کو نہیں دیئے جاسکتے تھے مگر باوجود اسکے جہاں جہاں ممکن تھا ان کو روادری کے حقوق دیئے گئے ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مقتدا کو پوچھا لکھا اس میں صاف طور پر یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِیْنَ اٰتٰیَتْهُمْ اَمْوَالٌ مِنْ دُونِ الْحَرَبِ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِیْنَ اٰتٰیَتْهُمْ اَمْوَالٌ مِنْ دُونِ الْحَرَبِ (یعنی تمہاری قوم میں گورنریا تم میں سے ہو گا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو گا۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماتے ہیں کہ کسی علاقہ کا گورنر غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانہ میں بھی حالانکہ ابھی ملک میں پُر امن طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں ان حقوق کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ علامہ شبلی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

حضرت عمرؓ نے میثقہ جنگ کو جو وصعت

دی تھی اس کے لئے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی۔ یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ والٹیر فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر شہرہ دے دیتے تھے۔ فوجی نظام میں بھی مجوسیوں کا تہہ ملتا ہے۔

(الغارق حصہ دوم زیر عنوان میثقہ فوج ص ۱۷۱) اسی طرح لکھتے ہیں:-

”یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں شامل تھے۔ چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے پانسو آدمی شریک جنگ تھے۔ اور جب عمرو بن لکھما نے قسطنطین آباد کیا تو یہ جدا گانہ نے ان کے آباد کئے گئے۔ یہودیوں سے بھی یہ سلسلہ خالی نہ تھا چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں ایک ہزار آدمی اسلامی فوج میں شریک تھے۔“

(الغارق حصہ دوم ص ۱۷۱)

اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر مقرر کیا گیا۔ ان میں سے بعض کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ علامہ شبلی نے چھ فوجی افسروں کے نام یہ لکھے ہیں:-

”سیاہ۔ خسرو۔ شہر یار۔ شیر دیہ۔ شہر دیہ

افرو دین۔“ (الغارق حصہ دوم ص ۱۷۱)

ان افسروں کو تنخواہیں بھی سرکاری خزانہ سے ملتی تھیں PAY ROLL میں ان کا نام تھا۔ چاروں خلفاء کے بعد حضرت معاویہؓ کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک عیسائی ابن اشال نامی وزیر خزانہ تھا۔

د تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر سٹی ایڈیشن مجسم ص ۲۲۲) عباسی خلافت کے زمانہ میں باقاعدہ منظم حکومت قائم کی گئی

میں وزیر مقرر کیا گیا (اخبار اندلس جلد سوم ص ۱۲۶)
سکائس کی تاریخ اندلس میں یہ بھی لکھا ہے کہ
جب بادشاہوں کو کوئی اہم سفارت بھیجی جاتی تھی تو وہ
مقتدر یہودیوں کو بھیجا کرتے تھے (اخبار اندلس جلد سوم ترجمہ
از ضیاء الرحمن صاحب ص ۱۴۵)

تھمر کی فاطمی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو بڑے بڑے
درجے دئے جاتے تھے۔ چنانچہ فاطمی بادشاہ العزیز کے زمانہ
میں ایک عیسائی عیسیٰ بن نستور کو وزیر بنایا گیا (تاریخ عرب
مصفیہ پروفیسر سٹی ایڈیشن نجم ص ۱۲۰) اسی طرح تاریخ
سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے فاطمی بادشاہوں کے
وزراء و عیسائی اور یہودی ہوا کرتے تھے
A SHORT HISTORY OF THE SARACENS BY
AMIR ALI P. 413

ہندوستان میں سب سے زیادہ بدنام اور مذہب
ہے لیکن اور مذہب کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے کہ
دوسری معاملات میں کسی قسم کا امتیاز اور فرق کرنا جائز
نہیں سمجھتا تھا۔ اور دلیل یہی دیا کرتا تھا کہ قرآن کریم میں
صاف حکم ہے کہ لَنْ تَجِدُ دِیْنَکُمْ دِیْنِی وَ دِیْنِی دِیْنِکُمْ
ایک دفعہ اس کے پاس درخواست کی گئی کہ ذمیوں کو
کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے۔ اس پر اس نے جواب
دیا کہ مذہب کا دنیوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں اور
اس قسم کے معاملات میں تعصب کو کوئی دخل نہیں ہونا
چاہیئے۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی کہ لَنْ تَجِدُ دِیْنَکُمْ دِیْنِی
وَ دِیْنِی دِیْنِکُمْ۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ہم اس درخواست کو
تسلیم کریں تو پھر ہمیں تمام راجوں اور ان کی رعایا کو
قتل کر دینا چاہیئے۔
PREACHING OF ISLAM BY SIR THOMAS
ARNOLD P. 214
ANECDOTES OF AURANG ZEB
BY SIR JADH NAND CIRCAR.

اور مختلف قوموں اور علاقوں کے نمائندوں کی ایک کونسل
آف سٹیٹس مقرر کی گئی اس کونسل آف سٹیٹ میں عیسائی یہودی
صائبی اور زرتشتی بھی شامل تھے
A SHORT HISTORY OF THE SARACENS
BY AMIR ALI P. 274-275

اس زمانہ میں ایک عیسائی وزیر جنگ بھی مقرر کیا گیا۔ چنانچہ
عباسی خلیفہ معتضد کا وزیر جنگ ایک عیسائی تھا جس کا نام
صائبی تھا (تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر سٹی ایڈیشن نجم ص ۳۵۵)
عباسی خلیفہ المتقی کا بھی ایک عیسائی وزیر توفی نام کا تھا
(تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر سٹی ایڈیشن نجم ص ۳۵۵) بولہ
خاندان کے ایک بادشاہ معتضد الدولہ کا بھی ایک عیسائی وزیر
نسر بن مادن تھا (تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر سٹی ص ۳۵۵)
سپین کی حکومت کے متعلق بھی تاریخ سے ثابت ہے

کہ اس میں فاطمی الغفقاہ تک کا عہدہ بھی غیر مذہب دونوں کو
دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عبدالرحمن ثالث بادشاہ سپین کے بیٹے
الحکم ثانی کے زمانہ میں ایک عیسائی ولید بن خیزوران کو
قرطبہ میں حکومت کا راج مقرر کیا گیا (تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر
سٹی ایڈیشن نجم ص ۳۵۵) اسی طرح عبدالرحمن ثالث بادشاہ
سپین کا ایک یہودی وزیر تھا جس کا نام ربی صدیقی پیرتو
تھا (تاریخ عرب مصنفہ پروفیسر سٹی ص ۳۵۵) اسی طرح تاریخ
سے معلوم ہوتا ہے کہ سپین میں بھی ایک کونسل آف سٹیٹ
مقرر کی گئی تھی جس کے ممبر غیر مسلم بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ
ایک عیسائی GOMEZ SON OF ANTONY
بھی اس کونسل آف سٹیٹ کا ممبر تھا اور بادشاہ عبدالرحمن ثالث
نے ایک بڑی سیاسی سنگ میں جس کے لئے تمام سپینش
بشپ بلائے گئے تھے، اپنی پیادہ کی وجہ سے اس کو اپنا
قائم مقام بنا کر بھیجا اور اسے ریڈیڈنٹ مقرر کیا۔

A SHORT HISTORY OF THE
SARACENS BY AMIR ALI P. 448

اسی طرح مولیٰ بن عاتق ایک عیسائی اسلامی حکومت غزناہ

خلفاء ان کے ساتھ نہایت عزت اور عظمت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اور غیر مسلموں کو دہی اندلی اور درجہ حاصل تھا جو مسلمان امراء یا حکام کو حاصل ہوتا تھا۔

(تاریخ الامن الاسلامی جلد ۲ صفحہ ۱۴۲)

ان حوالہ جات سے یہ امر واضح ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کسی قسم کی نادار و ناجائز سختی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ ان کے تمام حقوق کا خیال رکھتا اور ان پر ہر قسم کے ظلم کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک ذی کافر کو قتل کر دیا۔ امیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسلمان کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور فرمایا ذمیوں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے۔

(نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ جلد ۴ صفحہ ۳۳۶) اسی بنا پر امام یوسف نے کتاب الخراج میں اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ عہد نبوی اور زمانہ خلافت راشدہ میں ایک مسلمان اور ذمی کا درجہ تعزیرات اور دیوانی قانون کے لحاظ سے بالکل یکساں تھا۔ اور دونوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا تھا۔ (کتاب الخراج صفحہ ۱) ایک دفعہ خیبر کے یہودیوں کی شرارتوں سے تنگ آکر بعض مسلمانوں نے ان کے کچھ جانور لوٹ لئے۔ اور ان کے باغوں کے پھل توڑ لئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ تم رضامندی حاصل کئے بغیر اہل کتاب کے گھروں میں گھس جاؤ۔ اسی طرح تمہارے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان کی عورتوں کو مارو یا ان کے باغوں کے پھل توڑو (البدایہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۴) ایک دفعہ بعض صحابہؓ نے سفر کی حالت میں جبکہ

اسی طرح عالمگیر کے ایک فرمان کا یہ فقرہ ہے کہ ”حکومت کے عہدے قابلیت کے اصول پر دئے جائیں کسی اور خیال کے ماتحت نہ دئے جائیں۔“

PREACHING OF ISLAM BY
SIR THOMAS ARNOLD P. 214.

پھر مغلیہ حکومت کے متعلق ایک اور مصنف لکھتا ہے کہ ”بنگال کا حکومتی مذہب اسلام ہے۔ لیکن ملازمتوں کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلہ میں سونہرو ہے اور تمام سرکاری عہدے اور اعتبار کی جگہیں دونوں قوموں سے بٹی جاتی ہیں۔“

A NEW ACCOUNT OF THE EAST
INDIES VOL. 2 PAGE 14.

اور یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ مغلیہ حکومت نے ہندو کمانڈر انچیف تک مقرر کئے۔ چنانچہ جرنیل مان سنگھ۔ جسوت سنگھ اور جے سنگھ مشہور شاہیں ہیں سیلوان کا غیر مسلموں سے یہ روادارانہ سلوک اتنا نمایاں تھا کہ خود غیر مسلموں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ مشہور عیسائی مؤرخ جرجی زیدان لکھتا ہے :-

”مسلمانوں کے نہایت تیزی کے ساتھ علمی ترقی کرنے کا ایک زبردست سبب یہ بھی تھا کہ خلفاء اسلام ہر قوم اور ہر مذہب کے علماء کے بہت بڑے قدر دان تھے اور ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتے رہتے تھے۔ ان کے مذہب، ان کی قومیت اور ان کے نسب کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے ان میں نصرانی۔ یہودی۔ صابئی۔ سامری اور مجوسی غرض ہر مذہب و ملت کے لوگ تھے

اور دفاع کے طور پر تلوار چلانا ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا تھا تو تلوار چلنے والے اس کے پاس کہاں سے آگئے تھے۔ اور جس مذہب نے ایسے تلوار چلانے والے پیدا کر لئے تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے سارے ملک کی مخالفت کے باوجود اس کو دنیا میں قائم کر دیا اس مذہب کیلئے کیا بیشک تھا کہ وہ دلائل کے زور سے دوسرے لوگوں سے بھی اپنی صداقت منوالیت۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ عیسائی مستشرق جو اسلام کو تلوار کا مذہب قرار دیتے ہیں خود ان کی اپنی کتابوں میں کیا تعلیم دی گئی ہے اور ان کے ستمہ انبیاء اس اصل کے مکتب کہاں تک راستباز اور صادق سمجھے جاسکتے ہیں۔ تو رات جس کے متعلق مسیح نے کہا تھا کہ اس کا ایک شوشہ تک نہیں بدل سکتا (متی باب ۵ آیت ۱۸) اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کسی شہر کے باشندے تجھ سے لڑائی کریں تو

تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداوند تیرا خدا اُسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھما سے قتل کر۔ مگر عورتوں اور لڑکوں اور مویشی کو اور جو کچھ اُس شہر میں جو اُس کا سارا ٹوٹ اپنے لئے ہے اور تو اپنے دشمنوں کی اس ٹوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھاؤ۔ اسی طرح سے تو اُن سب شہروں سے جو تجھ سے بہت دُور ہیں اور ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں یہی حال کہیو۔ لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو۔ بلکہ تو

انہیں بھوک کی تکلیف تھی کفار کی چند بکریاں کھالیں۔ اور ذبح کر کے اُن کا گوشت پکایا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ہانڈیاں اٹھ دیں اور فرمایا کہ ٹوٹ کی ہر چیز مرنے سے بدتر ہے۔ ابن ہشام جلد ۲ ص ۱۸۵) ایک دفعہ مشرکین کے چند بچے لشکر کی لپٹ میں آکر ہلاک ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ اور آپ نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ اس نے خبردار بچوں کو قتل مت کرو۔ خبردار بچوں کو قتل مت کرو (مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۴)

ممکن ہے اس موقع پر کسی شخص کے دل میں سوال پیدا ہو کہ اگر اسلام غیر مذہب کے متعلق ایسی ہی ہوا دانا تعلیم کا حامل ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کفار کے مقابلہ میں تلوار کیوں اٹھائی؟ سوا اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ بیشک سوا کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانی پڑی مگر آپ کا یہ تلوار اٹھانا محض دفاعی طور پر تھا۔ جب عرب کے کفار نے تلوار کے زور سے اسلام کو مٹانا چاہا اور برابر تیرہ سال تک وہ ہر قسم کے مظالم سے کام لے کر مسلمانوں کو ان کے دین اور مذہب سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب ان کفار کے مظالم کا جنہوں نے تلوار سے اسلام کو مٹانا چاہا ہے تلوار سے ہی جواب دیا جائے تاکہ دین اور مذہب کی اشاعت کے راستہ میں انہوں نے جو رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں وہ دُور ہوں۔ پس یہ جنگیں محض دفاعی اور دشمن کے ظالمانہ حملوں کے جواب میں تھیں۔ چنانچہ اسلام نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم صرف اُن لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور اُن وقت تک لڑو جب تک وہ تم سے لڑتے ہیں (بقرہ ۱۹۰)

اُن کو حرم کیمبو۔ جتنی اور عورتیں اور کتھانی اور
فزاری اور جوتی اور بوتی کو جیسا کہ خداوند
تیرے خدا نے حکم کیا ہے تاکہ وہ اپنے سادے
کریمہ کاموں کے مطابق جو انہوں نے اپنے
معبودوں سے کئے تم کو عمل کرنا نہ سکھائیں
اور کہ تم خداوند اپنے خدا کے گنہگار ہو جاؤ۔

(استنثار باب ۲۰ آیت ۱۸ تا ۱۰)

مگر باوجود اس کے کہ موسیٰ نے یہ تعلیم دی اور باوجود
اس کے کہ یثوق اور داؤد اور دوسرے انبیاء نے اس
تعلیم پر متواتر عمل کیا۔ یہودی اور عیسائی ان کو خدا کا
نبی سمجھتے ہیں اور تورات کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں۔
موسوی سلسلہ کے آخر میں حضرت مسیح ظاہر ہوئے۔ اُن
کی یہ تعلیم تھی کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو تیرے
داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی طرف پھیر
دے (متی باب ۵ آیت ۲۹) اس سے مستنبط کرتے
ہوئے عیسائی قوم یہ دعویٰ کیا کرتی ہے کہ مسیح نے
لڑائی سے قوموں کو منع کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل
میں اس تعلیم کے خلاف اور تعلیمیں بھی آئی ہیں۔ مثلاً
انجیل میں لکھا ہے :-

”یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے
آیا ہوں۔ صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے
آیا ہوں۔“ (متی باب ۱۰ آیت ۳۴)
ایسی طرح لکھا ہے کہ اُس نے کہا :-
”جس کے پاس تلوار نہیں اپنے کپڑے
بیچ کر تلوار خریدے۔“

(لوقا باب ۲۲ آیت ۳۶)

یہ آخری دو تعلیمیں پہلی تعلیم کے بالکل متضاد ہیں
اگر مسیح جنگ کروانے کے لئے آیا تھا تو پھر ایک گال پر
تھپڑ کھا کر دوسرا گال پھیر دینے کے کیا معنی تھے ؟

پس یا تو یہ دونوں قسم کی تعلیمیں متضاد ہیں یا ان دونوں
تعلیموں میں سے کسی ایک کو اس کے ظاہر سے پھر اگر اُس
کی کوئی تاویل کرنی پڑے گی۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے
کہ ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا گال پھیر دینے کی تعلیم
قابلِ عمل ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی دنیا نے
اپنی سادی تاریخ میں جنگ سے دریغ نہیں کیا جب
عیسائیت شروع شروع میں روم میں غالب تھی تب
بھی اُس نے غیر قوموں سے جنگیں کیں۔ دفاعی ہی نہیں
بلکہ جارحانہ بھی۔ اور اب جبکہ عیسائیت دنیا میں غالب
آگئی ہے اب بھی وہ جنگیں کرتی ہے۔ دفاعی ہی نہیں بلکہ
جارحانہ بھی۔ صرف فرق یہ ہے کہ جناب کریموں میں سے
جو فرق حیات جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے
کہ وہ کرسمس سولیزیشن کا پابند تھا۔ کرسمس سولیزیشن ہی
زمانہ میں صرف غالب اور فاتح کے طریق کار کا نام ہے
ورنہ اس لفظ کے حقیقی معنی اب کوئی باقی نہیں رہے۔
جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو ہر قوم اس بات کی
مدعی ہوتی ہے کہ وہ کرسمس سولیزیشن کی تائید کر رہی ہے
اور جب کوئی قوم حیات جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس
جیتی ہوئی قوم کا طریق کار ہی کرسمس سولیزیشن ہے۔
حالانکہ کرسمس سولیزیشن کوئی چیز ہی نہیں ایک غلط لفظ
ہے جس کے کوئی بھی معنی نہیں۔ مگر بہر حال مسیح کے زمانہ
سے آج تک عیسائی دنیا جنگ کرتی چلی آ رہی ہے اور
قرآن بتاتے ہیں کہ جنگ کرتی چلی جاوے گی۔ پس جہاں تک
سیحی دنیا کے فیصلہ کا تعلق ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ
”تم اپنے کپڑے بیچ کر تلوار خریدو۔“ اور یہ کہ میں
صلح کروانے کے لئے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں“
یہ اصل قانون ہے اور ”تو ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا
بھی پھیر دے“ یہ قانون یا تو ابتدائی عیسائی دنیا کی
کرزدگی کے وقت مصلحتاً اختیار کیا گیا تھا اور یا پھر

عیسائی افراد کے باہمی تعلقات کی حد تک یہ قانون محدود ہے حکومتوں اور قوموں پر یہ قانون چسپاں نہیں ہوتا۔ چنانچہ بعض پارسی اس کی بھی تاویل کرتے ہیں۔ دوسرے اگر بھی سمجھ لیا جائے کہ مسیح کی اصل تعلیم جنگ کی نہیں تھی بلکہ صلح ہی کی تھی تب بھی اس تعلیم سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص اس تعلیم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عیسائی دنیا آج تک موتی اور یسوع اور داؤد کو خدا کا برگزیدہ قرار دیتی ہے۔ بلکہ خود عیسائیت کے زمانہ کے بعض قوی پیر و جنرلوں نے اپنی قوم کے لئے جان کو خطرہ میں ڈال کر دشمنوں سے جنگیں کی تھیں انہیں مختلف زمانہ کے پوپوں کے فتویٰ کے مطابق آج سینٹ کہا جاتا ہے۔

لیکن اسلام ان دونوں قسم کی تعلیموں کے درمیان درمیان تعلیم دیتا ہے۔ وہ نہ تو موتی کی طرح یہ کہتا ہے کہ تو جادہانہ طور پر کسی ملک میں گھس جا اور اس قوم کو تہ تیغ کر دے اور نہ وہ اس زمانہ کی گہری ہوئی مسیحیت کی طرح بیابانگ بلند تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر پتھر مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی اُس کی طرف پھیر دے، اور اپنے ساتھیوں کے کان میں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے کپڑے بچ کر بھی تلوار خریدو۔ بلکہ اسلام وہ تعلیم پیش کرتا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور جو اس اور صلح کے قیام کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ تو کسی پر حملہ نہ کر۔ لیکن اگر کوئی شخص تجھ پر حملہ کرے اور اُس کا مقابلہ نہ کرنا فتنہ کے بڑھانے کا موجب نظر آئے اور راستی اور امن اُس سے ملتا ہو۔ تب تو اُس حملے کا جواب دے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ ظالمانہ تعلیم ہے یا یہی وہ تعلیم ہے جس پر عمل کر کے دنیا میں امن اور صلح قائم ہو سکتی ہے۔ اس تعلیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ آپ مکہ میں برابر تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ لیکن

آپ نے لڑائی کی طرح نہ ڈالی۔ جب مدینہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور دشمن نے دہاں بھی آپ کا پھیا کیا تب خدا تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو نوکر دشمن جادہانہ کارروائی کر رہا ہے اور اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسلئے راستی اور صداقت کے قیام کے لئے آپ اس کا مقابلہ کریں۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحتِ ہدایت دیدی کہ وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَايِعُوكُمْ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ (نقرہ ۲۴ ع)

یعنی اُن لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی خاطر جس میں تمہارے اپنے نفس کا غصہ اور نفس کی ملوثی شامل نہ ہو جنگ کرو۔ اور یاد رکھو کہ جنگ میں بھی کوئی ظالمانہ فعل نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا:۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي تَسْتُهُوا يُعْزِمُهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً وَلَا يَكُونَ الَّذِينَ كَلَّهُ اللَّهُ ۚ فَإِنْ ائْتَوْا بِسُلْطَانٍ مُّجْتَمِعٍ بِحَمِيَّةٍ ۚ فَانْهَؤْا عَنْهُ ۚ فَإِنْ ائْتَوْا بِحَمِيَّةٍ ۚ فَانْهَؤْا عَنْهُ ۚ فَإِنْ ائْتَوْا بِحَمِيَّةٍ ۚ فَانْهَؤْا عَنْهُ ۚ

اگر یہ لوگ اب بھی لڑائی سے باز آجائیں تو جو کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں انہیں معاف کر دیا جائیگا۔ لیکن اگر وہ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝

اور تُو اُس پر توکل کر جو زندہ ہے (اور سب کو زندہ رکھتا ہے) کبھی نہیں مرتا۔ اور اُسکی تعریف کے ساتھ ساتھ اُسکی تسبیح بھی کر

وَكَفَىٰ بِهِ إِذْ تُؤَيَّدُ عِبَادُهُ خَبِيرًا ۝ ۱۹ ۝ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے۔ وہ (خدا) جس نے آسمانوں اور

مخ

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے تب بھی اس بات کی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہئے کہ دشمن کا ارادہ جارحانہ لڑائی کا ہے یا نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن جارحانہ لڑائی کا ارادہ نہ کرے بلکہ وہ خود کسی خوف کے ماتحت فوجی تیاری کر رہا ہو۔ پس پہلے اچھی طرح تحقیقات کر لیا کرو۔ کہ دشمن کا ارادہ جارحانہ جنگ کا تھا تب اس کے سامنے مقابلہ کے لئے آؤ۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میرا ارادہ تو جنگ کرنے کا نہیں تھا میں تو صرف خوف کی وجہ سے تیاری کر رہا تھا تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ ہمیں تمہاری جنگی تیاری بتائی ہے کہ تم ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم کس طرح سمجھیں کہ تم تم سے امان اور محفوظ ہیں۔ بلکہ اس کی بات کو قبول کرو اور یہ سمجھو کہ اگر پہلے اس کا ایسا ارادہ بھی تھا تو ممکن ہے بعد میں اُس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہو۔ کیونکہ تم خود اس بات زندہ گواہ ہو کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم بھی پہلے اسلام کے دشمن تھے مگر اب تم اسلام کے سپاہی ہو۔

اس قسم کے واضح احکام کی موجودگی میں اسلام پر یہ الزام لگانا کہ وہ غیر مسلموں سے روادار نہ سلوک کا حامی نہیں اور یہ کہ وہ تلوار کے زور سے دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتا ہے دشمنان اسلام کی انتہائی جرات اور انہی ناانصافی کا بدترین مظاہرہ ہے۔

کرے گا۔ تمہیں اُن کے غلط دین کی وجہ سے اُن کے کاموں میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قَاتَوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَتَبٰیَنُوْا وَاَلَّا تَقُوْلُوْا بَعَثَ اِلَیْکُمُ الرَّسُوْلُ لَقَدْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنًا ۚ تَتَّبِعُوْنَ عَزَمَتِ النَّفْسُ الَّتِیْ نَارَ فِیْہَا اللّٰهُ مَخٰیضَ کَثِیْرًا ۚ هٰذَا لَکُمْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَتَبٰیَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ۙ (نساء ۷۶) یعنی اے مومنو! جب تم خدا کی خاطر لڑائی کرنے کے لئے باہر نکلو تو اس بات کی بھی طرح تحقیقات کر لیا کرو۔ کہ تمہارے دشمن پر حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر حال لڑائی پر آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں کہے کہ میں تو صلح کرتا ہوں تو یہ مت کہو کہ تو دھوکا دیتا ہے۔ اور ہمیں امید نہیں کہ ہم تم سے امن میں رہیں گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم خدا کی راہ میں لڑنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے۔ بلکہ تم دنیا طلب قرار پاؤ گے۔ پس ایسا مت کرو کیونکہ جس طرح خدا کے پاس دین ہے اسی طرح خدا کے پاس دنیا کا بھی بہت سا سامان ہے تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ کسی شخص کا مار دینا اصل مقصود نہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ کل کو ہدایت پا جائے۔ تم بھی تو پہلے دین اسلام سے باہر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے تمہیں اس دین کے اختیار کرنے کی توفیق دی۔ پس مانتے ہیں جلدی مت کرو۔ بلکہ حقیقت حال کی تحقیق کیا کرو۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

اللہ زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے ان سب کو چھ اوقات میں پیدا کیا ہے پھر وہ مضبوطی سے

عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا ۝۱۰

عرش پر قائم ہو گیا وہ رحمن ہے پس جب بھی دے (انسان) تو اُس کے متعلق کوئی سوال کرے تو خیر سے سوال کر جو بہت باخبر ہے

۱۰ تفسیر:- فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ تم عرض

اُس خدا پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس پر بھی موت وارد نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور اس امر کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا خدا اپنے بندوں کی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے۔

انہوں نے کہا ہمارے ملک میں توکل کے لفظ کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ توکل کے معنی ہوتے ہیں انسان اپنے معاملہ کو کئی طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق چلے جس کی طرف متبع رہے۔

میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ توکل کے یہ معنی نہیں کہ انسان اُن ذرائع کو استعمال نہ کرے جو

خدا تعالیٰ نے کسی کام کی کامیابی کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ قانون قدرت کو نحو قرار دینے

والا ہو گا۔ اُس کی تعریف کرنے والا نہیں ہو گا۔ اور اگر وہ اُن سبب پر کئی انحصار کرے گا جو اس عالم میں پائے

جاتے ہیں تب بھی وہ توکل کے خلاف چلیگا کیونکہ اُس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ حمد کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی

تسبیح کرے اور خدا تعالیٰ کو ہی ہر قسم کے نفع اور کمزوریوں سے مترہ سمجھے۔ اپنے متعلق یہ کبھی تصور بھی نہ کرے کہ وہ

کسی چیز پر کامل اتکال رکھتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے

۱۱۔ ہر قسم کی تعریف اور تحمید کا بھی وہی مستحق ہے۔ پس

انسان کا کام یہ ہے کہ وہ توکل کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ

کے بنائے ہوئے قوانین سے بھی کام لے اور اُن کے مطابق چلے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ دیئے ہیں پاؤں دیئے

ہیں دماغ دیا ہے اور دنیوی سامان بھی عطا فرمائے ہیں ایسی صورت میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کے یہ

معنی ہیں کہ جو کچھ خدا نے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے اسکو ہم استعمال کریں۔ پس توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ جو کچھ

خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم زیادہ کرنا یا استعمال کریں اور پھر جو کچھ وہ جائے وہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔

اور یقین رکھیں کہ خدا اس کمی کو آپ پورا کرے گا۔ جیسے رسول کریمؐ کی خدمت علیہ السلام نے بدر کے مقام پر صحابہؓ کی

ایک ترتیب قائم کی اُن کو اپنی اپنی جگہوں پر بکھڑا لیا۔ انہیں نصیحتیں کیں کہ یوں لڑنا ہے اور اس کے بعد ایک عرش پر

بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ گئے۔ یہ نہیں کیا کہ صحابہؓ کو مدینہ میں پھوڑ جاتے اور آپؐ اکیسے دہائی بیٹھ کر دعائیں

کرنے لگ جاتے بلکہ پہلے آپؐ صحابہؓ کو لے کر مقام جنگ پر پہنچے۔ پھر اُن کو ترتیب دی اور ان کو نصیحتیں فرمائیں

اس کے بعد عرش پر بیٹھ گئے اور دعائیں کرنی شروع کریں یہ دیکھ کر جو انحصار کرنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو ان قانون

سے کام نہیں لیتا جو خدا تعالیٰ نے اس کو بخشے ہیں اور کہتا ہے کہ میں اپنا کام خدا پر تفویض کر رہا ہوں وہ جھوٹا ہے

وہ خدا سے سسر لڑتا ہے اور ہر وہ شخص جو سامانوں سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب فلاں کام میں ہی کر دینگا

وہ بھی جو ٹٹا ہے کیونکہ وہ اپنے کاموں میں خدا تعالیٰ کا ذیل تسلیم نہیں کرتا۔ لام آسان ہوں یا مشکل، آخر ان کی کبھی خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے۔

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک بات میں نے یادداشت کی ہے۔ آپ ترکیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی کا جو معزول ہو گئے تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ سلطان عبدالحمید خان کی ایک بات مجھے بڑی ہی پسند ہے۔ جب یونان سے جنگ کا سوبل اٹھا تو ذرا اُنے بہت سے فداات پیش کر دیئے۔ مہمل سلطان عبدالحمید کا منشاء تھا کہ جنگ ہو مگر فدا کا منشاء نہیں تھا۔ اسلئے انہوں نے بہت سی عذرات پیش کئے۔ آخر انہوں نے کہا۔ جنگ کیلئے یہ چیز بھی تیار ہے اور وہ چیز بھی تیار ہے لیکن کسی اہم چیز کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ فلاں امر کا انتظام نہیں ہے۔ مثلاً یوں سمجھ لو کہ انہوں نے کہا (اور غالباً یہی کہا ہو گا) کہ تمام یورپین طاقتیں اس وقت اس بات پر متحد ہیں کہ یونان کی امداد کریں اور اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب وزیرانے اپنا مشورہ پیش کیا اور شکلات بتائیں اور کہا کہ فلاں چیز کا انتظام نہیں تو سلطان عبدالحمید نے جواب دیا کہ کوئی خانہ تو خدا کیلئے بھی چھوڑنا چاہئے۔

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سلطان عبدالحمید کے اس فقرہ سے بہت ہی لطف اٹھاتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی یہ بات بہت ہی پسند ہے۔ تو میں کیلئے اپنی کوششوں میں سے ایک خانہ خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ و حقیقت سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی ایسے مقام پر نہیں پہنچتا بلکہ دراصل کوئی شخص بھی ایسے مقام پر نہیں پہنچتا جب وہ کہہ سکے کہ اب کوئی رستہ کمزوری کا باقی نہیں رہا۔ اور اگر کوئی انسان کہے کہ میں اپنا کام ایسا مکمل کر لوں کہ اس میں کوئی رخنہ اور سوراخ باقی نہ رہے تو یہ حماقت ہوگی۔ مگر اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ انسان

اسباب کو بالکل نظر انداز کر دے۔ اس وقت یورپین قومیں پہلی حماقت میں مبتلا ہیں اور مسلمان دوسری حماقت میں۔ وہ ایک مکان بناتی ہیں اس کو دروازے لگاتی ہیں۔ اس پر چھت ڈالتی ہیں اور کسے پوری طرح مضبوط کرنے کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ اب اسے آگ بھی نہیں لگ سکتی۔ اسے زلزلہ بھی نہیں ہر سکتا۔ اور مسلمان اپنے مکان کے لئے صرف آٹھ فٹ کی ایک دیوار کھڑی کرتا ہے۔ نہ اس کی چار دیواری مکمل کرتا ہے نہ اس پر چھت ڈالتا ہے۔ نہ دروازے اور کھڑکیاں لگاتا ہے اور اسے چھوڑ کر چلا آتا ہے اور جب چوچھو تو کہہ دیتا ہے کہ بس خدا کے توکل پر میں نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ مگر یہ توکل نہیں یہ سستی اور غفلت کی علامت ہے۔ کیونکہ رسولِ مکی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے اذیت کا ٹھنڈا باندھو اور پھر خدا تعالیٰ پر توکل کرو۔ یعنی جہاں تک تم کام کر سکتے ہو کرو۔ لیکن جب تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں اور تمہارے تمام سامان ختم ہو جائیں۔ اس وقت تم مسجد سے میں بڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو اور اس پر توکل کرو۔ گویا جب تمہاری تدابیر اختیار کرو اور تمہاری عقل کہتی ہو کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی اور دنیا کے علوم کہتے ہوں کہ جتنے علاج ممکن تھے وہ سب ہو چکے۔ جب فراغت کہتی ہو کہ اب کوئی رخنہ باقی نہیں رہا اور جب تجربہ کہتا ہو کہ اب کوئی سقم نہیں رہا۔ اس وقت تم کہو کہ اس کام میں ضرور کوئی نہ کوئی رخنہ ہے جسے خدا پورا کرے گا۔ گویا ایک توکل عملی ہوتا ہے اور ایک عملی۔ عملی توکل وہ ہے جب تمہاری عقل اور دنیا کی عقل۔ اور تمہارا تجربہ اور دنیا کا تجربہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیتا ہو کہ اب کام مکمل ہو گیا۔ اس وقت تم کہو کہ یہ ممکن نہیں ضرور اس میں کوئی رخنہ ہے جسے خدا تعالیٰ پورا کرے گا۔ اور عملی توکل یہ ہے کہ جتنے ذریعہ حصول مقصد کے خدا تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں

تم اُن سب ذرائع کو اختیار کرو۔ جتنی قربانی ممکن ہے وہ سب قربانی پیش کرو۔ لیکن اگر اُس کام کی تکمیل کیلئے بعض اور سامانوں کی بھی ضرورت ہو جن کا ہتیا کرنا تمہاری استطاعت میں نہ ہو اور دنیا سمجھے کہ تم وہ گئے ہو۔ اُس وقت تمہارا دل مطمئن ہو اور مایوسی تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تم اپنی قلیل پونجی خرچ کرتے جاؤ اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہاتے جاؤ اور یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور تم اُس کے فضل سے کامیاب ہو کر رہو گے۔ غرض ایک وہ توکل ہے جب تمہارا علم اور تجربہ یہ کہتا ہو کہ اب کوئی رخصت باقی نہیں رہا اور تم یہ کہو کہ رخصت ہے اور ضرور ہے۔ اور ایک وہ توکل ہے جب تم سمجھو کہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں اور رختے ہی رختے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ اس کام کو کر کے رہے گا۔ خواہ چھت بھی نہ رہے اور دیواریں بھی گر پڑیں۔ غرض ایک توکل کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک توکل قوت کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو توکل قوت کی حالت میں ہوتا ہے اگر وہ صحیح ہو تو وہی اصل توکل ہے مگر دنیا میں عام طور پر جب لوگ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور ہم اس کو کر کے دیکھنے صرت سامان چاہیے۔ اور جب سامانوں کے حصول کے لئے انہیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے تو ہمتیں ہار کر میٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کام خدا پر چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ توکل بن دو ذلّتوں میں انسان کو الٹ دیتے پر چلتا ہے جب کام مکمل ہو جائے تو توکل کہتا ہے یہ مکمل نہیں۔ اور جب قسم کی کوششوں اور تمام ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد بھی کوئی کام مکمل نہ ہو۔ تو توکل کہتا ہے۔ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مکمل ہو جائیگا۔ گویا توکل ہماری عقل کے بالکل خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ جب عقل کہتی ہے کہ سامان مکمل نہیں تب ہی کے سامان فری برطرت سے ہو رہے ہیں تو توکل کہتا ہے

کہ تم خدا کی طرف دیکھو تمہارا خدا محض بھی ہے اور جب عقل کہتی ہے کہ اب تباہی کی کوئی صورت نہیں کامیابی کے سب سامان ہیں حاصل ہیں تو توکل کہتا ہے کہ تم وہ نہ ہو کہ خدا صرت محض نہیں بلکہ مُعبیت بھی ہے۔ گویا عقل جب سب کام کر لیتی ہے تو توکل کہتا ہے خدا تعالیٰ کی صفت مُعبیت کو نہ بھولو۔ اور جب ہمارے سب سامان رہ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب موت اور تباہی آگئی اور مایوسی ہی مایوسی چاروں طرف دکھائی دیتی ہے تو توکل کہتا ہے کیا خدا محض نہیں!

پس توکل کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک خدا نے تم کو طاقتیں دی ہیں اُن کو پورا استعمال کرو اور اس کے بعد صوفی سے زیادہ خدا پر اختیار کرو اور کہو کہ جو کمی رہ گئی ہے وہ خدا آپ پوری کرے گا۔ اور پھر خواہ انتہائی مایوسی کا عالم ہو تم ڈٹ کر سمجھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ رَأَتْ اَللّٰهُ مَحْزَا (تو نہ ڈر) ہمارا کام یہ تھا کہ دشمن سے بچ کر نکل آتے مومن نکل آئے۔ اب دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے تو یہ خدا کا کام ہے کہ وہ ہمیں بچائے۔ سو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ توکل ہے جس کی اسلام میں تعلیم دیتا ہے۔ یعنی پورے سامان استعمال کرو اور اُس کے بعد خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھو اور چاہے کچھ ہو جائے یہ سمجھ لو کہ خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ طریق رائج ہے کہ جب ہمارے کسی کام کا صحیح نتیجہ نہیں نکلتا تو ہم اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو محنت کی تھی لیکن اُس کا نتیجہ نکلا نہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ اگر اُس نے نہیں نکالا تو اُس میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ اس طرح ہم اپنی کمزوری کو خدا تعالیٰ

کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کا نام اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ انہوں نے دین کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ کسی زمانہ میں جب مسلمان کہتے تھے کہ اس گھر میں خدا ہی خدا ہے تو اسکا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں خدا تعالیٰ کی برکت پائی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکومت اس گھر میں ہے۔ لیکن آج کل جب لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی چیز نہیں۔ گویا جن الفاظ کو خدا تعالیٰ کی حکومت اور اس کی طاقت اور قوت کیلئے استعمال کیا جاتا تھا انہیں اب نفی اور صفر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہم نے توکل سے کیا ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں اور جب اس کے لئے غلط طریق اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لئے کمزور محنت کرتے ہیں یا اس سے فعلی غفلت کا معاملہ کرتے ہیں اور لازماً اس کا نتیجہ صفر نکلتا ہے تو اس کا الزام خدا تعالیٰ کو دے دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کا موجب خدا ہے۔ ہم نے تو اپنا پورا اندر لگا دیا تھا اور متعدد بھر محنت بھی کی تھی لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارا بیڑہ غرق کر دیا۔ گویا نعوذ باللہ ہر اچھا کام ہم سے سرزد ہوتا ہے اور بیڑہ غرق کرنا خدا تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اگر وہ بیڑہ غرق کر لیا تو ہمیں بلکہ بیڑہ تیرانے والا ہے تو بیڑہ غرق ہم کرتے ہیں اور اپنی نادانیوں اور غفلتوں پر پردہ ڈالنے کیلئے اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگر واقعہ میں ہم محنت کریں۔ اور قربانی کے کام میں اور خدا تعالیٰ پر توکل بھی رکھیں تو ممکن نہیں کہ اس کا اعلیٰ نتیجہ پیدا نہ ہو۔ اور اگر ہمارے کسی کام کا اعلیٰ نتیجہ نہیں نکلتا تو ہمارا بیڑہ خدا تعالیٰ نے غرق نہیں کیا بلکہ ہم نے خود کیا ہے۔ اگر مسلمان اس نکتہ کو سمجھ لیں اور من کے اعمال کے جو اچھے نتائج نکلیں وہ انہیں اپنی طرف نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور ناکامی کو اپنی طرف منسوب کریں تو انکی کامیابی طرٹ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام

فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرَضْتُ خَلَوُ يَشْفِينِ (شعر ۸۶) کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے یعنی بیماری میری طرف سے آتی ہے اور شفا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں یہی نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نیک بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرو۔ اور ہر بری بات اپنی طرف منسوب کیا کرو۔ جب تک تمہارے اندر ابراہیم والا ایمان پیدا نہیں ہوتا اور جب تک تمہارے اندر دَا إِذَا مَرَضْتُ خَلَوُ يَشْفِينِ والا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک تم یہ نہیں سمجھتے کہ جب بھی کوئی کمزوری آئے گی وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ اور جب ہم میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اُسوقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب تم اپنے اندر یہ تغیر پیدا کر لو گے تو تمہارے اندر کام کا ایک زبردست میلان پیدا ہو جائیگا اور تمہیں کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوتی جی جائیگی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف إِذَا مَرَضْتُ کہہ دیتے تو پھر مایوسی ہی مایوسی ہوتی۔ اور اگر خَلَوُ يَشْفِينِ کہہ دیتے تو اُمید ہی اُمید ہوتی اور یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ جب تک کسی کا ایمان خوف اور رجاء کے درمیان نہ ہو۔ اُسکے کسی کام کا صحیح نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اٹھنے کا موقع بھی دیا ہے اور گرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ اگر میں پوری محنت نہیں کروں گا تو میں گروں گا اور اگر میں پوری محنت کروں گا اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ پر توکل کروں گا۔ تو میں جیتوں گا۔ پس آپ نے یہ دونوں باتیں بیان کر کے واضح کر دیا کہ انسان کے لئے محنت اور توکل دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمارے کام خراب ہونگے۔ اور اگر ہم توکل نہیں کریں گے تب بھی ہم کامیاب نہیں ہونگے۔ گویا خدا تعالیٰ انسان کی محنت کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ اگر وہ انسان کی محنت کا قائم مقام ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام

کہ یہ بات کہ **وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُحْتُ تَشْفِعُنِي غُلَطِ** ہوتی۔
 مگر آپ نے **وَإِذَا مَرَضْتُ** کہہ کر بتایا ہے کہ اگر میں بیمار
 ہونے والے افعال کروں تو خدا تعالیٰ مجھے بیمار ہونے
 سے نہیں روکتا۔ اور **تَشْفِعُنِي** کہہ کر بتایا کہ میں
 خود بخود کامل شفا حاصل نہیں کر سکتا۔ کامل شفا دینے
 والی خدا تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور یہی ترقی اور کامیابی
 کی کلید ہے۔ جب تک کوئی قوم اس گڑ کو نہیں سمجھتی
 وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ یورپ اور امریکہ کیوں ترقی
 کر رہے ہیں۔ وہ اسی لئے ترقی کر رہے ہیں کہ انہوں نے
 اس اصول کا ایک حصہ پورا کر دیا ہے۔ اور ہم ناکام
 اس لئے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دونوں حصوں کو
 گرا دیا ہے۔ اگر کسی زمیندار کے پاس ایک بیل ہو تو
 وہ بیل چلا لیتا ہے۔ لیکن دونوں بیل ہی نہ ہوں تو بیل
 نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک ہی
 گھوڑا ہو تو فتنہ نہ سہی وہ ایک چلا سکتا ہے۔ لیکن
 جس کے پاس ایک گھوڑا بھی نہ ہو تو وہ ایک بھی نہیں
 چلا سکتا۔ اسی طرح یورپ نے توکل کرنا جشک چھوڑ
 دیا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے محنت والا حصہ پورا کر دیا
 ہے اس لئے وہ ترقی کر رہا ہے اور ہم نے دونوں حصوں
 کو ترک کر دیا ہے اس لئے ہم ناکام رہتے ہیں۔ پھر
 جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہوتے ہیں
 تو اس ناکامی کو ہم اپنی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ یہ
 کہتے ہیں کہ ہم نے تو محنت کی تھی مگر خدا تعالیٰ نے کامیابی
 نہیں کیا۔ اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو ہم اس کامیابی کو اپنی
 طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے
 فرمایا ہے کہ بعض مروتوں انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ
 جب انہیں کوئی ترقی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 ہمارے علم اور طاقت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔
 اگر ہم علم اور کچھ دے نہ ہوتے تو یہ ترقی کس طرح حاصل

ہوتی (زمرہ) اور جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو اسے
 خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں (سورہ فجر)۔
 گویا وہ ہر عیب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہر
 خوبی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا رویہ بدل
 لیں تو ان میں کام کی رغبت اور محنت کی عادت اور جستی
 پیدا ہو جائے گی۔ اور انہیں صحیح توکل نصیب ہو جائیگا
 اور جسے صحیح توکل نصیب ہو جاتا ہے اس کی کامیابی میں
 کوئی شبہ نہیں رہتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** یعنی تمہارا خدا
 وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر وہ عرش پر
 قرار فرما ہوا۔

عرش جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کوئی مادی شے
 نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ کوئی روحانی شے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** پھر وہ عرش
 پر قائم ہو گیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**
 (شوریہ) کا مصداق ہے یعنی اس کے سوا جو کچھ ہے۔ وہ
 اس کی مانند نہیں۔ بلکہ اور قسم کا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
 کا کسی مادی بلکہ روحانی شے پر قائم ہونا بھی اسکی شان
 کے خلاف ہے۔ بلکہ قائم ہونے کا لفظ بھی اس کی نسبت
 منسلک طور پر ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نہ کہ عام معنوں
 کے لحاظ سے۔ پس جبکہ مادی یا روحانی اشیا پر اس
 کا قرار پانا ممکن نہیں تو عرش بھی کوئی مادی یا روحانی شے
 نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس سے مراد کوئی ایسی ہی شے ہو
 سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہو اور
 چونکہ ذات باری سے تعلق رکھنے والی شے صفات الہیہ
 ہی ہیں۔ اس لئے عرش سے مراد صفات الہیہ کا کوئی

خاص ظہور ہی ہو سکتا ہے نہ کہ کچھ اور۔ اور جب قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف کسی جسم کی نسبت کو جائز ہی قرار نہیں دیتا تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کی طرف یہ امر منسوب کرے کہ وہ ایک مجسم عرش پر بیٹھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و دھڑلہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تنزیہی طور پر جس پر عرش کا لفظ دلالت کرتا ہے اور ایک تشبیہی طور پر جس پر خدا تعالیٰ کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور ملکیت یوم الدین کا تفصیلی ظہور دلالت کرتا ہے۔ تنزیہی صفات خدا تعالیٰ کی اصل صفات ہیں اور تشبیہی صفات ان سے بطور تنزل جاری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تشبیہی صفات ناقص آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کئی شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً رب کی صفت پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ بندوں کو اس نے پیدا کیا ہے اور ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کر سکیں۔ یہ اعتراض آجکل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف سے اور پرانے ہندو فلسفہ دانوں کی طرف سے بہت اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح صفت رب کے گرد گھومنے والی دوسری صفات پر بھی لوگوں کو شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان تشبیہی صفات سے جو جلوہ انسان کو نظر آتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی اصل شان کو ظاہر کرنے والا نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی قابلیت کے مطابق وہ صفات دھل جاتی ہیں جس طرح ایک کمزور آنکھ والا جو تیز روشنی کو نہیں دیکھ سکتا نگار دیشیے کی عینک لگا لیتا ہے اور اس رنگ دار شیشے کے لگانے سے اسے روشنی بہت ہلکی نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہیہ کو تشبیہیہ کے نگار دیشیہ میں سے انسان کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں۔ اور صفات الہیہ کے جلوہ کی شدت اس کی

روحانی بینائی کو ضائع نہ کر دے۔ مگر جس طرح عقلمند انسان روشنی کی قوت کا اندازہ اس روشنی پر نہیں کرتا جو نگار دیشیہ میں سے نظر آتی ہے۔ اسی طرح سمجھ دار انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس ظہور پر معترض نہیں ہو سکتا جو انسانی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے تنزل اور تشبیہی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسے ظہور کی ضرورت کیا ہے۔ کیونکہ ایسا ظہور یقیناً انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ نگار دیشیہ کو روشنی کو کمزور کر کے دکھائی ہے مگر بہر حال روشنی کے فوائد سے انسان کو متفع کرتی ہے اور اس کی ضرورت یا اس کے فائدہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اسے پھینک دیا جائے تو یقیناً یا تو آنکھیں جاتی مر جاتی اور یا آنکھوں کو بند رکھ کر انسان روشنی کے فوائد سے محروم ہو جائیگا۔ غرض انسان کو اللہ تعالیٰ کے جلوہ سے آشنا کرنے کے لئے پورے صفات الہیہ سے اس کی قابلیت کے مطابق اسے واقف کرانے کے لئے اس کی آنکھ پر تشبیہ کی عینک لگا دی جاتی ہے جس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان بھی حاصل کرتا ہے اور اس کی روحانی آنکھ اس مدد سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے جو اس جلوہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو آنکھ کی بینائی کو پرگندہ تو کر دیتا ہے لیکن اسے کوئی علم نہیں بخشتا۔ ہاں چونکہ تشبیہ کی عینک سے انسان کو حقیقت کے متعلق بعض غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں اس لئے لئیں کہ مثلاً شئی (شوری ع) فرما کہ اللہ تعالیٰ کی اصل شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے اللہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ رحمن وغیرہ کے الفاظ سے جو تم کو دھوکا لگ سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ وہ خالی سب نہیں بلکہ وہ سبب الغرض ہے۔ اس کی ربوبیت وہ ہے جس کا ایک نقطہ مخلوق سے ملتا ہے اور دوسرا نقطہ عرش سے وابستہ ہے پس اس کی ربوبیت کو انسانی ربوبیت پر تیس نہیں

کرنا چاہیے اور ماں باپ کی طرح احتیاج اور ضرورت کی بکثرت میں اُس کی ربوبیت کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بات تم کو دیکھنی چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ آیا واقعہ میں اس عالم کا کوئی رب ہے یا نہیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہے تو پھر اُس کی کُنہہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ عرش سے آنے والی حقیقت کو فرض کا انسان اُس طرح معلوم کر سکتا ہے۔ جب ایک سچائی ثابت ہو جائے تو پھر اُس کا مان لینا ہی اضلاع کا کام ہے۔ اُس کا یہ حق نہیں کہ وہ اس امر کا مطالبہ کرے کہ مجھے یہ بھی سمجھایا جائے کہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور ملکیت کہاں سے پیدا ہوئی اور کس طرح پیدا ہوئی؟ غرض عرش خدا تعالیٰ کی صفاتِ تشریفہہ کا نام ہے جو ازلی اور غیر متبدل ہیں اور جن میں کوئی مخلوق اس سے ایک ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتی سوائے اسکے کہ صفاتِ تشبیہہ کے ذریعہ سے اُن کا علم حاصل کیا جائے اگر صفاتِ تشبیہہ نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ کے کمالِ صفات ہونے کا کسی قسم کا ادراک بھی خواہ وہ کتنا ہی معمولی جوتا جس حاصل نہ ہو سکتا۔

عرش کی اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس سے مراد صفاتِ تشریفہہ کا مجموعی نظام ہے جس کیلئے صفاتِ تشبیہہ بطورِ حامل کے ہوتی ہیں تَحْرُاقُ اَشْتَوٰی عَلٰی الْاَرْضِ اِس کے معنی ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق عمل کر لی تو اس کی صفاتِ تشریفہہ کامل طور پر ظاہر ہونے لگ گئیں اور چونکہ صفاتِ تشریفہہ صفاتِ تشبیہہ کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اسلئے تَحْرُاقُ اَشْتَوٰی عَلٰی الْاَرْضِ اِس کا یہ مطلب ہوا کہ عرش یعنی صفاتِ تشریفہہ کے مرکز کے تابع جس قدر صفاتِ تشبیہہ ہیں وہ سب اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ اس میں روحانی طور پر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے ذریعہ چونکہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین پیدا کر دی گئی

ہے اس لئے اب خدا بھی عرش پر قرار فرما ہو گیا ہے یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کسی ایک صفت کے ذریعہ نہیں کرے گا بلکہ اُس کی وہ تمام صفات جو صفاتِ تشریفہہ کے تابع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کام کرنے لگیں گی۔ کیونکہ اُس نے اپنے خدا پر سچا توکل کیا ہے اور اُس کا پیش کردہ خدا زندہ ہے جس پر کسی زمانہ میں بھی موت وارد نہیں ہو سکتی۔ اس لئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر زمانہ میں تائید ہوتی چلی جائیگی اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی سچائی کو ظاہر کرتی رہیں گی۔

پھر فرماتا ہے اَلرَّحْمٰنُ فَشَسَّلُ يٰۤاٰ خَيْرًا وہ رَحْمٰن خدا ہے جس نے اپنی صفتِ رحمانیت کے تحت تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور تمہارے لئے اُس نے زمین و آسمان اور سورج اور چاند وغیرہ پیدا کر دئے اور اگر ان تمام نعمتوں کے باوجود اس کی صفتِ رحمن کے متعلق تمہارے دلوں میں پھر بھی کوئی سوال پیدا ہو تو اُس سے پوچھو جو خیر ہے۔ یہ فَشَسَّلُ يٰۤاٰ خَيْرًا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ایسا ہی فقرہ ہے جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ تَبَعْنٰ بِذٰلِكَ اَسَدًا مِّنْ زَيْدٍ كِلٰكِي اِسے ایک شیر سے ہے یعنی زید اپنی شجاعت اور دلیری کے لحاظ سے ایک شیر تھا۔ یا کہتے ہیں تَبَعْنٰ بِذٰلِكَ اَسَدًا مِّنْ زَيْدٍ كِلٰكِي اِسے ایک شیر کی شکل میں ایک سمندر پایا۔ یعنی زید اپنے جود و کرم میں ایک سمندر تھا۔ اسی طرح فَشَسَّلُ يٰۤاٰ خَيْرًا اِس کے معنی یہ ہیں کہ تو رحمن سے سوال کر وہ رحمن جو بڑا خیر ہے اور تمام حقائق کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس وسیع نظام کا کائنات کو دیکھ کر بھی جو مادی دنیا میں جاری ہے اور خدا تعالیٰ کے رحمن ہونے پر شاکہ ہے یہ بات نہیں سمجھتے کہ جس طرح اُس نے مادی دنیا میں اپنی صفتِ رحمانیت کا اتنا بڑا کرشمہ

دکھایا ہے، اسی طرح اُس نے روحانی دنیا میں بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے کوئی انتظام جاری کیا ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہم پر شکست نہیں ہوتی تو پھر تم اُسی خدا سے پوچھو جو خیر ہے یعنی اسکے دروازہ کو کھٹکھٹاؤ اور اس کے حضور گڑگڑاؤ اور دعائیں کرو۔ وہ تمہارے حال زاد پر رحم کرے گا اور تم پر اپنے فضل سے اصل حقیقت کا کسی نہ کسی رنگ میں انکشاف فرما دے گا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابجگہ فُتْمَلْ پہ میں ب عن کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سَأَلِ سَأَلْتُكَ بَعْدَ آبٍ وَأَفْعٍ میں ب عن کے معنوں میں استعمال کی گئی ہے اور فُتْمَلْ پہ خَیْرًا کے وہ معنی لیتے ہیں کہ فُتْمَلْ عَنْهُ خَیْرًا یعنی اس کے بارہ میں خیر سے دریافت کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اور استَوٰی عَلَى الْعَرْشِ کا ذکر آیا ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش اور استوار علی العرش کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے مولا اور کوئی نہیں جانتا اس لئے فُتْمَلْ پہ خَیْرًا کے یہ معنی ہیں کہ ابن امور کی تفصیل کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی دریافت کرو اس کے مولا ان باتوں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ ابجگہ خیر سے ایسا شخص مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اُس کی صفات کا پورا پورا علم رکھنے والا ہو اور انہوں نے اس سے جسرائیل اور اہل کتاب اور علماء وغیرہ مراد لئے ہیں۔ میرے نزدیک اگر عن کے معنوں کو تسلیم کرتے ہوئے ابجگہ خیر سے کوئی اور شخص مراد لیا جائے تو پھر خیر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کا وحی کے ذریعہ سے علم دیا تھا چونکہ نفاذ مکہ کلام الہی کے منکر تھے اور کلام الہی وہ نعمت ہے جو بغیر کسی عمل کے ملتی ہے اور صفتِ جن جن کے تابع ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کو ان معنوں میں

جن تسلیم نہیں کرتے تھے جن معنوں میں اسلام اسے رحمت قرار دیتا ہے اور چونکہ صفتِ جن اُن کے عقائد کے رد میں استعمال کی جاتی تھی اور انہیں بار بار کہا جاتا تھا کہ تمہیں خدا نے پتھروں کا مالک بنایا تھا۔ تمہیں خدا نے کائناتِ عالم کے ذرہ ذرہ پر حکمران بنایا تھا اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے محض اپنی صفتِ رحمانیت کے ماتحت تمہارے لئے تھپاکیں مگر تم نے انہی پتھروں سے بنے پتھر توں کے آگے اپنے مرجھانے شروع کر دیئے اور خدا تعالیٰ کے جن جن ہونے کا انکار کر دیا اس لئے طبعی طور پر اُنکے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جن کیا چیز ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے ان غلط نشانِ احسانات سے انھیں بند کر رہے ہو جو صفتِ رحمانیت کے ماتحت اُس نے ساری دنیا پر رکھے ہیں اور کلام الہی کی ضرورت بھی تسلیم نہیں کرتے جو صفتِ رحمانیت کے ماتحت نازل ہوا ہے تو اُس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے حضور حبکو اور اُس سے دعائیں کرو کہ تم پر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت روشن کر دے۔ اور توحید کی عظمت تم پر ظاہر کر دے۔ اور اگر تم غلو میں دل سے اُس کی طرف رجوع کر دے اور دعاؤں سے اُسکی رحمت کو جذب کرنے کی کوشش کرو گے تو خدا تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعہ سے تمہارے دل کے تاریک گوشوں کو بھی اپنے نور سے منور کر دیگا اور تم پر اس روحانی سورج کی حقیقت کو واضح کر دیگا جو اُس نے اس مادی دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کیلئے روشن کیا ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہی سے اپنی عقیدہ کشائی چاہو۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود خدا تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کے طور کا ایک زندہ ثبوت ہے اور آپ کی پیدائش سے یکہ جواں تک

اور جوانی سے لیکر دعویٰ نبوت تک اور پھر دعویٰ نبوت سے لیکر آپ کے یوم وصال تک خدا تعالیٰ نے آپ پر اسقدر احسانات کئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک شدید سے شدید مخالفت کے لئے بھی خدا تعالیٰ کے دشمن ہونے کا اقراؤ کئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ قرآن کریم نے اپنے ابنِ مشاعر انعامات کا ایک مقام پر چند نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَخَّرَہٗ فَاَوْفٰی وَوَجَدَکَ حَافِیًا غَافِیًا (سورۃ الضحیٰ ۱۸) یعنی نے محمد رسول اللہؐ کیا خدا نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اُس نے تجھے خدا تعالیٰ کی محبت اور اپنی قوم کی اصلاح کے غم میں سرگردان پایا تو اُس نے تجھے صحیح راستہ بتا دیا۔ اور جب اُس نے تجھے کثیر العیال پایا تو اپنے فضل سے تجھے غمی کر دیا۔

ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اجماعی رنگ میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد محترم فوت ہو گئے اور آپ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت نے آپ کو مائیکوں ہاتھ لیا اور آپکے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے دل میں اُس نے آپ کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کا اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بڑے ناز اور محبت کے ساتھ آپ کی پرورش فرماتے رہے۔ اسی طرح جب آپ کے لئے دودھ پلانے والی دایہ کی تلاش ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت آگے بڑھی اور وہ یتیم کو آپ کے دروازہ پر کھینچ لائی یتیمہ ایک غریب عورت تھی جسے مکہ کا کوئی خاندان اپنا بچہ سپرد کرنے کے لئے تیار نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ

اُس کی عزت اور بے بسی کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بعل بے بہا اُس کی گود میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے دل میں بھی آپ کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ اگر آپ ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتی کہتم اسے کیوں چھوڑا آئے ہو۔ پھر عبدالمطلب فوت ہوئے تو خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے ابوطالب جیسا چچا آپ کو دے دیا جس نے انتہائی تکلیف دہ گھڑیوں میں بھی آپ کا ساتھ دیا اور قوم کی دھمکیوں کے باوجود آپ کو نہ چھوڑا۔ جوان ہوئے تو خدا تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت نے حضرت خدیجہؓ کے دل میں آپ کی نیکیوں کو دیکھ کر آپ کی محبت پیدا کر دی اور انہوں نے خود آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ دوستوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو خدا تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت نے ابوبکرؓ جیسے وفاتشار دوست آپ کو مہیا کر دیئے۔ پھر جب قوم کی گری ہوئی حالت کو دیکھ کر آپ کا دل متاثر ہوا اور تمنا میں آپ نے اپنی سجدہ گاہ کو اُنسو سے تر کر دیا تو خدا نے رحمن کی نگاہِ انتخاب نے آپ کو چنا اور اُس نے دنیا کی دوجہی ناؤ کو بچانے کے لئے آپ کو آسمانی کشتی بان مقرر کر دیا۔ اسی طرح جب آپ کو قومی امور کی سرانجام دہی کے لئے مال کی ضرورت محسوس ہوئی تو خدا نے رحمن نے حضرت خدیجہؓ کے دل میں تحریک کی اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد آپ کے سپرد فرمادی اور پھر روحانی اور جسمانی طور پر خدا تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحمانیت کے ماتحت آپ کے دائرہ فیوض کو اتنا وسیع کیا کہ لاکھوں لوگوں نے آپ کے چشمہ فیض سے اپنی روحانی پیاس بجھائی اور لاکھوں لوگ آپ کی غلامی کی برکت سے شربِ بانی سے جہاں بانی تک جا پہنچے۔ اسی طرح قسطن کویم کا نزول جو ایک دائمی تربیت ہے خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ کیونکہ کلامِ الہی بندوں کی کسی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ تو کہتے ہیں رحمن کیا چیز ہے؟

الرَّحْمَنُ مَا نَسْجُدُ لَهُمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿۶۱﴾

کیا ہم اُس کے آگے سجدہ کریں جس کے آگے سجدہ کرنے کا تو حکم دیتا ہے؟ اور یہ بات انکو نفرت میں ادب میں بڑھا دیتی ہے۔

السجدة
۵۵

جسے خدا نے اس پیاسی دنیا کی سیرابی کے لئے مٹھ اپنے فضل سے جاری کیا ہے۔ اسی حقیقت کو بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنے اس شعر میں نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے کہ ۵

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا ہم
یک قطرہ ز بحر کمال محمد امت

یعنی یہ چشمہ فیض جس سے میں لاکھوںندگان خدا کو سیراب کر رہا ہوں یہ میرا چشمہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کا ایک تعمیر قطرہ ہے جسے میں پیاسی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پس وہ دُعا مانی وجود جن کے ذریعہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی فُتُوحِیہ خبیثہ میں ہی شامل ہیں۔ کیونکہ اُن کو دیکھ کر بھی خدا تعالیٰ کی رحمانیت کو بھوننے والے اُس کے رحمن ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

﴿۶۲﴾ عَلَی لُغَاتٍ: سَعْفُورًا، نَقَرًا كَامِدًا

ہے اور نَقَرَاتِ الذَّانِبِ کے معنی ہیں جَزَعَتْ وَتَاعَذَتْ گھبرا کر اور ڈر کر جانور دُور بھاگ گیا۔ اور جب نَقَرُ الْقَوْمِ کہیں تو معنی ہوتے ہوئے لوگ بکھر گئے۔ اور جب نَقَرُ الْقَوْمِ عَنْ كَذَا کا فقرہ استعمال کریں تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اَعْرَضُوا وَصَدَّوْا۔ لوگوں نے کسی بات سے اعراض کیا۔ اور وہ اُس کو قبول کرنے سے رُک گئے (اقرب) تفسیر:۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمن

نیکی کے بدل میں نازل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی تعجبیں بطور احسان نازل ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (رحمن غا) یعنی قرآن کھلانے والا خدا رحمانیت کی صفت رکھتا ہے۔ اگر وہ رحمن نہ ہوتا تو قرآن جیسی نعمت ایک جسمانی جگر پر کبھی نازل نہ ہوتی غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے ظہور کا ایک زندہ گواہ ہے اور آپ پر نازل ہونے والا کلام بھی خدا تعالیٰ کے رحمن ہونے پر شاہد ہے پس اگر خدا نے رحمن کی رحمانیت کے بارہ میں کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو تو اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ پر نازل ہونے والے کلام پر تدبیر کرنا چاہیئے۔ اگر وہ غور کر لیتا تو جس طرح کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت پر شاہد ہے۔ اسی طرح اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ذرہ اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کی ایک ایک آیت خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک زندہ گواہ نظر آتی۔ پھر امت محمدیہ کے وہ تمام صحابہ اور اولیاء اور ابدال اور اقطاب اور مجددین و مصلحین وغیرہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی شہادت برکات اور اُس کے تفضلات کا شاہدہ کیا اور جو اپنے اپنے دائرہ میں ایک چھوٹے محمد بن گئے۔ اُن کا اپنا وجود بھی خدا تعالیٰ کے رحمن ہونیکا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ پایا اپنے زور بازو سے نہیں پایا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اُس بحر ناپید اکابر سے پایا

نقورہما

اللہ تعالیٰ کے سوا باقی مخلوق کا رحم یا ماضی کا احسان انہوں نے کیسے ہوتا ہے یا حاضر یا مستقبل کی امیدوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اگر احسان کرنے والے کی قیمت بدلہ کی بھی ہوتی ہے تو بدلہ اُسے ضرور مل جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جس قدر رحم کرتے ہیں وہ دوسروں سے خانی نہیں ہوتا۔ یا تو اس میں رضا الہی نہ نظر ہوتی ہے اور اس میں بھی بدلہ کی صورت موجود ہوتی ہے اور یا پھر تمدن کے قیام کا خیال غالب ہوتا ہے اور وہ بھی بدلہ کے خیال پر مشتمل ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ بھی ہو تب بھی انسان اپنی نیکی کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان خالص احسان ہوتا ہے۔

(۲) عربی زبان کے ماہروں کے کلام میں بھی ان معنوں کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ چنانچہ عربی فارسی جو امام نحو کہلاتے ہیں اور عربی زبان کے بہت بڑے ماہر گذشتہ ہیں وہ کہتے ہیں۔ اَلرَّحْمَةُ رِثْمٌ عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَنْوَابِ الرَّحْمَةِ يَخْتَصُّ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ وَالرَّحِيمُ رِثْمًا هُوَ فِي جَمْعِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَكَانَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاحِيَةً (نوح بیان جلد اول ص ۱۸) یعنی رحمن عام ہے اور مہربان کی رحمتیں اُس میں شامل ہیں لیکن رحیم کی صفت کا ظہور مومنوں کے بارے میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کے بارے میں رحیم ہے۔ (۳) احادیث سے بھی ان معنوں کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ اَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَشَقَقْتُ نَحْلًا بِاسْمَائِنِ اِسْمِیْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ (ترمذی جلد باب ماجاء فی قطیعة الرحم) یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں رحمن ہوں۔ میں نے رحم پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے

اُس کی ایک مشہور صفت ہے جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے۔ اور رحمن اُس ہستی کو کہا جاتا ہے جو بلا مبادلہ اور ہماری کوشش مدد سچی کے بغیر ہم پر احسان کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند اور تمام نظام شمسی و قمری وغیرہ پیدا کئے ہیں جن کی پیدائش میں ہمارے کسی عمل کا دخل نہیں اسی طرح شریعت کے ذریعے ہمیں جو ہدایت میسر کرتی ہے یہ بھی صفت رحمانیت سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے کسی عمل کے بدلہ میں ہمیں نہیں ملے بلکہ شریعت آتی ہی اموات ہے جب دنیا بدلہ مل رہی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔

رحمن کے بن معنوں کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ (۱) اہل عرب نے کبھی بھی سوائے اللہ کے رحمن کا لفظ بطور صفت بغیر قید کے کسی پر استعمال نہیں کیا۔ دوسروں کے لئے اول تو اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا گیا اور اگر کیا گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا سے ایسا کیا گیا ہے۔ مگر اموات بھی مطلقاً اس لفظ کا استعمال نہیں کیے گی۔ بلکہ اضافت کے ذریعہ سے اُسے متعبد کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے اُسے رحمن ہیامہ کہتے تھے۔ گرجان لوگوں کو بھی یہ جرات نہیں ہوئی کہ خالی رحمن کا لفظ بغیر اضافت کے اس کے لئے استعمال کریں۔ یا رحمن کا لفظ اس کے لئے استعمال کریں جس کے معنی ہیں سب مخلوق کا رحمن۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عربی زبان اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دے سکتی (ہسان العرب)

عربی زبان کی یہ خصوصیت بتاتی ہے کہ اس لفظ میں ایک ایسی جہت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ظہور نہیں ہو سکتی اور وہ قسم بلا مبادلہ رحم کرنا ہی ہے۔

اونچی پہاڑیاں اور پھر پہاڑ آجاتے ہیں۔ یہی حال سمبروں اور ترکاریوں کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کی ترقی میں بھی کمی و زیادہ دارج نظر آئیں گے۔ پہلے سچ بویا جاتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا ہے اور روئیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے حتیٰ کہ کوئل نکل آتی ہے۔ گویا اس کے بڑھنے کے بھی مختلف دارج ہیں۔ غرض تمام چیزوں کے مختلف دارج ہوتے ہیں اور ہر درجے پر اس چیز کو نئے سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ ترقی کے ایک درجہ کو حاصل کر لیتا ہے تو اُسے اُس سے اگلے مقام کیلئے نئے سامانوں کی حاجت ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُسے نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اُسے ماں کی چھاتیوں سے ملتی ہے۔ جب ذرا طاقت پکڑ جاتا ہے اور ٹھوس غذا کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے دانت نکل آتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور سل کے پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے لئے خود تعالیٰ نے جوڑا ہتھیا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی طرح آنکھ کھلتی ہے تو صوبہ موجود ہوتا ہے تاکہ اس کی مدد میں وہ تمام چیزوں کو دیکھ سکے۔ پھر آنکھ کے لئے ضروری تھا کہ خوبصورت اشیاء ہوں تاکہ اُس میں طراوت پیدا ہو۔ اس کے لئے اُس نے حسین مناظر خوبصورت انسان۔ رنگ رنگ کے پھول مختلف قسم کی سمبریاں عجیب و غریب درخت ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں اور سینکڑوں چرند اور پرند پیدا کر دیے۔ پھر اُس نے کان دیئے تو ساتھ ہی آواز میں بھی پیدا کر دیں۔ مگر ان آوازوں میں بھی بے شمار فرق رکھ دیئے۔ اگر سب کی آواز ایک جیسی ہوتی تو اختیار کرنا مشکل ہوتا۔ مگر گھوڑے اور گدھے کی آواز سنکر انسان فوراً اختیار کر لیتا ہے کہ گھوڑا منہنہ دے یا گدھا نیلگا ہے۔ پھر ہر انسان کی آواز میں کچھ نہ کچھ فرق رکھ دیا جس سے ہر شخص دوسرے کی آواز سے ہی اُسے پہچان لیتا

پس جو رحم کے تعلقات کو جوڑے وہ مجھ سے تعلقات کو جوڑتا ہے اور جو اُسے قطع کرے وہ میرے تعلق کو قطع کرتا ہے۔ اس حدیث سے بھی رحمن کے معنوں کی وضاحت ہوتی ہے کیونکہ رحمی تعلقات سب سے زیادہ رحمانیت کے مشابہت رکھتے ہیں۔ جیسے ماں کی اپنے بچہ سے محبت بالکل طبعی ہوتی ہے۔ اور گو وہ بعض رنگ میں بچہ سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے مگر اس کے بچہ سے سلوک میں کسی بدلہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پس ماں اور بچہ کے تعلقات کا رحمانیت سے نکلا ہوا ہونا بتاتا ہے کہ رحمانیت بلا مبادلہ سلوک کا نام ہے۔

۴) پھر قواعد زبان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رحمتوں فعلوں کے وزن پر ہے اور عربی زبان میں جو لفظ اس وزن پر آتے ہیں وہ پھیلاؤ۔ وسعت اور غلبہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اور رحیم فعل کے وزن پر ہے۔ اور فعل کا لفظ بار بار وقوع پر دلالت کرتا ہے پس رحمت کے معنی ہیں۔ نہایت ہی وسیع رحمت والا جس کی رحمت میں لا تعداد افراد شامل ہیں اور جس کی رحمت سے دنیا کی کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کی رحمت صرف عمل کرنے والے کے ساتھ ہی تعلق نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کا تعلق سب مخلوقات سے ہے۔ مومن، کافر، جاندار، غیر جاندار سب اس کی رحمانیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رحمانیت کی صفت کی اہمیت اُس سے ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کسی نئے مقام پر پہنچتا ہے اُسے بعض نئی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے بلکہ انسان کے سوا دوسری تمام چیزوں کی ترقی بھی تدبیر کی ہے اور ہر مرحلہ پر بعض نئے سامانوں کی احتیاج ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے سلسلہ کو ہی دیکھ لو کہ وہ کدھم ادھم نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ بلند ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے زمین پر صرف نشیب و فراز نظر آتا ہے پھر معمولی پتھر آتے ہیں۔ اس کے بعد چوٹے چوٹے ٹیلے۔ پھر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ ان کے بعد ان

ہے۔ اسی طرح اُس نے چھوٹے کی طاقت دی تو ساتھ ہی چھوٹے کے لئے چیزیں بھی پیدا کر دیں۔ پھر ان چیزوں میں سے بھی کسی کو نرم بنایا اور کسی کو سخت۔ کوئی پھسلنی بنائی اور کوئی ٹھہر دی۔ پھر نرمی اور سختی میں ہزاروں قسم کے فرق رکھ دیئے۔ ہم ریشم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اُس میں اور قسم کی ملامت ہوتی ہے۔ ربر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اُس میں اور قسم کی ملامت ہوتی ہے اور ہادی چھوٹے کی طاقت دونوں میں فوراً ایک امتیاز قائم کر لیتی ہے۔ غرض جس چیز پر بھی نگاہ ڈالی جائے اُس کی صرف ایک کڑی معلوم نہیں ہوتی بلکہ کڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ اور ہر کڑی کے کھل جانے پر ایک نئی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لئے پہلے سے سامان تیار ہوتا ہے۔ اور الرحمن کے معنوں میں یہی مفہوم شامل ہے کہ وہ ہر چیز کی ترقی کے سلسلہ میں ہر کڑی پر جن سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے بتیا کر دیتا ہے۔ ہر نئی منزل پر جو ضرورتیں ہوتی ہیں خواہ وہ مادیات کی قسم کی ہوں یا روحانیات کی قسم کی۔ خواہ علمی ہوں سب کے لئے ضرورت کے مطابق پہلے سے سامان تیار کر دیتا ہے۔

سائنس کے ذریعہ اب یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ دماغ ایک کوٹھڑی کی طرح ہے جس میں تمام باتیں جو انسان اپنے حواس سے معلوم کرتا ہے جمع رہتی ہیں۔ یہ کوٹھڑیاں یعنی سیلز اگر کسی دست ختم ہو جائیں تو دماغ میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ نئی تحقیق نہایت لطیف مثال حمایت کی بتیا کرتی ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کی ہر منزل پر آئندہ ترقی کے لئے سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور ممکن نہیں کہ صحیح ضرورت ہو اور سامان موجود نہ ہو۔

بعض لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ الرحمن کا لفظ معرب ہے یعنی کسی دوسری زبان سے عربی میں

منتقل کیا گیا ہے اور مترجمیے ادیب نے بھی اس غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ ابن الانباری نے زاح میں مترجمی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الرحمن عبرانی لفظ ہے عربی نہیں۔ مگر یہ قول بالبداهت غلط ہے۔ کیونکہ الرحمن عبرانی کا لفظ نہیں بلکہ عربی میں قبل از بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشرکوں کے کلام میں بھی اس لفظ کا استعمال پایا جاتا تھا۔ چنانچہ

سلامت بن جندب الطہوری کا شعر ہے۔
عَجَلْتُمْ عَلَيْنَا اِذَا عَجَلْنَا عَلَيْهِمْ
وَمَا يَسْأَلُ الرَّحْمَنُ يَتَعَقَّدُ وَيُطْلِقُ

یعنی جب ہم نے تمہاری طرف جلدی کی تو تم نے ہماری طرف جلدی کی اور جو کچھ رحمن چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔
تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان جلد اول ص ۲

اصل بات یہ ہے کہ لفظ رحمن کی نسبت یہ شبہ کہ یہ لفظ عربی نہیں قرآن کریم کی ہی اس آیت کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے کہ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یعنی جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمن کون ہے؟ کیا تم جسے حکم دو ہم اُسے سجدہ کرنے لگ جائیں گے؟ اور یہ بات انہیں نفرت میں اور بھی بڑھا دیتی ہے۔

اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکا کھایا ہے کہ شاید لفظ رحمن عربی نہیں۔ اس لئے عرب کے لوگ رحمن کا لفظ نہ سمجھ سکے۔ اس غلط فہمی کو بخاری کی اس روایت سے مزید تقویت ہوئی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہنے کا حکم دیا۔ تو کفار کے نمائندوں نے کہا کہ لَا تَعْبُرُ الرَّحْمٰنَ وَلَا الرَّحِیْمَ۔ یعنی ہم نہ رحمن کو پہنچاتے ہیں اور نہ رحیم کو۔

ہیں یہ نہ لکھو لیکن اس حدیث کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ کفار کو رحمن کا لفظ جاننے سے انکار نہ تھا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رحیم کو بھی نہیں جانتے۔ حالانکہ رحیم کا لفظ تو سب کے نزدیک عربی ہے۔ پس رحیم کے انکار سے ثابت ظاہر ہے کہ ان کو ان لفظوں کے عربی ہونے سے انکار نہیں تھا بلکہ اس امر پر اعتراض تھا کہ معاہدہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا گیا ہے۔ عرب لوگ صرف بسم اللہ کہتے تھے اور رحمن رحیم کی زیادت کو اسلامی بدعت سمجھتے تھے۔ اس وجہ انہوں نے ابن دون لفظوں کے اضافہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکن چاہا کہ اس طرح ہم پر اسلام کو ہماری غفلت میں مسلط کر رہے ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ سورہ فرقان کی اس آیت میں جو ان لوگوں نے رحمن کے نہ جاننے کا ذکر کیا ہے تو اسکا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ عرب لوگ اس لفظ سے واقف تھے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ تَوَسَّأَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ (زخرف آیت ۱۶) اگر رحمن چاہتا تو ہم بت پرستی نہ کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس سے واقف تھے۔ پس اس کی موجودگی میں سورہ فرقان کی اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ گو کفار رحمن کے لفظ کو آگاہ تھے مگر وجہ آسمانی علم سے عدم واقفیت کے وہ اس کے باریک معنوں سے ناواقف تھے جو اسلام نے پیش کئے ہیں یعنی بلا مبادلہ رحم کرنے والا۔ اور چونکہ یہ معنی ان کے عقائد کے خلاف تھے اس لئے وہ چڑ کر کہہ دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمن کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے ان کی یہ مود نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس لفظ کو نہیں جانتے بلکہ یہ مراد ہوتی تھی کہ ہم ان معنوں کے مطابق کسی کو رحمن مانتے کیلئے

تیار نہیں ہیں۔ غرض کفار کا اعتراض لفظ رحمن پر نہیں تھا بلکہ اس اصطلاح پر تھا جو قرآن کریم نے رحمن کے ذریعہ پیش کی تھی۔ جو عربوں میں رائج نہ تھی۔ جیسے صلوة عربی زبان کا لفظ ہے مگر اصطلاحی صلوة قرآن کریم نے ہی پیش کی ہے۔ اس کے متعلق بھی کفار کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ صلوة کیا ہوتی ہے۔ پس ان لوگوں کا اعتراض درحقیقت اصطلاح پر تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو مطلب قرآن پیش کرتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاقِيهِمْ قَوْمٌ بِهِمْ نَارُ (ابراہیم ۶) یعنی ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی وحی دے کر بھیجا ہے۔ مگر سورہ ہود میں آتا ہے۔ يَا شُعَيْبُ مَا نَفَعْنَا كَثِيرًا اِنْ تَتَّبِعَنِ (هود ۶) یعنی کفار نے کہا کہ کئے شعیب ہماری سمجھ میں تیری اکثر باتیں نہیں آتیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت شعیب کسی ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو دینی باتیں وہ بیان کرتے تھے، انہیں لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ یہی طرح رحمن کا لفظ تو بولا کرتے تھے مگر قرآن کریم نے رحمن اس سستی کو قرار دیا ہے جو بغیر حجت کے انعام دیتی ہے اور یہ بات وہ لوگ نہیں مانتے تھے کیونکہ اس کے ماننے سے ان کا شرک باطل ہو جاتا تھا۔ اب بھی عیسائی رحمن کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کے جو معنی قرآن کریم نے پیش کئے ہیں ان سے عیسائیت کا کفارہ رد ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کو بخش دیتا ہے اور یہ کفارہ کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عیسائی رحمن کا لفظ نہیں جانتے بلکہ یہ ہیں کہ وہ اس اصطلاح کے قائل نہیں جو قرآن نے پیش کی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتابوں سے پہلے کہیں اللہ رحمن الرحیم نہیں کہتے بلکہ اللہ الرحیم یا اللہ العزیز وغیرہ الفاظ کہتے ہیں

تَبَرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ

برکت والی ہے وہ سبکی جس نے آسمان میں ستاروں کے ٹھہرنے کے مقام بنائے ہیں اور اُس میں چمکتا ہوا

فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۱۶﴾ وَهُوَ الَّذِي

چراغ بنایا ہے اور نور دینے والا چاند بنایا ہے - وہی ہے جس نے

جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنْ

رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اُس شخص کے (زندہ کئے) لئے جو

يَذْكُرۡ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۷﴾

نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہے - ۵۲۹

بُرُوجٌ

ایک لمبے تدا کا اور دوسرا چھوٹے تدا کا ہے یا یہ کہ ایک سفید ہے اور دوسرا سیاہ - پس خِلْفَةً کے معنی ہوتے (۱۶) ایک دوسرے کے بعد آنے والے (۱۷) بُرَا چھوٹا یا سفید و سیاہ -

تفسیر:- فرماتا ہے تم کہتے ہو - حقن کیا چیز ہے رخن تو وہ ہے جس نے آسمانوں میں ستاروں کے ٹھہرنے کے مقام بنائے ہیں اور اُس میں چمکتا ہوا سورج اور دن چاند بنایا ہے - اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ان دونوں کے زندہ کئے لئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیں آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے -

السَّيْرَاجُ

خِلْفَةً

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس خدا نے انسانی جسم کی پیدائش کے لئے سورج اور چاند اور ستارے اور ہوا اور پانی اور آگ اور خاک اور ہزاروں قسم کی غذائیں تیار کی ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ اُس نے انسان کی ہدایت کے لئے کوئی آسمانی ہدایت نامہ نہ اتارا ہو - کیونکہ یہ تو معمولی عقلی

۵۲۹ حل لغات :- الْبُرُوجُ - النُّجُومُ

کی جمع ہے اور النُّجُومُ کے معنی ہیں النُّجُومُ وَالْمَحْضُوقُ قلعہ - نیز محل کو بُرُوج کہتے ہیں (اُقرب) اسی طرح آسمان میں ستاروں کی منازل مختلفہ کو بھی بُرُوج کہتے ہیں - (مفردات) صاحب بحر عجیب مشہور لغوی ابو صانع کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ بُرُوج کے معنی بڑے ستارے کے بھی ہوتے ہیں - اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اُس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں - السَّيْرَاجُ دینے کو کہتے ہیں جو رات کو جلایا جاتا ہے - نیز سورج کو سراج کہتے ہیں - کیونکہ وہ دن کو روشن کرتا ہے (اُقرب)

خِلْفَةً :- الْخِلْفَةُ يُقَالُ فِي أَنْتَ يَخْلُفُكَ مَكَانَ وَاحِدٍ الْآخَرَ - یعنی خِلْفَةً کے معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے ہیں (مفردات) نیز عرب کہتے ہیں - لَهُ وَلَدَانِ خِلْفَتَانِ اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ أَحَدُهُمَا حَيٌّ وَآخَرُهُ تَصِيحٌ أَوْ أَحَدُهُمَا يَبْيَضُ وَآخَرُهُ سَوْدٌ - یعنی اس کے دو بچے ہیں جن میں سے

کے آدمی کا بھی کام نہیں کہ ادنیٰ ضرورت کو پورا کرے اور اعلیٰ ضرورتوں کو نظر انداز کر دے پھر اللہ تعالیٰ کب ایسا فعل کر سکتا ہے۔ جب اس کی رحمت نے انسانی آنکھ کے لئے روشنی اور کان کے لئے آواز اور ناک کے لئے خوشبو اور زبان کے لئے مختلف ذائقے پیدا کئے ہیں تو یقیناً اُس نے عقل کے لئے بھی ایک ہدایت نامہ ارسال کیا ہو گا۔ تاکہ انسانی عقل حیرت اور شہد میں ہی عمر نہ گزار دے بلکہ یقین اور اطمینان کے مقام پر کھڑی ہو کہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیوی زندگی کیے سورج اور چاند کی ضرورت ہے اسی طرح روحانی زندگی کیے ایک روحانی سورج اور چاند کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو انسان پر روحانی موت آ جائے۔

اور وہ باوجود کھانے اور پینے کے بھوکا اور پیاسا ہو اور باوجود بصارت کے اندھا ہو اور باوجود قوت شنوائی کے بہرہ ہو اور باوجود زندہ ہونے کے اس پر ایک موت طاری ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (مائدہ ۹۱)
یعنی اے مومنو! خدا اور رسول کی آواز کو سنو اور قبول کرو۔ جبکہ وہ تم کو زندہ کرنے کے لئے بلائے۔ گو یا باوجود اس کے کہ صحابہ کرام زندہ تھے اور کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے تھے پھر بھی خدا نے اُن کو حکم دیا کہ جب تم کو زندہ کرنے کے لئے بلایا جائے تو تم صر تابی نہ کرو جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موت و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی موت تو وہ ہے جس میں انسان کی روح جسم خاکی سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور روحانی موت وہ ہے جب کہ انسان خدا تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے۔ پس جس طرح اس جسمانی زندگی کو قائم رکھنے

کیسے کنوئیں کھودے جاتے ہیں اور نہرس نکالی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے نامج بوئے جاتے ہیں اور بارخ نگائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی روحانی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ روحانی پانی اور روحانی غذا سے اس کو قائم رکھا جائے۔ اور جیسا کہ ایک کسان اپنی کھیتی کو پکانے کے لئے اس کو پانی دیتا ہے اور سورج اور چاند کی روشنی سے اُس کو فائدہ پہنچاتا ہے ویسے ہی انسانوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ کلام الہی کے پانی سے اپنے دل کی کھیتی کو میزاب کریں اور خدا تعالیٰ کے جلوے اور اس کے نبیوں کی روشنی کے ہر تو سے اُس کو پکائیں تاکہ اُن کی روحانی زندگی قائم رہ سکے۔ غرض انسان کو ظاہری سورج اور چاند کی مثال دے کر اُس باطنی انتظام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس سے اُس کی روحانی زندگی قائم رہتی ہے۔

اسی طرح رات اور دن کے آگے پیچھے آنے کی مثال سے بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جیسے ظاہری سورج ایک وقت چڑھتا ہے اور دن کی روشنی تمام دنیا میں پھیلا دیتا اور تاریکی کو نور سے بدل دیتا ہے اور تمام پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے چڑھنے کے بعد بُری اور بھلی اور پاک اور ناپاک چیزوں میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے اور انسان اطمینان قلب کے ساتھ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی کے لئے سامان مہیا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور حتمی اوسع اُس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب روحانی آفتاب اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور قلوب کی سرزمین پر روشنی پھیلا دیتا ہے اور بدیوں کی خلمت کو نیکیوں کے نور سے بدل دیتا ہے اور وہ گنہگار انسان میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اُن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور طرح طرح کی بُرائیاں اور ثقیل اور گند اور بیماریاں جو انسان کے روحانی وجود کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہیں

اُس سے اُس کو پاک کرتا ہے اور شفا دیتا ہے تو اُس وقت اُس میں بُرے بھلے کے پرکھنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے غلوں سے دل اور صحبتِ نیت کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کی بہتری کے لئے کوشاں ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ پس وہ کام جو کہ مادی سورج اس زمین پر طلوع ہو کر کرتا ہے اُس سے بڑھ کر روحانی سورج سے ظہور میں آتا ہے کیونکہ یہ تو صرف اس چند روزہ زندگی کے لئے سامانِ بہتیا کرتا ہے اور وہ دائمی زندگی کے لئے توشہ جمع کر دیتا ہے اور انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ اسی طرح جب رات پڑتی ہے تو تمام دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور اُس وقت انسان اپنے صوبہ دنیوی کا رد بار کو چھوڑ کر آرام کرنے کیلئے لیٹ جاتا ہے اور اسی غفلت کی میند اُس پر طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو دنیا و مافیہا کی کچھ بھی خبر نہیں رہتی۔ اسی طرح جب روحانی زندگی پر رات کا تاریک زمانہ آتا ہے تو اکثر انسان دین کو چھوڑ کر دنیا کی غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ مامورینِ اللہ سے استفادہ کرنے والے لوگوں سے جو کہ چاند اور ستاروں کی مانند ہوتے ہیں فائدہ اٹھاتے اور اس روشنی کے منتظر رہتے ہیں جو کہ رات کے بعد پیدا ہونے والی ہوتی ہے اور

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا وَّ لَا نَهٰیً مِّنْ رَّبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
اور گریہ رزادی سے اللہ تعالیٰ کی رجحیت کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس ان آیات میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس ظاہری نظام کو دیکھ کر اُس روحانی نظام کی طرف توجہ کرے جس سے دائمی زندگی وابستہ ہے۔ چنانچہ اسی درجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یٰۤاَمْرًا وَّ لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا وَّ لَا نَهٰیً مِّنْ رَّبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ یعنی یہ باتیں اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان اُن سے نصیحت حاصل کرے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اُس نے

صرف جسمانی طور پر ہی اُس کی دست گیری نہیں کی۔ بلکہ روحانی طور پر بھی اُس کے لئے امن و آسائش کے سامان مہیا کئے ہیں۔

یٰۤاَمْرًا وَّ لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا وَّ لَا نَهٰیً مِّنْ رَّبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کی نیکی کا پہلو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ شیطانی راہوں پر چلتے چلے جاتے ہیں اور اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں انصاف کیا جائے اور بُرے افعال سے بچنے کی نصیحت کی جائے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس روشنی اور نور سے محروم ہوتے ہیں جو مذہب کی اتباع میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ گرائن کے اندر جذبہ شکر گزادی پایا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی نفع اور اُس کی عطا کردہ قوتوں کا غلط استعمال نہیں کرتے بلکہ اُن سے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی اور اخلاق سے حصہ نہیں رکھتے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی اور اخلاق سے حصہ رکھتے ہیں اور چونکہ سبیلِ ہدایت کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ کبھی خدا کے نبی اور رسول دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں اور کبھی تاریکی اور ظلمت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اسلئے یٰۤاَمْرًا وَّ لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا وَّ لَا نَهٰیً مِّنْ رَّبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ میں بتایا کہ روحانی رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کیا حکمت ہے۔ ہم کیوں رات کے بعد دن لاتے ہیں اور کیوں روحانی تاریکی کے بعد آفتابِ ہدایت روشن کرتے ہیں۔ فرماتا ہے۔ ہمارا غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ گنہگار ہوں۔ اُن کو اس سلسلہ مراتب کے ذریعہ نیک بنا دیا جائے۔ اور جو لوگ فہری نیکی کے مقام پر کھڑے ہوں انہیں خدا کا کلام اور الہام اس بھی

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور جن کے بچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں (یعنی کبر کے ساتھ نہیں چلتے)

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِينَ

اور جب مال لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں (یعنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ) (کہتے ہیں سلام) تو تمہارے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ

يَسْتَتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۵﴾ وَالَّذِينَ

بھی جو اپنے رب کے لئے راتیں سجدوں میں کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ اور وہ (یعنی جن کے بندے)

يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ

کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب مٹا دے۔ اُس کا

عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۶﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا

عذاب ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ وہ (دوزخ) عارضی ٹھکانہ کے طور پر بھی بُری ہے

اعلیٰ مقام یعنی مقام شکر کی طرف لے جائے۔ گویا
لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِرَ أَوْ أَرَادَ شُكُومًا
میں دو قسم کے مدارج رکھنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا
ہے۔ ایک تو اُن کا جو نصیحت کی بات شکر اپنے
نعمانوں کو کر لیتے ہیں اور دوسرے ان کا جو صرف اسی
پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ
کے احسانات اور اُس کے انعامات کو دیکھ کر ہر وقت
اُس کے ثناء و خوال اور اُس کے انعامات کے شکر گزار
رہتے ہیں۔
لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِرَ سے یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پس
عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ انسان فطرتی طور پر گنہگار ہے
غلط ہے۔ اگر پیدائشی لحاظ سے ہر انسان ناپاک ہوتا تو
بدن کو نیکی کی طرف اور نیکیوں کو اعلیٰ درجہ روحانی

مقام کی طرف نہ لایا جاسکتا۔
اسجگ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظام عالم کا قیام
تو ایک ایسی چیز ہے جس سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے
ہیں پھر لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَحِرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُومًا میں صرف دو گروہوں کی تفصیل کیوں کی گئی
ہے۔ سو اس کے تعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق بعض احادیث میں
آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا: لَوْلَا لَعَلَّ لَمَّا
خَلَقْتُ إِلَّا خَلَا لَعَلَّ یعنی اگر تو نے نہ آنا ہوتا تو
میں زمین و آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک
حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے
پیدا کی ہیں یہ کفار کے لئے نہیں بلکہ اصل مقصود وہ
مومن ہیں جو خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ کفار
صرف ضمنی طور پر ان اشیاء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں

وَمُقَامًا ۶۵ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا

اور متعلّح حکماء کے طور پر بھی (مُری ہے) ۶۵ اور وہ (اللہ کے بند) ایسے تھے جن کو جب خرچ کرتے تھے تو فضول خرچی نہ کرکام نہیں لیتے

مراد ہیں۔ کہ مومن خدا تعالیٰ کی عبادت میں رات جاگ کر گزارتے ہیں (اقرب)

غَرَامًا: الْغَرَامُ - الشَّيْءُ الدَّائِرُ بِمَنْعِهِ
غَرَامًا کے معنی دائمی تکلیف اور مصیبت کے ہیں۔ نیز اس کے معنی ہیں اَنْهَلَكْتُكَ - ہلاکت۔ اَلْعَدَابُ - دُکھ تکلیف (اقرب)

تفسیر:- ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عِبَادُ الرَّحْمٰن کی تعریف بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ یوں تو بہت لوگ ہیں جو بڑے شوق سے اپنے رُطوکوں کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں اور بہت ہیں کہ جب اُن سے پوچھا جائے کہ کون ہو تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف نام کے لحاظ سے اللہ

تعالیٰ کے بندے ہیں یا حقیقت اور اصلیت کے لحاظ سے جی اُس کے بندے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے لحاظ سے تو تمام کو افرادِ منافق بھی خدا تعالیٰ کے بندہ ہی ہیں۔ مگر پھر انہی بندوں کو خدا تعالیٰ نے اُولَئِکَ کَانَ نِعَامَ رِبٍّ حَمْرًا اَحْمَلًا (اعراف ۶) قرار دے کر جو پاپیوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ انہی بندوں میں بعض کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ بندہ اور مؤمن بن گئے۔ (مائدہ ۶) پھر انہی بندوں میں سے بعض کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ شَرَّ الْبَرِیَّةِ یعنی تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ (یونس ۶) اس سے معلوم ہوا کہ صرف نام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلا نا کسی انسان کے لئے باعثِ فخر نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف بندہ کہلائے تو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن سکتا تو خدا تعالیٰ نفسِ مطمئنہ کہنے والا

اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ہم کسی دوست کی دعوت کریں تو نوکر کو بھی اس دعوت سے متحمل جانا ہے۔ اسی طرح یہ نظامِ ارضی اور سماوی سب مومنوں کیلئے بنایا گیا ہے مگر چونکہ بنی نوع انسان میں سے ہی کچھ کافر بن جاتے ہیں ان کے لئے تواضع کے طور پر وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ ان کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّهُمْ اِلٰہَ کَاۡنَہُ نَعْمَ رِبٍّ حَمْرًا مِّثْلُ سَبِیۡلٍ (فرقان ۶) وہ لوگ جو پاپیوں کی طرح ہیں بلکہ جو پاپیوں سے بھی بدتر ہیں۔ پس وہ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو اُس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے آقا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اُس کا گھوڑا بھی چارہ کھا لیتا ہے۔ ورنہ زمین و آسمان کی اصل پیدائش اسی کے لئے ہے جو ارَادَ اَنْ یَّسَخَّرَ اَوْ اَمَرَ اَنْ یَّسَخَّرَ کا مصداق ہے۔

۶۵ حل لغات :- هُوْنَا: هَآءُ

مصدر ہے اور هَآءُ عَلَیْہِ اَلَا مَرُّ کے معنی ہیں وَتَدَّ سَهْلٌ کسی کے لئے کوئی آسان ہو گیا اور اَنْهَوْنُ کے معنی ہیں اَلتَّسْلِیْمَةُ وَ اَلْوَقَارُ - سکینت اور وقار (اقرب) یَبِیْثُوْنَ: یَبِیْثُ سے جمع ہے غائب کا صیغہ ہے اور بَاتَ (یَبِیْثُ) کے معنی ہیں اَذَرَّکَہُ اللَّیْلُ نَامٌ اَوْ کَمَرَیْنَمَ۔ اُس پر رات آگئی اور اُس نے وہ وقت گزارا خواہ موتے ہوئے خواہ جاگتے ہوئے۔ وَ قَالَ اَلْفَرَاۡءُ سَهْرَ اللَّیْلِ کُلَّہُ فِی طَاعَۃٍ وَ مَحَبَّةٍ فرما جو ربی نعت کے ماہر گندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بَاتَ کے معنی ہیں۔ اُس نے ساری رات خدا تعالیٰ کی اطاعت یا معصیت میں جاگ کر گزار دی وَ مِّنْہُ ہٰذِہُ الْاٰیۃُ اور قرآن مجید کی آیت یَبِیْثُوْنَ لِوَبَّہُمْ میں یہی معنی

کو کیوں فرماتا کہ فَادْخُلْہِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخُلْہِیْ جَنَّتِیْ
یعنی ا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ا اور میری جنت
میں داخل ہو جا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے عباد میں داخل ہونا ایک بہت بلند مقام ہے جو نفس
مطمئنہ رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں تک
اُن کی پیدائش کا سوال ہے وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے
بندے تھے اور خدا تعالیٰ ہی اُن کا رازق اور مالک تھا۔
پھر فَادْخُلْہِیْ فِیْ عِبَادِیْ جو فرمایا تو معلوم ہوا کہ خدا
کا بندہ ہونا دو رنگ میں ہوتا ہے۔ ایک محاذ سے تو تمام
انسان خدا تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔ لیکن ایک محاذ سے
بعض اُس کے بندے ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ جو
لوگ اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں وہ تو اُس کے
بندے کہلاتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ خدا کے بندے
نہیں کہلاتے بلکہ شیطان کے یا اپنے نفس کے بندے ہوتے
ہیں۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی
ہیں اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک نفس بندے کن صفات
کے حامل ہوتے ہیں۔ مگر اسمکے بجائے عِبَادُ اللہ کہنے کے
اللہ تعالیٰ نے عِبَادُ السَّخْمٰتِ کے الفاظ استعمال فرما
ہیں کیونکہ کفار کی طرف سے بار بار یہ سوال ہوتا تھا کہ
سحق کون ہے؟ سو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انہیں اپنی صفت
رحمانیت کے ثبوت میں زمین و آسمان اور سورج اور چاند
اور ستاروں وغیرہ کی طرف توجہ دلائی اور پھر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود اُن کے سامنے پیش کیا جو
صفت رحمانیت کے ایک کامل مظہر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ
انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ شواہد بھی تمہاری آنکھیں کھولنے
کے لئے کافی نہیں اور تمہیں خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا جلوہ
نظر نہیں آتا تو تم خدا تعالیٰ کے اُن بندوں کو دیکھ لو
جو اس کی رحمانیت کے چلتے پھرتے مجسمہ میں اپنی جس طرح
سورج زمین کو اپنی شعاعوں سے منور کرتا اور ہر قسم کی

تاریکیوں کو دُور کرتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ اُن کے فیضِ محبت
کی برکت سے دنیا کو ہر قسم کی علمی اور عقلی روشنی ہم پہنچا
رہے ہیں اور انہیں اخلاق اور مذہب اور روحانیت کے
میدان میں ہلاکت اور بربادی کے گڑھوں سے بچاتے ہوئے
ترقی اور کامیابی کی راہیں دکھا رہے ہیں اور جس طرح چاند
سورج سے نور اخذ کرتا اور زمین پر اپنی فرحت بخش روشنی
بھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ خدا تعالیٰ سے وحی و الہام
کا نور پا کر دنیا کو اپنی اُن برکات سے متمتع کر رہے ہیں
جن کا منبع انسانی عقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تازہ الہام
ہے۔ اور جس طرح رات لوگوں کے لئے آرام اور سکون کا
موجب ہوتی ہے اسی طرح یہ لوگ غریبوں کے مہم درو۔
مسکینوں کے ملجا اور یتیموں اور یتیم خانہ کے مادی ہیں اور
دنیا سے ہر قسم کے جھگڑوں اور فسادات کو شاکر ایک
عالمگیر امن کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور جس طرح آسمان
سے اس مادی دنیا پر بارشیں نازل ہوتی ہیں اور پانی زمینیں
سیراب ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ لوگ علم و عرفان کی
ایک بارش ہیں جس سے دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو رہا
ہے اور جس طرح بارش سے پھل اور پھول اور میوے اور
طرح طرح کی غذائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اُن کے
ذہنیہ نئے نئے علوم دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح
زمین ہر ایک کے لئے فرش کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح اُن کا
دامن فیض بھی دنیا کی ہر قوم کے لئے وسیع ہے اور ہر
مشرقی اور مغربی اور عربی اور عجمی کے لئے اُن کی محبت
بھری گود کھلی ہے۔ غرض یہ لوگ خدائے رحمن کی صفت
رحمانیت کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ یہ پانی کی طرح
خدا تعالیٰ کی طرف بہتے اور ہواؤں کی طرح اُسکی طرف
اُڑتے اور شکلات اور حواض میں زمین کی طرح ثابت قدم
رہتے اور اُن کی طرح ہر قسم کی شیطنت کو جلاتے اور

پہاڑوں کی طرح دنیا کی حفاظت کے فرائض سرانجام دیتے ہیں
 پس اُن کو دیکھ کر بھی خدا نے جنس کی حرانیت انسان کی
 آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان
 کی علامات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی علامت یہ بیان
 فرماتا ہے کہ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وہ زمین پر بڑے
 سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں
 کہ وہ اپنی دنیوی زندگی بڑے اعتدال کے ساتھ بسر کرتے
 ہیں۔ یعنی نہ تو بے جا غضب اور تیزی سے کام لے کر لوگوں
 پر ظلم کرتے ہیں اور نہ سستی اور جمود کا شکار ہو کر اپنے مقصد
 فرائض کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ جس طرح
 آسمان کا وجود زمینی قوتوں کے نشوونما کیلئے ضروری ہوتا، اسی طرح
 انکا وجود لوگوں کی ترقی اور اُن کی فلاح و بہبود کا موجب بننا ہوگا
 تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بننا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
 قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی
 حرکات سے جوش و ملائیں اور کوئی جھگڑا اور فساد کھڑا کریں
 تو وہ ہیش میں آکر ناجائز اور اچھے ہتھیاروں پر نہیں اترتے
 بلکہ ایسی حالت میں بھی اُن کی سلامتی ہی چاہتے ہیں یعنی
 ایسے ذرائع استعمال میں لاتے ہیں جن سے اُن کی اصلاح
 ہو جائے۔ اور دنیا میں امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو۔
 مگر ان معنوں کے علاوہ اس میں ایک اور معنوں بھی بیان
 کیا گیا ہے جس کی طرف عام طور پر بہت کم توجہ کی جاتی
 ہے اور وہ یہ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو
 جب غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا تو اُس وقت اُن میں کیا کیا
 صفات پائی جائیں گی۔ یہی حکمت ہے جس کی بناء پر خدا
 تعالیٰ نے اسماء یَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ نہیں فرمایا بلکہ
 یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نہیں فرمایا ہے۔ اگر صرف چلنے کا
 ذکر ہوتا تو یَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ کافی تھا مگر اس جگہ
 یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ کہہ کر غلی کو استعمال کے معنوں
 میں استعمال کیا گیا ہے اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے

کہ انہیں دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا اور وہ پورے اقتدار کے
 ساتھ ایک غالب اور فاتح قوم کے افراد کی طرح چلیں گے
 گویا اُن کا چلنا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اقتدار
 اور غلبہ اُن کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ ایسے مقام پر کھڑے
 ہونگے کہ لوگوں کو اپنی طاقت سے کچل سکیں۔ یہ ایسا
 ہی فقرہ ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق
 ایک نملہ نے کہا کہ یَا بُتُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
 مَسْكِنَكُمْ لَا يُحِطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ
 وَهُمْ لَا يُشْعِرُونَ (نمل ۶) یعنی اے نملہ قوم سے
 تعلق رکھنے والو۔ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ ایسا
 نہ ہو کہ سلیمان اور اُس کے طوفانی لشکر تمہارے حالات
 سے بے خبر ہونے کی وجہ سے تمہیں اپنے پیروں کے نیچے
 مسل دیں۔ اگر خانی چلنے کا یہاں ذکر ہوتا تو یَمْشُونَ
 فِي الْأَرْضِ کہنا کافی تھا۔ لیکن غلی کا مصلہ لاکر ایک دوسرا
 مفہوم پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسی طاقت رکھیں گے کہ
 دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے روند سکیں۔ مگر جس طرح حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر آتا ہے کہ وہ نہایت احتیاط
 کے ساتھ چلتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم اُن کے ذریعہ
 کبھی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کے
 متعلق بیان فرماتا ہے کہ جب وہ دنیا پر غالب آئیں گے
 تو اس امر کی خاص احتیاط رکھیں گے کہ کوئی قوم اُن کے
 پاؤں کے نیچے روندی نہ جائے۔ گویا اُن کے اندر یہ طاقت
 تو ہوگی کہ وہ دنیا کو روند دیں مگر چونکہ وہ نیک اور
 پادشاہ ہونگے اس لئے یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً
 کا مصلہ ہونگے۔ یعنی وہ اس طرز پر چلیں گے کہ ہر وقت
 یہ امر اُن کے مدنظر رہے گا کہ کسی فرد یا قوم کو اُن کے
 ماتحتوں کوئی ناجائز تکلیف نہ پہنچے۔

اس کے بعد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
 قَالُوا سَلَامًا کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ

حاکم انسان دوسرے کو دکھ سے سکتا ہے۔ اور بالعموم حکام کی عادت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ جب اُن کے سامنے کوئی گستاخانہ کلام کرے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہاری اچھی طرح خبر لیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا اس گستاخی کی کیا سزا ہے۔ مگر مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی کہ حکومت اور طاقت اور غلبہ اور رعب کے باوجود جب اُن سے کوئی خطاب جہالت کرے گا تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیں گے کہ ہم کچھ برا نہیں مناتے۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور اُس نے آپ کے کسی ترن کا ہار بنی سختی سے مطالبہ کیا۔ صحابہؓ یہ حالت دیکھ کر غصہ سے جیتاب ہو گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں سوت میں گر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: جلنے دو جس کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے پر سختی کر ہی بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ نے جو اموال کی تقسیم کی ہے اُس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ حضرت عمرؓ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ اس کا سر اڑا دیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلنے دو اور اسے کچھ نہ کہو۔ غرض دَاٰخِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوْا سَلٰمٌ عَلٰیہِمْ اِس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کو جب غلبہ حاصل ہوگا تو ایسی حالت میں بھی وہ کسی کے خطاب جہالت پر برا نہیں منائیں گے بلکہ اُن کی سلامتی اور تحفظ حقوق کو مد نظر رکھیں گے۔ اور درحقیقت غلبہ کے وقت ہی انسان کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے ورنہ کمزوری کی حالت میں کسی کا مار کھا لینا تو ستر بی بی از بے چادری والی بات ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مار نہ کھائے تو کیا کرے اُس کے اندر مقابلہ کی طاقت تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جب کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے

عفو سے کام لیتا ہے اور سزا دینے کی طاقت رکھتے ہوئے کچھ نہیں کہتا تو اُس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ فی الواقعہ وہ اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا مالک ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ یَدِیْنُوْنَ لِزَہِدِہُمْ مُّجْتَدِاۗتٍ قٰتِلًا۔ وہ لوگ اپنی راتیں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ و قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اس میں جہاں عباد الرحمن کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ مصائب اور مشکلات کے اوقات میں حورات کی تادیبوں سے مشابہت رکھتے ہیں دعاؤں اور گریہ و نادہی کام لیتے اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ٹھکے رہتے ہیں۔ وہاں اس میں تہجد کی ادائیگی بھی عباد الرحمن کا شعار قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اُن کی راتیں خراٹے بھرتے ہوئے نہیں گذرتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کی محبت اور عبادت میں گزرتی ہیں۔ وہ جسمانی تاریکی کو دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کہیں اُن پر روحانی تاریکی بھی نہ آجائے اور وہ دعاؤں اور استغفار اور انابت سے خدا تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سزا تہجد کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ اِنَّ نَّاسِیَۃَ الْاِیْلِ هِیَ اَسَدٌ وَّ هَآؤُلَآءُ اَقْوَمُ قِیْلًا (مزل غ) یعنی رات کا اٹھنا انسانی نفس کو سنسنے میں سب سے زیادہ کامیاب نسخہ ہے اور رات کو خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گرے رہنے والوں کی روحانیت ایسی کامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا اس قدر خیال رہتا تھا کہ آپ بعض دفعہ رات کو اٹھ کر چکر لگاتے اور دیکھتے کہ کون کون تہجد پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ذکر آ گیا کہ وہ بڑی خوبوں کے مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں بڑا اچھا ہے بش طیبہ تہجد بھی پڑھے۔ معلوم ہوتا ہے۔

ان دنوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ تہجد پڑھنے میں سستی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعہ سے انہیں توجہ دلائی کہ وہ اپنی اس سستی کو دور کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اسی دن سے تہجد کی نمازیں باقاعدگی اختیار کر لی۔

ایک دفعہ رات کے وقت آپ اپنے داماد حضرت علیؓ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہؓ کے گھر گئے اور باتوں باتوں میں دریافت فرمایا کہ کیا تم تہجد بھی پڑھا کرتے ہو۔ حضرت علیؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ کے فشاء کے ماتحت کسی وقت آنکھ نہیں کھلتی تو نماز رہ جاتی ہے۔ آپ اسی وقت اٹھ کر اپنے گھر کی طرف ہیں پڑے اور بار بار فرماتے وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا وَتَجَدَّى كِتَابُ الْمَكْتُوفِ باب التہجد فی عین یعنی انسان اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے مختلف قسم کی تاویلیں کر کے اپنے قصور پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب خدا کا فشاء ہوتا ہے کہ ہم نہ جائیں تو ہم سوئے رہتے ہیں اور اس طرح اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر رات کو میاں کی آنکھ کھلے اور وہ تہجد کے لئے اٹھے تو اپنی جوی کو بھی تہجد کے لئے جگاے۔ اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ اور اگر جوی کی آنکھ کھل جائے اور اس کا میاں جگانے کے باوجود نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ آپ تہجد کی اہمیت پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور انکی دعاؤں کو دن کی نسبت بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔

آپ نے ایک دفعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا

ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ رات کا اٹھنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب کر دیتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں تہجد پڑھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ ایک خاص خوبی بیان کی ہے کہ وہ اپنی راتیں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ و قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ آیات مسلمانوں کے دور حکومت کی امتیازی خصوصیات کی بھی حامل ہیں اس لئے یَبَيِّثُونَ لِسِرِّهِمْ مَسْجِدًا وَقِيَامًا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جب دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا تو وہ عیش و عشرت میں منہمک نہیں ہونگے بلکہ ان کی راتیں خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ و قیام کرتے ہوئے گزریں گی۔ چنانچہ جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں مسلمانوں کی اس امتیازی خصوصیت کا بھی نہایت واضح طور پر علم حاصل ہوتا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب روم کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو رومی جریں نے اپنا ایک وفد مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا اور اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے لشکر کو جا کر دیکھو اور پھر واپس آکر بتاؤ کہ ان کی کیا کیفیت ہو رہی ہے وفد اسلامی لشکر کا جائزہ لے کر واپس گیا تو اس نے کہا ہم مسلمانوں کو دیکھ آئے ہیں۔ وہ ہمارے مقابلہ میں بہت تھوڑے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی جن ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن کو لڑتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سپاہی جو دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں وہ تو رات کو شراہیں پیتے اور ناچ گانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب ان کا سوں سے فارغ ہوتے ہیں تو آرام سے سو جاتے ہیں۔ مگر وہ لوگ

یَبْسُتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَفِیْهَا مَا دَلَّیْ كِفِیَّتِ پائی جاتی تھی بلکہ اس کے برعکس ظلم و ستم ان کا شیوہ تھا۔ اور شراب خوردی اور عیاشی میں انہماک ان کا رات دن کا مشغل تھا مگر حبیب انہوں نے خدائے رحمن کے کلام کو قبول کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تو انہی دنیا بھی بدل گئی اور ان کی اخلاقی اور روحانی حالت میں بھی ایک تغیر عظیم واقع ہو گیا۔ اگر یہ خدائے رحمن کے کلام کو قبول کرنے کی برکت نہیں تو بتاؤ ان میں یہ خوبیاں کہاں سے پیدا ہوئیں اور کس چیز نے انہیں ان اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا مالک بنا دیا۔

پھر عباد الرحمن کی ایک اور علامت یہ بتائی کہ الذِّیْنَ یَقُوْۤا کُوْنْ سَرَبٰتًا اَصْحٰۤیِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَہَا کَانَ غَوٰیۡمًا اَنۡجَہَا سَاعُوۡتٌ مُّسْتَقَرًّا وَ مُّقَامًا۔ یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعاؤں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ۔ کیونکہ اس کا عذاب ایک بہت بڑی تباہی ہے اور جہنم بہت بڑا ٹھکانا ہے۔ خواہ عارضی وقت کے لئے ہو یا مستقل وقت کے لئے۔

اسی جگہ جہنم سے گو اخروی جہنم بھی مراد ہے جس سے ہر سچا مومن اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے مگر دنیوی نقطہ نگاہ سے ہر وہ امر جو انسان کے لئے دکھ اور تکلیف کا موجب ہو اور جس سے اس کی جان و مال یا عزت اور آبرو کو خطرہ ہو اور جو اسے قوم اور ملک کی نظروں میں گرائے اور ذلیل کرنے والا ہو وہ بھی اس کے لئے جہنم کا ہی رنگ رکھتا ہے۔ دراصل جہنم جہنم اور جہنم محموم مرکب ہے۔ جہنم کے معنی کسی چیز کے قریب ہونے کے ہوتے ہیں اور جہنم کے معنی منہ کے بڑا جانے کے ہیں۔ پس جہنم کے لفظ کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہو سکتا ہے جسکی طرف انسان پہلے تو بڑے شوق اور حرص کے ساتھ بڑے

مگرت اس کے قریب پہنچے تو اس کا منہ بگڑ گیا اور وہ گھبرانے لگ جائے اس نام میں دو حقیقت جہنمی افعال کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان پہلے تو عیاشیوں اور بدکاریوں کو بڑا اچھا فصل سمجھتا اور ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب وہ ان بدیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور ان کا بڑا انجام آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اس کا مونہہ بگڑ جاتا ہے اور وہ رونے اور جھین مارنے لگ جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے تو بڑی غلطی کی۔ ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت میں عباد الرحمن کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعاؤں کرتے رہتے ہیں کہ اے الہی میں ہر ایسے کام سے بچاؤ جو میں دنیا و آخرت میں ذلیل کرنے والا ہو۔ تو میں انہیں اور نہ کسی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں جس جہالت اور کم علمی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں بد اخلاقی اور عیاشی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں دنیا داری اور ہوس پرستی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں اپنی اُندھ نفسوں کی خرابی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں کفر اور شیطنیت کے جہنم سے بچاؤ۔ میں لادہریت اور اباحت کے جہنم سے بچاؤ۔ میں منافقت اور بے ایمانی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں خود سری اور جھوٹ اور ظلم اور تعدی کے جہنم سے بچاؤ۔ میں اپنی محبت اور رخصتا سے دوری کے جہنم سے بچاؤ۔ کیونکہ خواہ یہ برائیاں ہم میں عارضی طور پر پیدا ہوں یا مستقل طور پر سبہر حال ان کا پیدا ہونا ہمارے لئے تباہی اور رسوائی کا باعث ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر ان خرابیوں کا پیدا ہونا تو الگ رہا ہم میں عارضی اور وقتی طور پر بھی یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں اور ہمیشہ ہمارا قدم صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔ گویا وہی دعا جو سورۃ فاتحہ میں عَلٰی الْمَغْضُوۡبِ عَلَیْہِہُمْ وَلَاۤ اِلَہَ اِلَّا ہُوَ کے الفاظ میں سکھائی گئی ہے اس جگہ سَرَبٰتًا اَصْحٰۤیِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ کے الفاظ میں دہرای گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے

برگزیدہ بندوں کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ باوجود ان کے کہ انہیں دنیا پر غلبہ حاصل ہوتا ہے پھر بھی قومی منزل کا خوف ہر وقت اُن کو آستانہ ایزدی پر جھکائے رکھتا ہے اور وہ رات دن دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ الہی ہم میں اور ہمارے ائمہ نسلوں میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو تاکہ وہ جنت جو تُو نے محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور کوئی ابلیس سانپ کی شکل اختیار کر کے ہماری ایڑی کو نہ کاٹ لے۔ اگر مسلمان اپنے غلبہ کے اوقات میں اس قرآنی دُعا کو ہمیشہ یاد رکھتے اور ہر کامیابی کے حصول پر قومی منزل کے خطرات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ اُن پر دائمی طور پر اپنا فضل نازل کرنا اور ہمیشہ اُن کا قدم ترقی کے میدان میں آگے ہی آگے بڑھتا رہتا۔

مگر ان معنوں کے علاوہ اس آیت میں اخروی جہنم کے عذاب سے بھی بچنے کی دُعا سکھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جہنم عارضی رہائش کے لحاظ سے بھی بہت بُرا ٹھکانا ہے اور مستقل رہائش کے لحاظ سے بھی بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ ان الفاظ میں قرآن کریم کی یہ تعلیم بیان کی گئی ہے کہ دوزخ غیر محدود نہیں ہوگی کیونکہ دوزخ کو مستقر قرار دیا گیا ہے جس کے سنے عارضی قرار گاہ کے ہوتے ہیں اور چونکہ اس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دوزخ خواہ عارضی ہو یا مستقل بڑی تکلیف دہ جگہ ہے اسلئے ان الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دوزخ کا تھوڑا عذاب بھی سزا دینے کیلئے کافی ہے اسلئے کوئی دوزخیں کے لئے لبا کیا جائے یا اُسے مستقل بنا دیا جائے۔

قرآن کریم نے اس مضمون کو بعض اور مقامات پر بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات ۲۲) یعنی میں نے جن و

انس کو صرف اس غرض کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے عباد بن جائیں۔ اور جب انسان کو پیدا ہی اس غرض کے لئے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عباد بنے تو اگر وہ دائمی طور پر دوزخ میں رکھا جائے تو وہ اس غرض کو پورا ہی نہیں کر سکتا اور پیدا کرنا اس عالم کا مقصد بالکل فوت ہو جاتا ہے اس مضمون کی مزید تشریح اس آیت سے ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ عِبَادٍ عِبَادَةٍ (فجر ۶) یعنی اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ رکھنے والوں سے فرمایا کہ آؤ اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ آؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی عباد کا مقام جنت ہے۔ اور جب ہر انسان عباد بننے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو لازماً ہر انسان کے متعلق جہنم تسلیم کرنا پڑیگا کہ وہ جنت میں جائیگا۔ پس دوزخ ایک عارضی قرار گاہ ہے مستقل مقام نہیں۔ پھر فرماتا ہے وَنَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ الْفَاسِقِينَ لِيُؤْمَرُوا بِالنَّبَاتِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَفْسٌ شَيْئًا ذَاتَ كَاتٍ وَثَقُلَ حَبَّةٌ مِّنْ حَبْرٍ ذَلِ أَيْتِنَا بَعَادَ وَكُنْهُ بِنَا حَاصِبَيْنِ (انبیاء ۶) یعنی قیامت کے دن ہم ایسے تولیے گئے مسلمان پیدا کر گئے کہ جن کی وجہ سے کسی جان پر فدا ماسی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اُس کو بھی بے آئیں گے۔ اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بدیوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور پھر ابد الابد تک اُسی میں رہے تو اُسے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ پس ضروری ہے کہ اس کی سزا ایک دن ختم ہو تاکہ اس کی نیکیوں کی اُسے جزا دی جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ أَمَّا عَنْ خَلْقِ مَوَازِينَهُ فَآتَيْنَاهُ هَآؤِیَةً (القادر ۶) یعنی جسکی نیکیاں کم ہوئیں اُس کی ماں ادا ہوگی یعنی جس طرح بچہ رحم مادر میں ایک معین عرصہ تک رہتا ہے اور پھر اُس کے

پیٹ سے باہر آجاتا ہے۔ اسی طرح جب دوزخیوں کی سزا کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں باہر لے آئیگا۔ اور اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ فَاَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا

فِی النَّارِ لَهْمُ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَ شَهِیقٌ خَالِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَ

الْاَرْضُ مِنْ اِلَٰهٍ مَا سَأَلُوْا سَرَّ بَٰتٌ اِنَّ سَرَّ بَٰتٍ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیْدُہٗ وَ اَمَّا الَّذِیْنَ مُجِیْدُوْا

فِی الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْاَرْضُ مِنْ اِلَٰهٍ مَا سَأَلُوْا سَرَّ بَٰتٌ عَطَآءٌ غَیْرُ مَجْذُوْذٍ (صودغ) یعنی

جو لوگ بد بخت ثابت ہوں گے وہ آگ میں داخل کئے جائیں گے۔ اُس میں کسی وقت تو اُن کے غم سے

لبے لبے ماس نکل رہے ہونگے اور کسی وقت رو رو کر پھینکی بندھ جائے گی۔ وہ اُس میں اُس وقت تک

رہتے چلے جائیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم

ہیں سوائے اُس کے کہ تیرا ب کچھ اور ارادہ کرے اور تیرا ب اپنے ارادہ کو پورا کرنے والا ہے۔ اور

جو لوگ خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ اور وہ اُس وقت تک اُس میں رہتے

چلے جائیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ سوائے اُس کے کہ تیرا ب کچھ اور چاہیے۔ مگر یہ

ایسی عطا ہوگی جو کبھی کاٹی نہیں جائیگی۔

اس آیت میں جہنمیوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اُن کو جہنم سے نکال سکتے ہیں اور ہمارا

ارادہ میں کون حائل ہو سکتا ہے لیکن مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اُن کو بھی جنت

سے نکال سکتے ہیں مگر ہم نے یہی چاہا ہے کہ اُن کے انعام کو کبھی ختم نہ کیا جائے۔ اس مقابلہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب ایک دن منقطع ہونے والا ہے کیونکہ دوزخیوں کو جہنم سے نکلنے کی امید دلائی گئی ہے۔ لیکن جنتیوں کو کہا گیا ہے کہ انہیں غیر منقطع یعنی نہ ختم ہونے والے انعام سے نوازا جائیگا۔

پھر فرماتا ہے عَذَابِیْ اُصِیْبُ بِہٖ مَنْ اَسْأَلُوْا وَ رَحْمَتِیْ وَ یَسْتَعْیْزُ بِکُلِّ غَیْرِیْ (اعراف ۷) جس کو عذاب

اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں مگر میری رحمت ہر ایک چیز پر حاوی ہے اور جب اس کی رحمت ہر ایک چیز پر حاوی ہے

تو ضرور کسی کہ دوزخ بھی ایک دن اُس کی رحمت سایہ تلے جائے اور دوزخیوں کو اُس میں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔

حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

یَا بَنِیْ اٰدَمَ عَلٰی جَنَّتُمْ زَمَانَ لَیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ وَ لَیْسَ فِیْہَا نَحْوُ اَحَدٍ (تفسیر معالم التنزیل سورہ ہود ۷) یعنی جہنم پر ایک ایسا

زمانہ آئیگا کہ اُس میں کوئی شخص نہیں ہوگا اور ہوا اُس کے دروازے کھٹکھٹائی۔ یعنی وہ کھلے ہوئے اور دوزخ کے اندر کوئی قیدی نہیں رہے گا۔

غرض اسلامی تعلیم کے ماتحت جزائے نیک تو دائمی ہوگی مگر دوزخ کا عذاب دائمی نہیں۔ وہ بیشک

ایک ہی یا نیک اور تکلیف دہ چیز ہے مگر آخر خدا تعالیٰ کی رحمت جو ش میں آئے گی اور وہ گنہگاروں کو بھی اپنے

سایہ رحمت میں لے آئے گی۔

اسجگہ ایک شبہ کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے

مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِیْنَ مِنْ النَّارِ (بقرہ ۷) یعنی دوزخی دوزخ کی آگ سے ہرگز

نہیں نکل سکیں گے۔ اس آیت سے یہ دھوکا گزر نہیں کھانا چاہیے کہ اس میں تو لکھا ہے کہ دوزخ میں سے

نکال سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ دھوکا گزر نہیں کھانا چاہیے کہ اس میں تو لکھا ہے کہ دوزخ میں سے

وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۱۹

اور نہ بخل کرتے ہیں اور اُن کا (خرج) ان دونوں حالتوں کے درمیان درمیان ہوتا ہے ۱۹

ایک دوسرے پر رکھ کر جمع کیا۔ اور جب قَتَرُ الَاَمْرُ نہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ لَا رَمَهُ یعنی اس معاملہ سے چٹا رہا۔ اور قَتَرُ مَا بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ کے معنی ہوتے ہیں قَتَارًا وَحَمَلًا دُو معاملوں کا اندازہ اور تخمینہ کیا (اقرب)

لَمْ يَقْتُرُوا۔ يَقْتَرُ نَفْعُ كَامِغِہ ہے اس لئے اس کے معنی ہونگے (۱) وہ اپنے رشتہ داروں اور اقارب پر اپنے مال خرچ کرنے میں تنگی نہیں کرتے۔ (۲) وہ مال جمع نہیں کرتے بلکہ موقوفہ اور عمل پر خرچ کرتے ہیں (۳) وہ مالوں کے ساتھ چپے نہیں رہتے۔

قَوَامًا: الْقَوَامُ: الْإِعْتِدَالُ یعنی حوامر کے معنی میانہ روی کے ہیں۔ نیز اس کے معنی ہیں مَنَ يُحَاشُ بِہ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ سے زندگی گذاری جائے (اقرب)

تفسیر:- فرماتا ہے جن کے بندوں کا ایک یہ بھی نشان ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو دُوبائیں اُن کے مد نظر رہتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اسراف سے کام نہیں لیتے اور دوسرے وہ بخل نہیں کرتے۔

اسراف کا مرض اس زمانہ میں اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ آج کل مسلمان کی تعریف اور علامت ہی یہی سمجھی گئی ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہو وہ سب خرچ کر دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے۔ گویا قرآن کریم تو کہتا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اسراف نہ کرے اور آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کچھ بیچ کر کھا جائے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کو اپنے باپ کی بہت سی دولت

کوئی نہیں نکلیگا۔ کیونکہ اس میں اُن کے اپنے زور سے نکلنے کی نفی کی گئی ہے خدا تعالیٰ کے فضل کی نفی نہیں کی گئی۔ پس اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ دینی اپنے نقد سے اُس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک دن نکال دیئے جائیں گے۔

۱۹ عمل لغات:- لَمْ يَقْتُرُوا: نَفْعُ كَامِغِہ سے مضارع يَقْتَرُ بنتا ہے اور لَمْ يَقْتُرُوا اس سے جمع مذکر غائب منفی کا صیغہ ہے اور اَسْرَفَ مَالُہ کے معنی ہوتے ہیں۔ بَذَرًا وَبِئَالٍ اَنْفَقَہُ فِي غَيْرِ طَاعَتِہ۔ اُس نے مال کو خرچ کیا۔ اور ماہرین لغت کہتے ہیں کہ اسراف کا لفظ اُس وقت بولیں گے جب اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی اطاعت کے خلاف مال خرچ کیا جائے نیز اُس کے معنی ہیں جَاوَزَ الْحَدَّ فِيہِ وَافْسَحَ مَالُہ کے خرچ کرنے میں حد سے بڑھ گیا۔ اَخْطَا۔ اُس نے مال کے خرچ کرنے میں غلطی کی یعنی غلط جگہ پر خرچ کیا۔ جَحَلَ یا مال کے خرچ میں نادانی سے کام لیا (اقرب) پس لَمْ يَقْتُرُوا کے معنی ہونگے وہ اپنے اموال خدا تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف خرچ نہیں کرتے (۲) یا جہاں جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ کرنے میں جائز حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے (۳) یا مال غلط جگہ خرچ نہیں کرتے۔

لَمْ يَقْتُرُوا:- قَتَرٌ دَقِيقٌ عَلَى عِيَالِہ کے معنی ہیں ضَيِّقٌ عَلَيْهِمْ فِي النَّفَقَةِ۔ اُس نے اہل و عیال کو خرچ دینے میں تنگی اور بخل سے کام لیا اور جب قَتَرَ النَّاسُ کہیں تو معنی ہونگے ضَمَرَ بَخْسَہُ اِلٰی بَعْضِہ کہ کسی چیز کے مختلف حصوں کو

لَمْ يَقْتُرُوا

قَوَامًا

لَمْ يَقْتُرُوا

مل گئی۔ اُس نے اپنے دوستوں اور آشنائوں کو بلا کر پوچھا کہ مجھے دولت خرچ کرنے کا کوئی طریق بتاؤ کیسے کچھ بتایا اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اسے کوئی پسند نہ آیا۔ ایک دن وہ بازار سے گذر رہا تھا کہ بزاز کی دوکان پر سے بھاڑنے کی آواز آئی جو اُسے پسند آگئی اور اُس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ میرے سامنے روزانہ پیرے کے تھان لالاکر بھاڑا کرو۔ چنانچہ روزانہ اُس نے پیروں کے تھان پھروانے شروع کر دیے اور صبح سے شام تک اُس کا یہی شغل رہتا کہ لوگ بیٹھے تھان پھاڑ رہے ہیں اور وہ چرچر کی آواز اُس کی خوش ہو رہا ہے۔ اب خرچ کرنے کو تو اُس نے بھی اپنا روپیہ خرچ کیا مگر یہ کیسے نامعقول خرچ تھا۔ اس طرح تو اگر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو تو وہ سب کچھ خرچ کر کے کنگال اور نادار بن سکتا ہے۔ قرآن کریم نے وَتَاْکُلُوْنَ السَّکَرَاتِ اَکْھَلًا تَمَتًّا (انجرا) میں کفاد کو اُن کے اس نقص کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تھیں اپنے باپ دادا سے مل لا۔ مگر بجائے اِس کے کہ تم اُسے ترقی دیتے تم نے اس دولت کو اپنے ذاتی عیش و آرام کے لئے تباہ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے تمہاری عملی ترقی تیں بیکار ہو گئیں اور تم منزل اور نخطاط کا شکار ہو گئے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ روپیہ کمانا آسان ہوتا ہے مگر اُسے خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور حقیقتاً یہ بالکل درست ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو روپیہ کماتے ہیں لیکن چونکہ انہیں خرچ کرنا نہیں آتا اس لئے وہ ہمیشہ مالی مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور بہت ہیں جو کماتے ہیں مگر چونکہ انہیں روپیہ خرچ کرنا آتا ہے۔ اس لئے وہ تھوڑے روپیہ میں بھی آسانی سے اپنا گزارہ کر لیتے ہیں۔

بہر حال اسلام نے عباد الرحمن کی یہ علامت بیان

فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر غلبہ عطا فرماتا ہے تو وہ خزانہ الارض کی تقسیم میں کسی قسم کے اسراف یا بخل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی نہ تو قوی روپیہ کو اس طرح خلق میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ قوی و ملکی ترقیات میں روک واقع ہو جائے اور عوام کو شکایت کا موقع پیدا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علی زندگی میں ایسا ہی نمونہ دکھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا اور لاکھوں روپیہ کے اموال آپ کے بغض میں آئے۔ مگر آپ نے کبھی اُن کے خرچ کرنے میں اسراف سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کسی جگہ بخل سے کام لے کر مقدار کو اس کے حق سے محروم کیا۔ آپ قوی اموال کی تقسیم اور اُن کے خرچ کرنے میں اس قدر محتاط واقعہ ہوئے تھے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بعض جنگی قیدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت فاطمہؓ کو اس کا علم ہوا۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں۔ مگر انہوں نے آپ کو گھر پر نہ پایا۔ چونکہ وہ اُس وقت زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھیں اس لئے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میری طرف سے آپ کو عرض کیا جائے کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں پر آجئے اٹھ آئے ہیں۔ اگر جنگی قیدیوں میں سے کوئی قیدی مجھے بھی عطا فرمایا جائے اور وہ آٹا میں دیا کرے تو مجھے سہولت ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے یہ تمام واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے۔ اور فرمایا۔ بیٹی کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو اُس چیز سے جو آج تم نے مانگی ہے بہت بہتر اور بڑی برکت والی ہے۔ انہوں نے کہا

یا رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا: جب تم سچے لوگو تو ۳۳ دفعہ سبحان اللہ - ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۴ دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔

یہ واقعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اُس دور سے تعلق رکھتا ہے جبکہ آپ بادشاہ بن چکے تھے بتاتا ہے کہ گو آپ اپنی بیٹی کو جنگی قیدی عطا فرما سکتے تھے کیونکہ آپ نے بہر حال اُن کو صحابہؓ میں ہی تقسیم کرنا تھا اور حضرت عائشہؓ کا دیسا ہی حق تھا جیسے باقی صحابہؓ کا مگر آپ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ کوئی جنگی قیدی اپنے خاندان میں تقسیم کریں تا ایسا نہ ہو کہ اُنے دے دے بادشاہ آپ کے اس نمونہ سے غلط نتائج اخذ کر کے دوسروں کے اموال اپنے لئے جائز سمجھ لیں۔ بیشک وہ اموال جن میں خدا تعالیٰ نے آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا حق مقرر فرمایا تھا اُن میں سے آپ ضرورت پر خود بھی خرچ فرما لیتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی دے دیتے تھے۔ مگر جب تک کوئی چیز آپ کے حصہ میں نہ آجائے اُمومت تک باوجود ایک یا اقتدار بادشاہ ہونے کے ایک جو کہ دانہ کے برابر بھی کوئی چیز آپ اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اور ایک لمحہ کے لئے بھی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ قومی روپیہ ضائع ہو یا کسی ایسی جگہ خرچ ہو جو ناجائز ہو۔

ایک دفعہ صدقہ کی کچھ کھجوریں اُن اور حضرت حسنؓ اور حسینؓ جو اُمومت چھوٹے بچے تھے اُن کھجوروں سے کھینے لگے۔ کھیتے کھیتے اُن میں سے کسی نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر جا پڑی۔ آپ نے فوراً اُس کے منہ سے ہٹکی ڈالکر کھجور نکال لی اور فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ یہ غرائب کا حق ہے۔ آل محمد غرائب کا مال نہیں کھایا کرتی۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قومی

اموال کی کسی سختی کے ساتھ محافظت فرمایا کرتے تھے اور اُس کے خرچ میں کتنی احتیاط ملحوظ رکھتے تھے۔ یہی کیفیت خلفاء راشدین کے زمانہ میں بھی جاری رہی اور انہوں نے بھی قیصر و کسریٰ سے زیادہ محتاط رکھنے کے باوجود سرکاری اموال کو کسی بے جا خرچ نہیں کیا۔ بلکہ ایک ایک پھیہ اور ایک ایک پائی کی حفاظت کی اور اگر کسی جگہ انہوں نے روپیہ کا بے جا خرچ دیکھا تو بڑی سختی سے اُس کو روکا اور افسردہ کو معزول کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تاہم ان میں کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہؓ نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ریشمی کپڑوں سے مراد وہ کپڑے ہیں جن میں کسی قدر ریشم ہوتا ہے۔ وہ خاص ریشم کے کپڑے تو موائے کسی عبادی کے مردوں کو پہننے ممنوع ہیں۔ آپ اُن لوگوں پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اب ایسے آسائش پسند ہو گئے ہو کہ ریشمی کپڑے پہنتے ہو۔ اس پر اُن میں سے ایک شخص نے اپنی قمیص اٹھا کر دکھائی تو معلوم ہوا کہ اُس نے نیچے موٹی اون کا سخت گرتہ پہنا ہوا تھا۔ اُس نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ ہم نے بھٹی کپڑے اس لئے نہیں پہنے کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں بلکہ اس لئے پہنے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمیں سے ایسے امراء دیکھنے کے عادی ہیں جو نہایت شان و شوکت سے رہتے تھے۔ پس ہم نے بھی اپنے لباسوں کو صرف ملکی سیاست کے طور پر بدلا ہے۔ وہ ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں مجاہد کے اس عمل سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے فطریہ کے زمانہ میں بھی کبھی اسراف سے کام نہیں لیا اور اگر کسی مقام پر اُن سے کوئی لغزش بھی ہوئی تو خلفاء نے اُنکو ڈانسا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اموال کے خرچ میں افراط و تفریط سے بچیں اور سادگی اختیار کریں۔

اس زمانہ میں زیادہ تر سادی بیاہ کے موقع پر لوگ اپنی ناک رکھنے کیلئے زیورات وغیرہ پر طاقت سے زیادہ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جو انجام کار اُن کے لئے کسی خوشی کا موجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہیں دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے جس کی ادائیگی انہیں مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس دافر وہ روپیہ موجود ہو تو اُن کے لئے سادی بیاہ پر مناسب حد تک خرچ کرنا منع نہیں لیکن جس کے پاس نقد روپیہ موجود نہیں وہ اگر ناک رکھنے کیلئے قرض لے کر وہ روپیہ خرچ کرے گا تو اس کا یہ فعل اسراف میں شامل ہوگا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسراف کی شکلیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص کی آمد دو چار ہزار روپیہ ماہوار ہے اور ۱۰۰ پندرہ مہینے روپے گز کا کپڑا پہنتا ہے یا پانچ سات سوٹ تیار کرالیتا ہے تو اُس کے مالی حالات کے مطابق اسے ہم اسراف نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اُس کے بوی بچے بیمار ہو جائیں اور وہ ایسے ڈاکٹروں سے علاج کروائے جو قیمتی ادویات استعمال کر دیاں اور ہزاروں میں سے پانچ سات سو روپیہ اس کا دواؤں پر ہی خرچ ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اپنے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات میں کوئی کمی نہ کرے تو پھر اس کا یہی فعل اسراف بن جائیگا حالانکہ عام حالات میں یہ اسراف میں شامل نہیں تھا۔ اسی طرح جب بھی کسی خرچ کے مقابلہ میں دوسری ضروریات بڑھ جائیں تو اُس وقت پہلے خرچ کو اُسی شکل میں قائم رکھنا جس شکل میں پہلے تھا اسراف میں شامل ہو جائیگا۔ مثلاً اس زمانہ میں اسلام کی اشاعت کے لئے ہمیں کروڑوں روپیہ کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک اور اکناف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہماری طرف ایسے لوگ بھیجے جائیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم سکھائیں۔ ایسا طریقہ بھیجی جائے جو ہمارے شہادت کا ازالہ کرے۔ اگر بس وقت ہماری جماعت کا کوئی فرد

اپنے کھانے اور پینے اور پہننے کے اخراجات میں تخفیف نہیں کرتا اور زیادہ سے زیادہ روپیہ اسلام کی اشاعت کے لئے نہیں دیتا تو گو عام حالات میں اُس کا اچھا کھانا پینا اور پہننا اسراف میں شامل نہ ہو مگر موجودہ زمانہ میں اس کا اپنے کھانے پینے اور پہننے پر زیادہ خرچ کرنا یقیناً اسراف میں شامل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جماعت میں تحفہ ایک جلد دید جاری کی اور اسے ہدایت کی کہ ۱۰۰ ایک کھانا کھائے جن لوگوں کے پاس کپڑوں کے چند جوڑے موجود ہوں وہ اُن کے خراب ہونے تک محض شوق پورا کرنے کے لئے نئے جوڑے نہ بنوایا کریں۔ جو لوگ نئے کپڑے زیادہ بنوایا کرتے ہوں وہ نصف یا تین چوتھائی یا پچھ پر آجائیں۔ عورتیں اپنے اوپر یہ پابندی عائد کریں کہ وہ محض پسند پر کپڑا نہیں خریدیں گی بلکہ ضرورت پر کپڑا لیں گی۔ اور گوشت کندی اور فیتہ وغیرہ نہیں خریدیں گی۔ نئے نئے زیورات پر اپنا روپیہ برباد نہ کریں۔ اسی طرح جس نے ڈاکٹروں سے کہا ہے کہ وہ اپنا سارا زور نگاہیں نہ دوڑوں کا کام سپروائز ہو اور جب تک وہ یہ نہ سمجھیں کہ فیزیقی قوت دوا کے استعمال کے مریض کی جان کو نقصان پہنچے کا احتمال ہے اس وقت تک قیمتی ادویات پر روپیہ خرچ نہ کر دیاں۔ وہ اپنے دماغ پر زور دے کہ ایسے نسخے لکھیں جو سستے دواؤں تیار ہو سکیں۔ اور پیٹنٹ ادویہ استعمال کرنا کسی نئی دواؤں کے تجربہ پر اپنے ملک کا روپیہ ضائع نہ کریں لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹروں نے میری یہ بات نہیں مانی اور مجھے اپنی ساری خلافت کی زندگی میں تلخ ترین تجربہ احمدی ڈاکٹروں کا ہوا ہے۔ ولیم کے متعلق بھی میں نے ہدایت دی کہ اس موقع پر صرف چند دوستوں کو بلا لینا کافی ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو بلا کر اپنا روپیہ ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی کافی ہے کہ لوگ اپنا اپنا کھانا لاکر دیمہ ڈالے

گھر میں بیٹھ کر کھائیں اور ایک آدمی کا کھانا اُس گھر والے کی طرف سے بھی ہو جائے۔ یہ ہدایات میں نے اسی لئے دیں کہ اس زمانہ میں اسلام کو مانی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے پینے پہننے اور آسائش و زیبائش کے کاموں پر ہی سارا دھیم خرچ کر دیا جائیگا تو اسلام کی ضروریات کہاں سے پوری ہونگی۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہر وقت ایک قسم کی قربانی کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ مختلف حالات میں مختلف قسم کی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابوبکرؓ ایک خاص جنگ کے وقت اپنا سارا اور حضرت عمرؓ اپنا آدھا مال پیش نہ کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیون جلیں ہوئی ہیں مگر حضرت ابوبکرؓ نے ہر جنگ کے موقع پر اپنا سارا مال اور حضرت عمرؓ نے اپنا آدھا مال نہیں دیا۔ صرف ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمرؓ کو یہ خیال آیا کہ آج زیادہ قربانی کا موقع ہے۔ جس جھڑپ ابوبکرؓ سے بڑھ جاؤں اور اس خیال کے آنے پر وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اس سے پہلے کبھی اپنا آدھا مال بھی نہیں دیا تھا۔ ورنہ حضرت عمرؓ کو یہ کس طرح خیال آسکتا تھا کہ میں اپنا آدھا مال دے کر حضرت ابوبکرؓ سے بڑھ جاؤنگا لیکن حضرت ابوبکرؓ اس موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اپنا سارا مال دینے کا فیصلہ کر چکے تھے چنانچہ جب وہ اپنا سارا مال لیکر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے گھر کی حالت سے واقف تھے اسے دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ ابوبکرؓ اپنے گھر میں کیا چھوڑا۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ خداؤ! اُس کے رسول کا نام (رمذی جلد دوم ابواب المناقب باب مناقب ابوبکرؓ) حضرت عمرؓ نے یہ بات سنی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کو کبھی زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کم۔ لیکن ہر حال ایک مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو ایک حد کے اندر رکھے تاکہ جب بھی قربانی کی آواز آئے وہ تلبیک کہتے ہوئے اسکی طرف دوڑ پڑے اور اسراف کی عادت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔

پھر فرماتا ہے: **ذَلِمَ يَقْتُزُوا عِبَادَ الرَّحْمَنِ** کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ **«بُخْلٌ سَعَى بِمَنْ يَلْبَسُ»** جیسا کہ عل لغات میں بتایا جا چکا ہے قاتر کے ایک معنی اُس شخص کے ہوتے ہیں جو مل کو جمع کرتا رہتا ہے اور اُسکی بُخْل کے معنی نکالے گئے ہیں۔ کیونکہ انسان جیسی مال جمع کر سکتا ہے جبکہ وہ خرچ نہ کرے۔ اور اُسی کو بُخْل کہتے ہیں جو دھیم خرچ کے ہوتے ہوئے اُسے اپنے جائز معر میں نہ لائے۔ پس قاتر کے اصل معنی یہ ہیں کہ جو مال جمع کرے اور ان لوگوں پر خرچ نہ کرے جن پر خرچ کرنا اُس کے لئے ضروری ہو۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں اور محتاجوں وغیرہ پر دھیم خرچ نہیں کرتا وہ بُرا ہے کیونکہ جس کے پاس مال نہ ہو **«بُخْلٌ سَعَى بِمَنْ يَلْبَسُ»** پھر کیا **«خُلُقٌ شَرٌّ»** خدا تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے نکل جائیگا؟ مثلاً ایک شخص خود بھوکا ہے اُس سے کوئی محتاج آکر مانگ رہے کہ مجھے کھانے کو دو لیکن وہ کچھ نہیں دیتا تو ایسا آدمی خدا تعالیٰ کے حضور بُخْل نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ ہاں ایسا شخص جس کے پاس دوسرے کو دینے کے لئے موجودیگر وہ پھر بھی نہیں دیتا۔ **«بُخْلٌ سَعَى بِمَنْ يَلْبَسُ»** بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا نے دین کا وہ بندہ ہے جو خرچ نہیں کرتا۔ بلکہ **«ذَلِمَ يَقْتُزُوا»** فرمایا ہے۔ اور قاتر اُسکو کہتے ہیں جو

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا

اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ (تعالیٰ) کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اور نہ

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

کسی جان کو جسے اللہ (تعالیٰ) نے حفاظت بخشی ہو قتل کرتے ہیں سوائے (شرعی) حق کے۔ اور نہ

يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ

زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کام کریگا وہ اپنے گناہ کی جزا کو دیکھ لیگا۔ قیامت کے دن

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝

اُس کے لئے عذاب زیادہ کیا جائیگا اور وہ اُس میں ذلت کے ساتھ رہتا چلا جائیگا۔

بُر پڑے تو یہ اُس کو بھی چوس دیتا ہے۔ لیکن کبھی بعض نہایت معمولی اور چھوٹے چھوٹے امور کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ ہمچین میں ہی کوشش کریں تو وہ اپنی اُمید نسل کو بخل کے مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بخل کا مرض ایک تو اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی فقیر دروازہ پر آتا ہے اور وہ خیرات مانگتا ہے تو بجائے اس کے کہ اُسے بلا طفت کے ساتھ کچھ دے کر رخصت کر دیا جائے بعض لوگ غصہ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اُسے کچھ نہ دیا جائے۔ یہ خود کمائے اور کھائے۔ چھوٹے بچے اُن کی بات سُنے ہیں تو اُن میں بھی بخل کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن بچوں کو بچپن میں اجابات دے کر بخل کی عادت ہوتی ہے اُن میں بھی بڑے ہو کر بخل کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمجھا ہو جاتے ہیں تو گو وہ اس عادت کو لغو سمجھ کر جھوٹ دیتے ہیں مگر بچپن کی اس عادت کا اُن کے اخلاق پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر جائز مصارف میں بھی اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور اُسے روک کر بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ

مال جمع رکھے اور اپنے رشتہ داروں سبکدوش اور محتاجوں وغیرہ پر خرچ نہ کرے۔ پس ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو اُس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف اس پر ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ بجائے حاجتمندوں پر خرچ کرنے کے اُسے جمع کرتا رہے اور پھر اس لفظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ خانی مال جمع کرنا بُرا نہیں بلکہ مال کے ساتھ چسپ رہنا اور اُسے اُن لوگوں پر خرچ نہ کرنا جنگی نگرانی یا خود نوٹس کے اخراجات اُس کے ذمہ ہوں۔ یہ بُرا ہے اور اس سے ہر مومن کو اجتناب اختیار کرنا چاہیئے۔

بخل ایک ایسا خطرناک عیب ہے جسے دنیا کی تمام قوموں کے مضابطہ اخلاق میں بُرا قرار دیا گیا ہے چنانچہ اگر کسی کو بخل کہہ دیا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گالی دی گئی ہے۔ لوگ جب کسی کی مذمت کرنا چاہیں تو کہتے ہیں "کنجوس کنجوس" جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ شخص ایسا بخل ہے کہ اگر کتنی بھی اُس کے کھانے میں

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور ایمان کے مطابق عمل کئے۔ پس یہ لوگ ایسے ہونگے کہ

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

اللہ (تعالیٰ) اُن کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ (تعالیٰ) بڑا بخشنے والا

رَّحِيمًا ۝۴۱ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اُس کے مطابق عمل کرے تودہ شخص حقیقی طور پر

يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝۴۲

اللہ (تعالیٰ) کی طرف جھکتا ہے۔ ۳۲

طور پر خرچ کرتے ہیں اور نہ خرچ میں جائز حدود سے تجاوز اختیار کرتے ہیں جو اسراف کی مختلف شکلیں ہیں اور نہ اپنے مالوں کو اس طرح روک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دولت کی ہوس میں اپنے فرائض اور واجبات کو بھی ترک کر دیں بلکہ اُن کا رویہ ہمیشہ میانہ روی کا ہوتا ہے اور انفراد و تفریط کا عیب اُن میں نہیں پایا جاتا۔

۳۲ عمل نجات :- اَلَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ

ایہ شجر یعنی اذانم کے بننے گناہ کی منز کے ہوتے ہیں (اقرب) تفسیر :- فرماتا ہے۔ مومن کے بندوں کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ طریق پر قتل کرنا پڑے تو ایسا کر دیتے ہیں۔ جیسے جہاد میں یا قاتل کو اُس کے قتل کی سزا دینے کے لئے۔ یہ علامات بھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی زندگیوں میں نہایت نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے

وہ خود بھی ہر قسم کی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں اور انہوں اور لگانوں کی نگاہ میں بھی انہیں کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم نے نیک کا ایک بہت بڑا نقصان یہی بیان کیا ہے کہ وَمَنْ يَتَخَلَّ فَإِنَّمَا يَتَخَلَّ عَنْ نَفْسِهِ (محمدؐ) یعنی جو شخص نیک کرتا ہے اُس کا نقصان خود اُسی کو ہوتا ہے۔ کیونکہ نیک کی وجہ سے نہ تو وہ اچھا کھانا کھاتا ہے۔ نہ اچھا لباس پہنتا ہے۔ نہ رہائش کے لئے کوئی مکان بنانے پر آمادہ ہوتا ہے۔ نہ بیارہ ہونے پر دواؤں کے لئے روپیہ خرچ کرتا ہے۔ نہ مصیبت میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے کام آتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی تکلیف میں زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے حلقہ میں بھی اُسے کسی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح جب وہ تو کسی کاموں کے لئے روپیہ صرف نہیں کرتا تو قوم بھی اُسے ذیل سمجھنے لگ جاتی ہے۔ لیکن خدا نے مومن کے بندے ان تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے روپیہ کو مصیبت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں نہ غلط

۳۲
الَّذِينَ آمَنُوا

توحید کی اشاعت کے لئے وہ قربانیاں پیش کیں کہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں ان کا ذکر پڑھ کر انسانی قلب لرز جاتا ہے۔ وہ خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لانے کی وجہ سے قتل کئے گئے۔ ان کے اموال چھین لئے گئے۔ ان کی عورتوں کی ابرو بیزی کی گئی۔ انہیں اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا۔ انہیں پتی ریت پر لٹایا گیا۔ ان کے سینوں پر بڑے بڑے بھاری پتھر رکھ کر ان پر جوتوں سمیت کودا گیا اور انہیں لات، سنات اور عزی کی پرستش پر مجبور کیا گیا مگر وہ لوگ خدائے کے عشق میں کچھ ایسے سرشار تھے کہ ان کی زبانوں سے اگر کوئی فقرہ نکلا تو صرف یہی کہ خدا ایک ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہاں تک پیشکش کی کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کیلئے تیار ہیں صرف اتنا مطالبہ آپ منظور کر لیں کہ ہمارے بتوں کو بڑا بھلا نہ کہیں۔ مگر اتنی بڑی پیشکش کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ کو نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور ایک لمحہ کیلئے بھی یہ برداشت نہ کیا کہ خدائے واحد کی توحید میں کوئی غلط واقع ہو۔ بلکہ ایک موقع پر آپؐ فرمایا کہ اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں خدا تعالیٰ کی توحید کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا۔ پھر آپؐ کی آنکھوں کے سامنے محض توحید کو تسلیم کرنے کے جرم میں آپؐ کے عزیز ترین صحابہ پر بڑے بڑے مظالم توڑے گئے خود آپؐ کو اور آپؐ کے خاندان کو ان کے پیہم مظالم کا تختہ مشق بننا پڑا۔ مگر آپؐ نے ان تمام تکالیف کے باوجود دنیا کی ہر اس قوم سے لڑائی کی جو توحید کی دشمن تھی۔ آپؐ نے مشرکین مکہ کا بھی مقابلہ کیا جو سینکڑوں بتوں کے بھاری تھے۔ آپؐ نے عیسائیوں کا بھی مقابلہ کیا جو مسیح نامہری کو ابن اللہ کہتے تھے۔ آپؐ نے یہود کا

بھی مقابلہ کیا جو عزیر کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے آپؐ نے مجوسیوں کا بھی مقابلہ کیا جو آگ کے بھاری تھے اور آخر عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں توحید کو غائب کر کے دکھادیا اور بتوں کے پرستاروں کو خدائے واحد کے آستانہ پر لا ڈالا۔ پھر جب آپؐ کی وفات کا وقت آیا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپؐ کرب و اضطراب کے ساتھ کبھی ایک کروٹ بستے اور کبھی دوسری اور بار بار فرماتے خدا تعالیٰ یہود اور نصاریٰ پر لعنت کیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس طرح آپؐ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ دیکھنا میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ دیکھنا میرے بشر ہونے کے مقام کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ چنانچہ آپؐ کی اسی تعلیم اور تعہد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر مشرک اور ہر گاہک اور ہر قریب میں دن کی روشنی اور رات کی تاریکیوں میں پانچ مرتبہ یہ آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ میں کو اہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے مولا اور کوئی معبود نہیں اور میں کو اہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے کے پیچھے رسول ہیں۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہؓ نے توحید کا جھنڈا اتنی مضبوطی سے بلند کیا کہ وہ آج تک اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں لہرا رہا اور کفار کے سینوں میں نامور ڈال رہا ہے۔ پس عباد الرحمن کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مشرک کے کبھی قریب نہیں جاتے اور خدائے کی توحید کو زمین پر پھیلانے کے لئے ہر قسم کی جائز کوششیں عمل میں لاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ مشرک خدائے کی صفت رحمانیت کے بالکل منافی ہے۔ اسی طرح عباد الرحمن کی ایک اور علامت

یہ بتائی کہ وہ کسی کو ناجائز طور پر قتل نہیں کرتے۔ یہ علامت بھی اپنی پوری شان کے ساتھ ہیں صحابہ کے معتمد جس وجود میں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس حکم پر اپنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایسی اقوام سے برسرِ پیکار رہے جو بزرگ شمشیر اُن سے اپنا مذہب بدلوانا چاہتی تھیں۔ پھر بھی اُن کی تلوار صرف اُن افراد پر اٹھتی تھی جو عملاً جنگ میں شامل ہو کسی عورت کسی بچے کسی بوڑھے کسی راہب اور کسی بیڈت یا پادری پر نہیں اٹھتی تھی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام صرف لڑنے والے افراد سے جنگ کرنا جائز قرار دیتا ہے دوسرے افراد کو قتل کرنا خواہ دشمن قوم سے ہی کیوں تعلق رکھتے ہوں جائز قرار نہیں دیتا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علمبردار قرار دیتی ہیں اور جن کا وجود ابنِ عالم کے قیام کی ضمانت سمجھا جاتا ہے اُن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دشمن اقوام کو ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں سے ہلک کرنے کی دھمکی دیتی رہتی ہیں بلکہ عملاً گزشتہ جنگِ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر ہاتھوں بے گناہ ماپائی مردوں اور عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اسے ابنِ عالم کے قیام کے لئے ایک بڑا بھاری کارنامہ قرار دیکر اسے سراہا گیا لیکن رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کے زمانہ میں کہیں ایسا ظلم دکھائی نہیں دیتا کہ برسرِ پیکار ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے بے گناہ مردوں اور عورتوں اور بچوں کو جہ تیغ کیا ہو۔ مگر یہ لاکھوں افراد کے ناجائز خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے تو عدل و انصاف کے جہنم کے پہلے ہیں اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے پاؤں تلے کبھی ایک چوٹی کو بھی نہیں مسلاتھا انہیں یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں۔

عزیز میں تغادب راہ از کجا امت تا بہ کجا
پھر فرما ہے عباد الرحمن کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اور جو کوئی ایسا کرے وہ اپنے

دباں کو اس دنیا میں طرح طرح کی بیاریوں یا بدنامیوں کے ذریعہ دیکھ لیا۔ اور اگلے جہان میں تو اس کو عذابِ علیک وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور پھر وہاں بھی عذاب کے علاوہ بڑی بھاری رسوائی ہوگی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا (یعنی اسرائیل!) یعنی تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ یقیناً ایک کھلی بے حیائی اور نہایت بُرا راستہ ہے یعنی اول تو اس سے دل میں ناپاکی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جرم کا احساس اور جوڑی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے یہ اُس مقصود کے حصول کے لئے جس کے لئے عورت اور مرد کے تعلقات قائم کئے جاتے ہیں ایک غلط راستہ ہے۔ کیونکہ شہوت کی اصل غرض بقائے نسل کی غرض کو پورا کرنا ہے۔ اور ناجائز تعلقات سے اصل غرض برباد ہو جاتی ہے کیونکہ نسل محفوظ نہیں رہتی یا شتبہ ہو جاتی ہے پس اس راستہ سے اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کبھی حاصل بھی ہو جائے تو سب سے راستہ کو ترک کر کے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا کوئی عقلمندی ہے ہاں جو توبہ کرے اور سچی ایمان کی بجائے حقیقی ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور ایمان کے مناسب حال عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کی بدنامیوں کو نیک نامیوں میں اُن کی ذلت کو عزت سے اور اُن کے دکھوں کو انعام سے بدل دیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور اس کے مناسب حال عمل کرے تو اس کی یہ علامت نہیں کہ وہ صرف منہ مو توبہ کرے بلکہ اسکی علامت یہ ہے کہ اس شخص کا دل خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا چلا جائے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت

کے لئے توبہ پر زور دیا ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح کا حصول
 اس کے بغیر ناممکن قرار دیا ہے۔ مگر دنیا میں بہت لوگ
 ہیں جو توبہ کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ
 سمجھتے ہیں کہ صرف منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ ”میری توبہ“
 توبہ مکمل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے لئے سات امور
 کا ہونا ضروری ہے اور جب تک وہ سارے کے سارے
 موجود نہ ہوں اوقات تک توبہ کبھی بھی صحیح معنوں میں
 توبہ نہیں کہلا سکتی چنانچہ توبہ کے لئے پہلی شرط تو
 یہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے اور
 ان کو اپنے سامنے لا کر اسقدر نادم ہو کہ گویا پسینہ
 ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پچھلے فیاضِ جسد
 رہ چکے ہیں ان میں سے جن کو ادا کیا جاسکے ان کو ادا کرنے
 کی کوشش کرے۔ مثلاً اگر صاحب استطاعت ہونے کے
 باوجود اس نے حج نہیں کیا تھا تو اب حج کرے یا اگر زکوٰۃ
 نہیں دی تھی تو ساری عمر کو جانے دے اسی سال کی زکوٰۃ
 دے دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہوں میں سے
 جن کا ازالہ ممکن ہو ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔
 مثلاً اگر کسی کی بھینس چرا کر اس نے اپنے گھر دکھی ہوئی ہو
 تو اسے واپس کر دے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شخص
 کو کوئی دکھ پہنچایا ہو اس کے دکھ کا ازالہ کرنے کے علاوہ
 اس سے معافی طلب کرے۔ یہ ایک باریک روحانی مسئلہ
 ہے کہ خدا تعالیٰ نے بندوں کے گناہوں کی معافی کے لئے
 یہ شرط رکھی ہے کہ ان کے متعلق بندوں سے ہی معافی
 طلب کی جائے اور اگر وہ معاف کر دیں تو پھر خدا تعالیٰ
 ان کا مواخذہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ
 گزرے ہیں وہ خلافت عباسیہ کے دور میں کسی علاقہ کے
 گورنر تھے۔ ایک دفعہ وہ کسی کام کے سلسلہ میں بادشاہ
 سے مشورہ کرنے کے لئے بغداد آئے۔ انہی دنوں ایک
 بہت بڑا جرنیل ایران کی مہم میں کامیابی حاصل کر کے واپس

آیا اور بادشاہ نے اس کے اعزاز میں دربار خاص منعقد
 کیا اور فیصلہ کیا کہ بھرے دربار میں اسے خلعتِ فاخرہ
 دی جائے اور اس کی عزت افزائی کی جائے۔ اتفاق
 سے اس روز اسے نزلہ کی شکایت تھی۔ جب اسے
 خلعت دیا گیا اور دربار میں چاروں طرف سے اس پر
 پھول برسائے جانے لگے تو اسے چھینک آگئی۔ اور
 ناک سے پانی بہ پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں
 ہاتھ ڈالا مگر وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے
 گھبراہٹ میں اسی خلعت سے اپنی ناک پونچھ لی۔ بادشاہ
 نے اسے دیکھ لیا اور اس نے سخت غضبناک ہو کر
 حکم دیا کہ اس شخص نے ہمارے خلعت کی ناقہ بی کی ہے
 اس کا خلعت اتار لو اور اسے دربار سے نکال دو۔
 چنانچہ اس کا خلعت اتار لیا گیا اور اسے ذلت کے ساتھ
 دربار سے نکال دیا گیا۔ شبلیؒ جو یہ تمام نظارہ دیکھ
 رہے تھے یکدم ان کی بیخ نکلی اور انہوں نے زار و
 قطار رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا
 کہ یہ رونے کا کونسا مقام ہے ناراض تو میں جرنیل پر
 ہوا ہوں تم خواہ غواہ کیوں رہتے ہو۔ وہ کھڑے ہوئے
 اور کہنے لگے۔ حضور میرا استغفی منظور فرمائیے۔ بادشاہ
 نے پھر کہا۔ یہ استغفی کا کونسا موقعہ ہے۔ انہوں نے
 کہا۔ بادشاہ سلامت یہ شخص آج سے دو سال پہلے ایک
 خطرناک مہم پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ رات اور دن دشمن
 کے مقابلہ میں رہا۔ ہر روز موت اس کے سر پر منڈلائی
 تھی اور ہر رات اس کی میوی۔ بیوگی کا خطرہ محسوس کرتے
 ہوئے موتی تھی۔ یہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن
 رہا۔ جنگلوں میں دھکے کھاتا رہا۔ مصائب اور آلام بہت
 کرتا رہا اور آخر فتح یاب ہو کر واپس آیا۔ اپنے اس کی
 آمد کی خوشی میں یہ دربار منعقد کیا اور اسے چند گز کپڑا
 خلعت کے طور پر عطا فرمایا۔ مگر صرف اس لئے کہ

حضرت جنیدؒ نے جب دیکھا کہ انہوں نے سچے طور پر توبہ کر لی ہے تو انہوں نے اُس کی بیعت قبول کی اور پھر اُن کی تربیت میں انہوں نے اتنی بڑی ترقی کی کہ آج شبلیؒ بھی اولیاءِ امت میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ پس توبہ کی ایک ضروری شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی دکھ پہنچا یا ہو اور اُنکی رضا حاصل کرنا ممکن ہو اُن سے معافی طلب کی جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ بڑا ستارہ ہے وہ انسان کی بڑی بڑی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنی ستاری آپ بھی کرے اور وہ گناہ جن کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہو اُن کو خود ظاہر نہ کرے مثلاً کسی کی چوری کی ہو تو اُسے یہ نہیں چاہیے کہ خود حاکم اُسے بتلائے کہ میں نے تمہاری چوری کی تھی۔ اب کرنا بجائے خود گناہ ہوگا۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اور لوگوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کو پیٹنے لگ جاتا ہے تو اُس کا اولاد کو بھی علم ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو دکھ پہنچا یا گیا ہو اُن سے معافی طلب کرنی چاہیے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کو اُس نے نقصان پہنچا یا ہو اُن سے مقدور بھرا احسان کرے اور اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اُن کیلئے دعا بھی کرے۔ اولیاءِ اکرامؒ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا مال ناجائز طور پر لیا ہو اور اُس کے ادا کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہی مجھے تو اس کا مال دینے کی طاقت نہیں تو اپنے پاس سے ہی ایسے دیکھ اور اس کمی کو پورا فرما دے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے اور فیصلہ کرے کہ

اُس نے اُس خلعت سے اپنی ناک پونچھ لی آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ نے اُسے دربار سے باہر نکال دیا۔ اور اُس کا خلعت چھین لیا۔ میں اس نفاذ کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ جب چند گز کپڑے کی آپ ہتک برداشت نہیں کر سکے تو میرا خدا جس نے مجھے کہڑوں کہڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور جس کی نعمتوں کی میں روزانہ ہتک کرتا ہوں وہ قیامت کے دن مجھ سے کیا سلوک کریگا۔ میں اب اس طرزِ مستی باز آیا۔ میرا استغفیٰ قبول کیجیے۔ میں اب اپنی بقیہ عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی بسر کرونگا۔ چنانچہ وہ استغفیٰ دے کر چلے گئے۔ اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لئے مختلف بزرگوں کے پاس گئے مگر وہ اتنے ظالم مشہور تھے کہ کسی نے اُن کی بیعت لینے کی جرأت نہ کی۔ آخر وہ حضرت جنیدؒ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا۔ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تم اُس شہر میں داپس جاؤ جہاں تم گورنر رہے تھے اور ایک ایک دواخانہ پر پہنچ کر لوگوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور جب سب لوگوں سے معافی لے چکو تو پھر میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ اس علاقہ میں گئے اور انہوں نے گھر گھر پھر کر لوگوں سے معافیاں یعنی شروع کیں۔ پہلے تو لوگ سمجھے کہ یہ دسی طور پر معافی مانگ رہے ہیں۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شبلیؒ معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بھی بہاتے ہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آج اس شخص کے دل پر بھی خدائے جن کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ چنانچہ پھر تو یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ معافی مانگتے تو لوگ کہتے آپ میں کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ تو ہمارے قابلِ احترام بزرگ ہیں۔ غرض اس طرح انہوں نے گھر گھر پھر کر معافی حاصل کی اور پھر وہ حضرت جنیدؒ کے پاس آئے۔

آپ میں کوئی گناہ نہیں کر دینگا۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو نیکی کی طرف رغبت دلانا شروع کر دے۔ اور اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے۔ تاکہ آئندہ ہر قسم کے نیک کاموں میں وہ دلی شوق سے حصہ لے سکے۔

یہ سات باتیں توبہ کے لئے ضروری ہیں۔ جب تک یہ تمام شرائط نہ پائی جائیں کوئی توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔

بعض لوگ توبہ کے مسئلہ کے متعلق اپنی نادانی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھولنے سے بڑی کا دروازہ بھی ساتھ ہی کھل جاتا ہے۔ اور بچائے اخلاق میں ترقی کرنے کے انسان بد اخلاقی کے ارتکاب پر اور بھی دیر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جب چاہوں گا۔ توبہ کر لوں گا اور خدا سے صلح کر لوں گا۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط اور توبہ کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ”جب چاہوں گا توبہ کر لوں گا“ کا خیال کبھی ایک عقلمند انسان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُسے کیا معلوم ہے کہ میں کب مرد ہوں گا۔ اگر چنانچہ موت آجائے تو توبہ کس وقت کرے گا۔

علاوہ ازیں توبہ کی حقیقت کو یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ توبہ کوئی آسان امر نہیں اور نہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے توبہ کرے۔ کیونکہ توبہ اُس عظیم الشان تغیر کا نام ہے جو انسان کے قلب کے اندر پیدا ہو کر اس کو بالکل گداز کر دیتا اور اُس کی ہمت کو ہی بدل دالتا ہے۔ توبہ کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اپنے پچھلے گناہوں پر شدید مذمت کا اظہار کرنے

اور آئندہ کے لئے پورے طور پر خدا تعالیٰ سے صلح کر لینے اور اپنی اصلاح کا پختہ عہد کر لینے کے ہیں۔ اب یہ حالت یکدم کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ حالت تو ایک لمبی کوشش اور محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوگی۔ ہاں شاید و نادار کے طور پر یکدم بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر جب بھی ایسا ہوگا کسی عظیم الشان تغیر کی وجہ سے ہوگا جو آتش فشاں مادہ کی طرح اُس کی ہستی کو ہی بالکل بدل دے۔ اور ایسے تغیرات بھی انسان کے اپنے اعتقاد میں نہیں ہیں۔ پس توبہ کی وجہ سے کوئی شخص گناہ پر دیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ توبہ اصلاح کا حقیقی علاج اور مایوسی کو دور کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے جو انسان کو کوشش اور ہمت پر اکساتا ہے۔ اور یہ دھوکا کہ توبہ گناہ پر اکساتی ہے محض عربی زبان کی ناواقفیت اور اس خیال کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے کہ توبہ اس امر کا نام ہے کہ انسان کہہ دے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر حالانکہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام توبہ نہیں بلکہ استغفار ہے۔ توبہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کو نہیں کہتے۔ بلکہ گناہوں کی معافی بھی توبہ کا صحیح نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس دروازہ کو کھول کر اسلام نے انسانی رُوح کو مایوسی کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے بلکہ اُس کیلئے لامتناہی ترقیات کا دروازہ کھول دیا ہے کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اُس کے لئے ترقی کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بھی پاکیزگی حاصل کر سکتا اور خدا تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے تو وہ ہمت نہیں ہارتا اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے اور آخر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اُس کی رُوح ہر قسم کی صفی آلائشوں سے پاک ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝۳۳

اور وہ لوگ بھی (اللہ کے بندوں) جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹے باتوں کے پاس گزرتے ہیں تو بزرگانہ طور پر (غیر ان شل ہونے کے) گزر جاتے ہیں ۳۳

لَا يَشْهَدُونَ شَهَادَةَ الزُّورِ۔ یعنی عہد الرحمن کی ایک یہ علامت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔

حقیقت یہ ہے کہ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا مشکل کام جو اس دنیا میں انسان کے سامنے پیش آتا ہے وہ سچائی ہی ہے۔ ہزاروں انسان ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رحم کرنے والے بھی ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن جب انہیں گواہی دینی پڑے اور یہ دیکھیں کہ اُس کے نتیجہ میں اُن کی اپنی ذات کو یا اُن کے کسی رشتہ دار اور دوست کو نقصان پہنچے گا تو وہ

اس میں کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی کر دیں گے۔ اور یہ مرض اس قدر پھیل گیا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ بڑی دلیری کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اُن کے جھوٹ کو سچے کوئی نہیں مانا جاتا۔ عدالتوں میں پہلے یہ رواج تھا کہ گواہ کے ہاتھ میں قرآن کریم رکھ کر اُس کے قسم لیتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم میں جو وعید نازل ہوئی ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میں قسم کھاتا ہوں۔ اور

اگر میری قسم جھوٹی ہو تو ذکر وہ وعید اور سزائیں مجھے ملیں۔ لیکن اُن گواہوں میں سے کئی ایسے ہوتے تھے جو قسم کھا کر بھی جھوٹ بولتے تھے۔ مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم

جو ہمارے بڑے بھائی تھے اور ای۔ اے۔ سی تھے۔ وہ اپنا تجربہ سنایا کرتے تھے کہ جتنے جوش سے کوئی شخص قرآن کریم ہاتھ میں لے کر میرے سامنے گواہی دیتا تھا۔ میرے تجربہ میں اتنا ہی وہ جھوٹا ہوتا تھا۔ وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو میرا اچھا واقف تھا اُس کا مقدمہ میرے سامنے پیش ہوا۔ وہ کہنے لگا۔ مجھے کوئی

۳۳ حل لغات :- الزُّورُ: الْكُذْبُ۔ زور کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ نیز اِس معنی میں الشَّرَافُ بِاللَّغْوِ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یَحْسِبُ الْغُنَّاءُ لَكَ عَلَی عِيسَی مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے سوا معبودان باطلہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ الْقَوَّةُ۔ طاقت۔ لَيْتُنَا لَقُوبُ الْكُفْرَةِ کی نرمی یا سی طرح زور کے ایک معنی عقل کے بھی ہیں (اقرب)

عِدَامًا كَرِيمًا کی جمع ہے اور الْكُفْرَةِ کے معنی ہیں دُؤَالْكَرَمِ، عزت والا۔ قِيلَ الْكُفْرِمُ قَدْ يُلْقَى عَلَى الْجَوَادِ الْكُثْبُ الْفَنَاحِ۔ بعض ائمہ لغت کہتے ہیں کہ کریم کا لفظ علی اور نفع رسال شخص کیلئے بولا جاتا ہے۔ وَ قَدْ يُلْقَى بِمَنْ مَحَى شَيْءٌ عَلَى أَحْسَنِهِ كَمَا قِيلَ الْكُفْرِمُ صَفْعًا مَا يُؤْجِئُ وَيُحْمَدُ فِي مَا يَه۔ نیز

کریم کا لفظ ہر اس وجود کیلئے بولا جاتا ہے جو کسی نوع میں سے اعلیٰ درجہ کا ہو۔ اسی طرح کریم کا لفظ ہر اس چیز کا حقیقت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو اپنی نوع میں اعلیٰ درجہ کی ہو اور ہر شخص کو پسند آئے۔ چنانچہ کہتے ہیں رازِ کریم یعنی اعلیٰ درجہ کا اور اتنا کثیر رزق جو پسند کیا جائے۔ نیز کہتے ہیں قَوْلُ كَرِيمٍ اور اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نرم اور عمدہ بات۔ اسی طرح کہتے ہیں کتابِ کریم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جو اپنے الفاظ، معانی اور فوائد میں بے نظیر اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے۔ جن کے بندوں کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ دُوسرے کے ساتھ گواہی نہیں دیتے دُوسرے کے ایک معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے جھوٹ کے بھی ہیں۔ پس اِس لحاظ سے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کے معنی یہ ہیں کہ لَا يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ یا

اور تار بج دی جائے۔ کیونکہ جو گواہیں نے پیش کرنے
تھے۔ فلاں فلاں وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے۔ میں
نے ہنس کر کہا۔ میں تو نہیں برا عقلمند اور ہوشیار آدمی
سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اب میری طبیعت پر یہ اثر ہوا ہے
کہ تم بڑے بوقوف ہو۔ وہ کہنے لگا۔ کیوں۔ میں نے
کہا۔ گواہوں کیلئے جگہ اور وقت کی کیا ضرورت ہے۔
اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دہرایا دھنی دے کر بعض
آدمی گواہی کے لئے آؤ۔ چنانچہ وہ باہر چلا گیا اور
عملی طور پر تھوڑی دیر کے بعد ہی کچھ گواہ لے آیا۔ گواہی
دینے وقت میں ہنستا بھی جاؤں اور ان سے مذاق بھی
کرتا جاؤں۔ وہ لوگ قرآن کریم سر پر رکھ کر ادریس
کھا کھا کر کہتے تھے کہ واقعہ یوں ہوا ہے حالانکہ تھوڑی
دیر ہوئی۔ میں نے خود مدعی کو اس غرض کے لئے باہر بھیجا تھا
کہ وہ کچھ دے دلا کر چند گواہ لے آئے جب وہ گواہی
دے چکے تو میں نے انہیں پکڑا اور ان سے کہا کہ تم
بڑے کذاب ہو تبیں واقعہ کچھ بھی علم نہیں لیکن محض
چند گواہوں کی وجہ سے تم اتنا جھوٹ بول رہے ہو کہ قرآن کریم
کی بھی پردہ نہیں کرتے جس قوم کے افراد کی یہ حالت ہو
اُس کا یہ شور مچانا کہ ہم جیتے کیوں نہیں بالکل غلط بات
ہے۔ دنیا میں وہی تو ہیں جیتا کرتی ہیں جن میں صداقت
اور راستبازی ہوتی ہے میں عیسائی دنیا کو دیکھتا ہوں
کہ انہوں نے مشق کے ساتھ اپنے اندر سچائی کی اتنی عادت
پیدا کر لی ہے کہ جہاں حکومت کی خاطر وہ ہر قسم کا جھوٹ
بول دیتے ہیں وہاں جب ذاتیات کا سوال آتا ہے تو
وہ جھوٹ نہیں بولتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ یارپ اور امریکہ
کی ترقی سائنس کی وجہ سے ہوئی ہے حالانکہ انکی ترقی
نہ سائنس کی وجہ سے ہوئی ہے اور نہ گولہ بارود کی وجہ
سے ہوئی ہے بلکہ ان کی ترقی محض اخلاق کی وجہ سے ہوئی
ہے۔ انگریزی عدالتوں میں چلے جاؤ اور وہاں ان کے

واقعات دیکھو۔ جج پوچھتا ہے۔ تم نے یہ جرم کیا ہے۔
وہ کہتا ہے ہاں کیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے تم فلاں جگہ
پر تھے۔ وہ کہتا ہے۔ جی ہاں تھا۔ ہماری عدالت میں
پلے جاؤ۔ چور کو پولیس والے عین سینہ دھ کے اوپر سے
پکڑ کر لاتے ہیں اور جج پوچھتا ہے۔ تم وہاں تھے تو وہ
کہتا ہے۔ میں تو اس محکمہ میں تھا ہی نہیں۔ وہ پوچھتا ہے
تم کہاں تھے۔ وہ کہتا ہے۔ میں تو فلاں شہر میں تھا۔ پھر
وہ پوچھتا ہے۔ اسے پولیس نے تم کو وہاں سے نہیں پکڑا۔
وہ کہتا ہے جھوٹ ہے۔ ان کو مجھ سے فلاں پرانی عداوت
تھی اس کی وجہ سے یہ مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض
شروع سے نیکر آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے اور
وہاں کو مجرم اپنے بچاؤ کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ٹریک
TRICK بھی کرتا ہے۔ لیکن غیر ضروری ٹریک
نہیں کرتا۔ اور یہاں غیر ضروری جھوٹ بولا جاتا ہے مثلاً
چوری کے ساتھ اس امر کا کوئی تعلق نہیں کہ اُس نے اُس
وقت کالا کوٹ پہنا ہوا تھا یا لال۔ لیکن اگر وہ کہیں گے
کہ کالا کوٹ پہنا ہوا تھا تو یہ کہیں گے نہیں میں نے تولال
پہنا ہوا تھا۔ یا مثلاً وہ کہہ دیں گے کہ تمہارے ہاتھ میں
چھتری تھی۔ اب اس کا چوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں
لیکن یہ کہے گا۔ نہیں میرے ہاتھ میں چھتری نہیں تھی۔ میرے
ہاتھ میں قرآن تھا۔ غرض یہ غیر ضروری جھوٹ جس کا مقدمہ
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی یہ بولتا ہے اور
ہر بات میں ان کی تردید کرتا چلا جائیگا اور کہے گا کہ میں
تھا۔ لیکن یورپ میں چلے جاؤ۔ متوس سے منٹوس
باتیں ملزم مان لیگا۔ کوئی ایک اپنی جان بچانے کیلئے ٹریک
TRICK بھی کر جائیگا۔ لیکن باقی سب باتوں کے تعلق
کہے گا کہ ٹھیک ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا
کچھ نہ کچھ باعث اجل کی اخلاقی حالت بھی ہے۔ جن
لوگوں کے سامنے آجکل مقدمات پیش ہوتے ہیں وہ سب کی

قیمت نہیں سمجھتے وہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے صنایع بولا ہے مجبوراً بولا ہے درندہ اور سچ ابھی اس کے پیچھے ہے۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو تعظیم مار دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے تعظیم اس نے مارا تھا کہ مجھے اشتعال آگیا تھا۔ لیکن اب بجائے اس کے کہ حج اس کی قدر کرے اور کہے کہ اس نے سچ بولا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ضرور پانچ تعظیم مارے ہونگے۔ صرف ایک تعظیم کا اس نے اقرار کیا ہے غرض جھوٹ دنیا میں آنا سرائے کر گیا ہے کہ کیا حج اور کیا وکیل اور کیا دوسرے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص سو فیصدی بھی سچ بول سکتا ہے۔ چونکہ اُن کا اپنا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اُن کے دوست اور رشتہ دار جھوٹ بولتے ہیں اس لئے اگر اُن کے سامنے کوئی سچ بولے تو اس کی بھی قدر نہیں کی جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ لوگ ضرور بولتے ہیں اس لئے اس نے بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ ضرور بولا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ سچ بولنے والا گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر وہ خود بھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے۔ لیکن مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اُس کے گرد و پیش کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ بلکہ اُسے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ آخر ایمان کے کچھ نہ کچھ منہ تو ہونے چاہئیں جب ایک شخص ایمان کی وجہ سے ساری دنیا سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے فساد مول لیتا ہے تو اس کے کچھ منہ تو ہونے چاہئیں۔ اور ایمان کے کم سے کم منہ یہ ہیں کہ ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اُسے خدا دوسری چیزوں سے مقدم ہے۔ اب جن چیزوں کو وہ مؤخر قرار دیتا ہے اگر اُن کو مقدم کرنے لگ جائے تو اس کا ایمان کہاں باقی رہا۔ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ سچ بولو۔ اور دوسری طرف اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو۔ چاہے وہ منہ سے کہیں یا عمل سے دنیا میں دونوں طریق ہوتے ہیں۔ کبھی انسان دوسرے کو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو اور کبھی دوسرا جھوٹ بولتا ہے

تو اُسے منع نہیں کرتا۔ اور اس طرح جھوٹ کی تائید کرنے والا بن جاتا ہے۔ بہر حال خدا کا مشاد یہ ہے کہ ہم سچ بویں۔ اب اگر ہم جھوٹ بویں اور سچائی کو چھپائیں تو عاری نگاہ میں خدا کی کوئی قدر نہ رہی۔ یا یوں کہو کہ ہم خدا کی بھڑائی کو قائم کرنے کی بجائے شیطان کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے والے بن جائیں گے۔ خدا کی بادشاہت تو اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب سچی گواہی دیتے وقت انسان نہ اپنے باپ سے ڈرے نہ اپنے بیٹے سے ڈرے۔ نہ ان سے ڈرے نہ بھائی سے ڈرے نہ دوست سے ڈرے اور نہ کسی اور رشتہ دار سے ڈرے۔ ایک باپ اگر جھوٹ کی جرأت کرتا ہے تو اسی لئے کہ وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا میری تائید کرے گا یا میری بیوی میری تائید کرے گی۔ لیکن اگر عدالت میں معاملہ پیش ہو اور بیٹا کہے کہ یہ ہیں تو میرے باپ لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے۔ بیوی کہے کہ یہ ہیں تو میرے خاوند لیکن انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو دوسرے ہی دن وہ جھوٹ چھوڑ دیگا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے افسال پر پردہ پڑا رہیگا۔ بھائی اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ دوسرا بھائی اُس کی ہاں میں ہاں ملا دیگا بیٹا اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرا باپ میری تائید کرے گا۔ خاوند اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میری بیوی میرے عیب کو چھپائیگی۔ اور میری تصدیق کرے گی بیوی اگر جھوٹ بولتی ہے تو اس لئے کہ وہ سمجھتی ہے میرا خاوند میرا ساتھ دیگا۔ لیکن اگر وہ سچے مسلمان ہوں تو باپ کے خلاف بیٹا گواہی دینے کے لئے کھڑا ہو جائیگا۔ اور خاوند کے خلاف بیوی گواہی دینے کیسے کھڑی ہو جائیگی اور وہ بالکل گھبرا جائیگا۔ اور کہیگا ایسی حالت میں میرا جھوٹ بولنا بے فائدہ ہے اور اس رُوح کا اپنے اندر قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر ہر بچہ ہر بوڑھا ہر جوان ہر مرد اور ہر عورت یہ عہدہ کہے کہ میں نے سچ بولنا ہے چاہے

اس کے نتیجہ میں کسی مقدمہ میں پھنس جاؤں یا پھانسی پر چڑھ جاؤں تو تھوڑے دنوں میں ہی تم اپنے اندر ایک عظیم الشان تغیر محسوس کرنے لگو گے۔ یہ صمت خیال کر دو کہ کچھ بولنے پر پھانسی ملتی ہے۔ جو شخص سچ بولنے والا ہو وہ ایسے کام ہی نہیں کرتا جن کے نتیجہ میں اُسے پھانسی ملے لیکن جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو شاید کچھ جاؤں، اس لئے وہ دلیری سے ایسے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کا نتیجہ بعض دفعہ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور یا پھر سچ بولنے والا اُس وقت پھانسی چڑھتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا مذہبی فرض ہے کہ میں اپنی جان پیش کر دوں۔ پھر وہ دلیری کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بے شک پھانسی دے دو۔

غرض سچائی ایک بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ انبیاء نے اس پر خاص زور دیا ہے اور انسانی اخلاق کا یہ ایک بنیادی حصہ ہے۔ مگر آجکل سیاسی اور قومی مفاد کی خاطر جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ اُسے ایک نہایت ضروری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ فطرت کے خلاف ہے جھوٹ اس چیز کا نام ہے کہ کان نے جو کچھ سنا ہو اس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ میں نے نہیں سنا۔ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہو اُس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہاتھ نے ایک چیز اٹھائی ہو مگر انسان یہ کہہ دے کہ میرے ہاتھ نے فلاں چیز نہیں اٹھائی۔ ایک شخص کے پاؤں ایک طرف چلے لیکن وہ کہہ دے کہ میرے پاؤں اس طرف نہیں چلے۔ گویا انسان غیر کی نہیں اپنی تردید کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ فطرت کے خلاف اور کیا چیز ہوگی پرشبہ اس چیز میں ہو سکتا ہے جس میں قیاس کا دخل ہو۔ جو اس خمسہ کے افعال پر شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو اس خمسہ کے افعال کے خلاف بات کہنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جو شخص جو اس خمسہ کی تردید کرتا ہے وہ گویا اپنی زبان۔ ہاتھ۔ پاؤں

ناک اور کان کی تردید کرتا ہے اور پھر وہ اس میں سب سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے خلاف آپ کو اپنی دے رہا ہے۔ ایک انسان کے ہاتھ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز نہیں پکڑی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کہتا ہے کہ تم نے فلاں چیز نہیں پکڑی۔ ایک چیز اس کی زبان چمکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے۔ میں نے فلاں چیز نہیں چمکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ تم نے فلاں چیز نہیں چمکی یا اس کے کان ایک بات سنتے ہیں اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے کہتا ہے کہ تم نے فلاں بات نہیں سنی۔ اب یہ کتنی مضحکہ خیز اور عجیب بات ہے۔ مگر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور موقع آنے پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور اگر ایک جھوٹ بولے تو دوسرا اس کی تائید کرنے لگ جاتا ہے۔ قاضی کے سامنے معاملہ جائیگا تو بیٹا کہیگا کہ میرا باپ تو دہاں تھا ہی نہیں وہ تو فلاں جگہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں بھی جھوٹ کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلکہ ان میں جھوٹ کی عادت مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دینے وقت عورتوں سے یہ عہد لیا کرتے تھے کہ ہم جھوٹے اتہام نہیں باندھیں گی (متفقہ علیہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کو میں اتہام لگانے کی عام عادت تھی۔ پھر اُن کے جھوٹ بولنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری ماں جھوٹ بولتی ہے تو ہم کیوں نہ بولیں۔ اور پھر وہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دو دوست آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے خاندان کی کوئی بات سُناؤ۔

اس پر ایک کہنے لگا۔ کہ اب تو وہ بات نہیں رہی۔ ہم تو بڑے رئیس ہو کر تھے۔ جتنا بچہ ہمارے نانا کا اتنا بڑا حلیہ تھا کہ جب قحط پڑا کرتا تو ہمارے شہر کے جانور اس کے ایک کونے میں سما جاتے تھے۔ دوسرے کہنے لگا ہمارے نانا جان کے پاس ایک ایسا بانس تھا کہ جب کسی بارش نہ ہوتی تو وہ بانس سے بادلوں کو جمید کر بارش برساتے۔ دوسرے کو غصہ آگیا۔ کہنے لگا تمہارے نانا جان یہ بانس دکھا کہاں کرتے تھے وہ کہنے لگا۔ تمہارے نانا جان کے طویلہ میں۔ آدھ کہاں؟ اب دیکھو۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ان دونوں نے بولا۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ نصرت پڑھا کہ ایک انگریز کی لڑکی سکول میں داخل ہوئی۔ ادھر سے ایک حلوائی کی لڑکی بھی داخل ہوئی۔ ایک نے دوسری سے پوچھا کہ تم کوں ہو۔ تو حلوائی کی لڑکی کہنے لگی کہ میرے آبا ڈپٹی ہیں۔ دوسری کہنے لگی کہ میرے آبا بڑے بینکر ہیں۔ سا ہو کا رہ کام ہے اور بیسیوں ہمارے مکان ہیں ایک دفعہ اس نے اپنی سہیلی کی دعوت کر دی۔ اب بینکر کی لڑکی کے ہاں نوکر تو تھے نہیں۔ اس نے اپنے بھائی بہنوں کو نوکر بنایا۔ پیسٹری رکھی۔ بازار سے چائے کے برتن منگوائے اور جب ڈپٹی کی لڑکی آئی تو دونوں طرف سے باتیں ہونے لگیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک ہمسائی آئی جب اس کی نظر دوسری لڑکی پر پڑی تو کہنے لگی۔ یہ تو ہمارے انگریز بھائی کی لڑکی ہے۔ حلوائی کی لڑکی کہنے لگی۔ یہ تو بینکر کی لڑکی ہے۔ وہ کہنے لگی۔ بالکل غلط ہے۔ یہ تو ہمارے عہد کی فلاں انگریز کی لڑکی ہے اب یہ پاگند صرف اسلئے بنایا گیا کہ وہ اس کو امیر سمجھے اور یہ اسکو۔ مگر یاد رکھو۔ سچ کے یہ معنی بھی نہیں کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تم لوگوں میں جان کر رہے پھر قرآن کریم نے بعض باتوں کے بیان کرنے سے انسان کو روکا ہے۔ پس اگر کوئی شخص ان امور کو بیان کرتا ہے تو۔

وہ سچ نہیں بولتا بلکہ فتنہ و فساد پھیلاتا ہے۔ سچ کے معنی صرف یہ ہیں کہ اگر تم کوئی بات کہو تو ضرور سچ کہو۔ یہ نہیں کہ تم وہ بات ضرور کہو۔ مثلاً اگر کوئی جو تمہارے پاس راز لینے کے لئے آتا ہے تو تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں بتاتا۔ جاؤ نکل جاؤ۔ یہ جھوٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور جھوٹ ہوگا کہ تم اسے اصل جگہ چھپا کر دوسری جگہ بتا دو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا عیب دکھاتا اور اسے ہر جگہ بیان کرتا پھرتا ہے تو یہ بھی سچ نہیں بلکہ اپنے بغض و دینیت کا اظہار اور غیبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کسی کے متعلق سچی بات کا بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ یہی تو غیبت ہے۔ ورنہ اگر وہ سچی بات نہ ہو تو اس کا بیان کرنا غیبت نہیں بلکہ جھوٹ ہے پس سچ بولنے کے یہ معنی نہیں کہ دوسروں کی کمزوریوں کو ہر جگہ بیان کرتے پھرو۔ بلکہ سچ بولنے کے یہ معنی ہیں کہ جب واقعی کئے مسمانے شہادت کا موقع آئے تو بغیر اس بات کا خیال کئے کہ سچا واقعہ بیان کرنے سے تمہارے دوست یا بھائی یا باپ یا بیوی پر کوئی الزام آسکے گا۔ تم ہر سوال کا جواب سچ سچ دیدو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ گواہی شرفاضحیٰ ہے کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں شریعت ملتی ہے کہ گواہی نہ دو۔ اب اگر گواہی لینے والا قاضی نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات پوچھ لے جس کے پوچھنے کی شریعت سے اجازت نہیں دی اور اس طرح فتنہ پھیل جائے۔ پس سچ کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ تم دیکھو اسے ضرور بیان کرو اور نہ سچ کے یہ معنی ہیں کہ تم جو کچھ دیکھو اسے ہر ایک کے سامنے بیان کرو۔ اگر غیر قاضی تم سے سوال کرتا ہے تو تم کہہ دو۔ میں نہیں بتاتا۔ اسی طرح اگر تم کسی شخص کو کوئی عیب دیکھتے ہو تو تمہارا اس پر پردہ ڈال دینا سچ کے خلاف نہیں تمہارا سچ کے خلاف فعل اس وقت منظور ہوگا۔ جب

قاضی یا تاجر مقام قاضی جسے شریعت نے اپنے دائرہ میں گواہی لینے کا حق دیا ہے۔ تم سے دریافت کرے اور تم سچ نہ بولو۔ لیکن اگر وہ تمہیں گواہی کے لئے نہ بلائے تو خواہ وہ بات درست ہی ہو اُس کا چبانا سچ کے خلاف نہیں۔ بلکہ اس طرح تم صلح پسند بنے ہو۔ اور فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو محفوظ رکھتے ہو۔

(۲) دُوسرے کے دوسرے معنی عیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عقل کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم ہوگا۔ کہ جن کے بندے عقل سے گواہی نہیں دیتے۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے عقلی سے گواہی دیتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ واقعات کے مطابق گواہی دیتے ہیں یا سچی گواہی نہیں دیتے۔

(۳) دُوسرے کے تیسرے معنی طاقت کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جن کے بندے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں غریب آدمی کو ذلیل کرنے کے لئے گواہی نہیں دیتے۔

(۴) دُوسرے کے چوتھے معنی شرک کے ہیں۔ اس لحاظ کے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْمَ کے یہ معنی ہونگے کہ جن کے بندے شرک کی محاس میں نہیں جاتے۔

(۵) دُوسرے کے پانچویں معنی مَجْلِسُ الْإِضَارِ یعنی گانے بجانے کی مجلس کے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جن کے بندے گانے بجانے کی مجلس میں نہیں جاتے تاکہ اُس کے ذہریلے اثرات سے وہ محفوظ رہیں اور خدا تعالیٰ سے غافل ہو کر ہوا و ہوس کے پیچھے نہ چل پڑیں اسی بنا پر میں نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ سینما نہ دیکھا کرے۔ کیونکہ اس میں بھی گانا بجانا ہوتا ہے جو انسانی قلب کو خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل کر دیتا ہے پہلے یہ چیز تھمیر میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جبکہ ٹماکی نکل آئی ہے سینما میں بھی یہ چیزیں آگئی ہیں بلکہ تھمیر سے

زیادہ وسیع پیمانہ پر آئی ہیں۔ کیونکہ تھمیر کا شر ایک شو ہوتا تھا۔ جس میں بڑے بڑے ماہرین گویوں کو بلانا بہت بڑے اخراجات کا متقاضی ہوتا تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پھر ایک شو صرف ایک جگہ ہی کھایا جاسکتا تھا۔ مگر اب ایک شو سے ہزاروں فلیں تیار کر کے سارے ملک میں پھیلادی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ماہرین گویوں اور موسیقاروں کو بلایا جاتا ہے۔ اس لئے تھمیر سے سینما کا ضرر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گانا بجانا اور باجے وغیرہ یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو بہکتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس واضح ہدایت کو ٹھٹھا دیا اور وہ اپنی طاقت کے زمانہ میں ملک یونان میں مشغول ہو گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر انہیں اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ خلافت عباسیہ تباہ ہوئی تو بعض گانے بجانے کی وجہ سے۔ ہلاکو خان اپنے لاؤشکر کے ساتھ منزلوں پر منزل پس طے کرتا ہوا بغداد کی طرف بڑھا چلا آیا تھا اور معتصم باغداد ناچ گانے میں مشغول تھا اور بار بار کہتا تھا کہ تم گانے والیوں کو بلاؤ۔ بغداد پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ جو حملہ کریگا وہ خود تباہ ہو جائیگا۔ لیکن ہلاکو خان نے پہنچتے ہی سب سے پہلے بادشاہ کو قتل کر دیا پھر اُس کے ولیعہد کو قتل کیا اور پھر بغداد پر حملہ کر کے اُس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اٹھارہ لاکھ آدمی قتل کر دیے۔ اسی طرح مغلیہ حکومت کی تباہی بھی گانے بجانے کی وجہ سے ہی ہوئی۔ محمد شاہ رنجیت کو رنجیلا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گانے بجانے کا بہت شوقین تھا۔ بہادر شاہ جو ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ تھا۔ وہ بھی اسی گانے بجانے کی وجہ سے تباہ ہوا۔ انگریزوں کی فوجیں کلکتہ سے بڑھ رہی تھیں۔ الہ آباد سے بڑھ رہی تھیں۔ کانپور سے بڑھ رہی تھیں۔ میرٹھ سے بڑھ رہی تھیں۔ بہمنپور سے بڑھ رہی تھیں اور

سچی فلم ہے جو ٹی فلم مراد نہیں۔ بہر حال سنیما کی وہ فلمیں جو
 آجکل تیار ہرے بڑے شہروں میں دکھائی جاتی ہیں اور جن
 میں ناچ بھی ہوتا ہے اور گانا بجانا بھی ہوتا ہے یہ ایک ترین
 لعنت ہے جس نے سینکڑوں شریف گھروں کے لوگوں کو
 گویا اور سینکڑوں شریف خاندانوں کی عورتوں کو ناجائز والی
 بنا دیا ہے جس کو مکہ ادبی رسائل وغیرہ دیکھتا رہا ہوں
 میں نے دیکھا ہے کہ سنیما کے شوقین اور اس سے تعلق رکھنے
 والے نوجوانوں کے مضامین میں عموماً ایک مسخر ہوتا ہے
 اور ان کے اخلاق اور ان کا مذاق ایسا گندہ ہوتا ہے کہ
 حیرت آتی ہے سینما والوں کی غرض تو مصروفہ کمانا ہوتی
 ہے نہ کہ لوگوں کو اخلاق سکھانا۔ اور وہ روپیہ کمانے کے
 لئے ایسے لغو اور بے ہودہ افسانے اور گانے پیش کرتے
 ہیں کہ جو اخلاق کو سخت خراب کرنے والے ہوتے ہیں اور
 شرفاء جب انکو دیکھتے جاتے ہیں تو ان کا اپنا مذاق بھی
 بگڑتا ہے اور ان کے بچوں اور عورتوں کا بھی مذاق بگڑ جاتا
 ہے جن کو وہ سنیما دکھانے کیلئے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یا
 جن کو واپس آکر دہان کے نقشے سناتے ہیں۔ غرض سنیما
 ملک کے اخلاق پر ایسا تباہ کن اثر ڈال رہے ہیں کہ میں
 سمجھتا ہوں اگر میری طرف سے ممانعت نہ ہوتی تب بھی
 ہر سچے اور مخلص موئن کی طرح اس سے اجتناب کرتی۔
 بعض احمدی پوچھتے ہیں کہ انگریزی فلموں میں تو کوئی خوبات
 نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ
 کوئی انگریزی فلم ایسی نہیں ہوتی جس میں گانا بجانا نہ ہو اور
 گانا بجانا اسلام میں سخت منع ہے اور قرآن کریم کی اس
 آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کا بندہ ہی نہیں
 بن سکتا جب تک وہ گانے بجانے کی مجلسوں میں لگا نہ ہو۔
 دوسری چیز جو خوبات میں اختیار کی گئی ہے
 تھار بازی ہے۔ ابھل تھار بازی اور پ اور امریکہ کے
 لوگوں کا نہ صرف محبوب مشغلہ ہے بلکہ ان کے تمدن کا

ایک جزو لا یتفک ہو گیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں جوئے
 کا کسی نہ کسی صورت میں دخل ہے۔ معمولی طریق کا جوئے
 تو بحال بس طعام کے بعد ان کا ایک معمول ہے۔ لیکن
 اس کے علاوہ لائبریل کی وہ کثرت ہے کہ یوں کہنا چاہیے
 کہ تجارت کا کام بھی ایک جو تھائی حصہ جوئے کی نذر
 ہو رہا ہے۔ ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک سب لوگ کھینے
 ہیں۔ اور کبھی کبھی نہیں قریباً روزانہ اور جوئے کی مجلسیں
 شام سب مجلسوں سے زیادہ امیر ہیں۔ ان کی کھانسی کا رو
 میں جو امرائے جوئے کا مقام ہے بعض اوقات ایک ایک
 دن میں کروڑوں روپیہ بعض لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر
 بعض دوسرے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ غرض اس قدر
 جوئے کی کثرت ہے کہ یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ تمدن جدید
 میں سے جوئے کو نکال کر اس قدر عظیم الشان فلاح پیدا
 ہو جاتا ہے کہ اُسے کسی اور چیز سے بڑھ کر نہیں کیا جاسکتا۔
 حالانکہ جوئے ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کا عادی انسان
 بعض دفعہ آدھ گھنٹہ کے جوئے کی خاطر اپنی ساری جائیداد
 برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر جیتتا ہے تو اور ہزاروں گھروں
 کی بربادی کا موجب بن کر۔ پھر جوئے باز میں روپیہ کو
 نشانے کی عادت لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ شام
 ہی کوئی جوئے باز ایسا ہوگا جو اپنے روپیہ کو سنبھال
 کر رکھتا ہو۔ بالعموم سادے جوئے باز بے پردہ ہیں
 اپنا مال نشانے دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ نہ
 کے لئے انہیں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ گویا
 ایک طرف تو وہ دوسرے لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ دوسری
 طرف تو وہ اپنی مال سے بھی صحیح رنگ میں نامدہ
 نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ روپیہ کمانے کے لئے انہیں کوئی
 محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر جوئے عقل اور فکر کو بھی کمزور
 کر دیتا ہے اور جوئے باز ہر حیثیت کے خیال سے ایسی چیزوں
 کے سہارہ کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے جنہیں کوئی دوسرا

سینہ کی خرابی اور کھانسی کا عارضہ لاحق رہتا ہے۔ کیونکہ جو چیز جسم کو سن کر دیتی ہے وہ آخر میں اعصاب کو دھعلا اور کمزور کر دیتی ہے اور کئی امراض کا موجب بن جاتی ہے مگر اس زمانہ میں حقہ اور سگریٹ کا اس قدر دوا ہے کہ اکثر نوجوان بلکہ بچے بھی اس میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ ایک نشہ آور چیز ہے اس لئے رفتہ رفتہ وہ اس کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ضرورت محسوس ہونے پر انہیں حقہ یا سگریٹ یا نسوار وغیرہ نہ ملے تو وہ پاگلوں کی طرح ددڑے پھرتے ہیں۔

مجھے یاد ہے۔ ہم ایک دفعہ پہاڑ پر جا رہے تھے تو میرے ساتھیوں میں ایک احمدی پٹان بھی تھے جنہیں نسوار کھانے کی عادت تھی مگر بد قسمتی سے وہ اپنی ڈبیا گھر میں بھولی آئے تھے۔ راستہ میں ایک کشمیری مزدور آ رہا تھا جس نے اپنے کندھے پر ٹکڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں وہ اسے دیکھتے ہی نہایت حجابت کے ساتھ کہنے لگے اے بھائی کشمیری۔ اے بھائی کشمیری جی۔ اے بھائی جی۔ آپ کے پاس نسوار ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بے اختیار ہنسی آگئی۔ کہ جو شخص کشمیری کی وجہ سے اپنی گردن بھی بچی نہیں کرتا تھا آج نشہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر حجابت پر آ کر آیا ہے حضرت سیرج موٹو علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جو دردمت باہر سے آپ کی ملاقات کے لئے آتے تھے ان میں سے بعض لوگ حقہ کے بھی عادی ہوتے تھے۔

ان دنوں قادیان میں اور تو کسی جگہ حقہ نہیں ہوتا تھا صرف ہمارے ایک تایا کے پاس ہوا کرتا تھا جو سخت دہریہ اور دین سے بے تعلق تھے۔ مگر حقہ کی عادت کی وجہ سے ان کے پاس بھی چلے جاتے اور انہیں جمود ان کی باتیں سننی پڑتی۔ ہمارے یہ تایا دین سے ایسے بے تعلق تھے کہ ایک دفعہ حضرت غلیغہ اول رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو بچپن ہی

مقلد تباہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ پُرانے زمانہ کی ہندو تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت کرشن کے چھوٹی زاد بھائی یہ عشق کرنے اپنی بیوی تک جوئے میں مار دی تھی۔ پس یہ ایک نعو چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیئے۔

قیسری چیز جو موجودہ زمانہ کے لحاظ سے نعوں شامل ہے وہ ناچ ہے۔ انگریزوں میں کسی زمانہ میں ناچ بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے عورت اور مرد صرف ہاتھ پکڑ کر ناچتے تھے پھر سینہ کی طرف سینہ کر کے ناچنے لگے پھر سلسلہ اور بڑھا اور درمیانی فاصلہ تن انجسٹ تک آ گیا۔ اب بہت جگہ پر یہ بھی اڑ گیا ہے۔ قرآن کریم نے وَلَا تَصْخَبُ لِلْزَّانِيْنَ وَلَا تَصْخَبْ لِمَنْ يُصْخَبُ لِمَنْ يُصْخَبُ مِنْ زِينَتِهِمْ (نور ۲۴) میں عورتوں کے لئے اپنے پردوں کو اس طرح زمین پر مار کر چلنے سے بھی منع فرمایا ہے جس سے ان کی زینت کا اظہار ہو۔ اور ناچ میں تو زینت کے اخفاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس ناچ بھی مال اور اخلاق کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کچھ نہیںوں کے ایک ایک ناچ پر اپنی ساری جائیدادیں دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دموں کے لطیفوں پر اپنے قیمتی اموال لٹا دیتے ہیں۔ پس گانے کی طرح ہر قسم کا ناچ بھی ایک لعنت ہے جس سے نوجوانوں کے اخلاق بگڑتے اور قوم کے اموال تباہ ہوتے ہیں۔

چوتھی چیز جو نعویات میں شامل ہے اور جس کا ترک کرنا نہایت ضروری ہے وہ حقہ ہے۔ لوگ پہلے تو اسکو اس لئے شروع کرتے ہیں کہ اس سے قبض کھن جاتی ہے۔ مگر پھر ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پاخانہ میں بیٹھ کر تین تین دفعہ چہلے بھرواتے ہیں تب انہیں اجابت ہوتی ہے۔ پھر حقہ پینے والوں کو ہمیشہ گلے اور

پراسلیم الطبع واقع ہوا ہوں۔ میں چھوٹی عمر میں ہی جب دیکھتا کہ لوگوں نے سر نیچے اور سرین اوپر کئے ہوئے ہیں۔ تو میں ہنستا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اور اب تو میں بہت سمجھدار ہوں۔ میں نے نماز کیا پڑھنی ہے۔ ایک دوست نے سنایا کہ ایک دفعہ ایک احمدی دہاں حلقہ چینے کے لئے چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے واپس آگیا۔ کسی دوست نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو اس لئے برا بھلا کہہ رہا ہوں کہ محض حلقہ کی عادت کی وجہ سے مجھے اس کے پاس جانا پڑا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف باتیں سننی پڑیں۔ اگر مجھے یہ بُری عادت نہ ہوتی تو میں اس کے پاس کیوں جاتا اور اپنے آقا کے خلاف اس کے مُنہ سے کیوں باتیں سُنتا۔

غرض حلقہ بھی لغویات میں شامل ہے جس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اگر کوئی شخص خود نہ چھوڑ سکے تو اسے کم از کم یہ کوشش ضرور کرنی چاہیئے کہ اُسکی اگلی نسل اس بدی سے محفوظ رہے اور اُس کی عمر کے خاتمہ کے ساتھ اس لغو فعل کا بھی اُس کے خاندان میں خاتمہ ہو جائے۔

پھر لغویات میں بے کار بیٹھ کر نہیں ہانکنا اور دوسروں سے بے تعلق باتیں پوچھتے رہنا بھی شامل ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ایک عام نقص ہے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی دوسروں سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کا اُن کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً عورت بلا وجہ دوسری سے پوچھتی رہتی ہے کہ یہ کپڑا کتنے کا لیا۔ یہ زیور کہاں سے جوایا اور جب تک اُس کی ساری ہسٹری معلوم نہ کر لے اسے چین ہی نہیں آتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت نے انگوٹھی بنوائی۔ لیکن

کسی اور عورت نے اُس کی طرف توجہ نہ کی۔ اُس نے تنک آکر اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ اُس نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سوائے اس انگوٹھی کے اور کچھ نہیں بچا۔ ایک عورت نے کہا۔ بہن تم نے یہ انگوٹھی کب بنوائی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگی۔ اگر یہی بات تم پہلے پوچھ لیتیں تو میرا گھر کیوں جلتا۔ اسی طرح مرد اسلام علیکم کہنے کے بعد ہی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں آئے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ کیا کام ہے؟ آمدنی کیا ہے؟ کہنے بچے ہیں؟ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ حالانکہ اسکا ابن معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انگریزوں میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے بلا وجہ پوچھیں کہ کہاں ملازم ہو؟ تعلیم کتنی ہے؟ تنخواہ کیا ملتی ہے؟ وہ کبھی کرید کرید کر دوسرے کے غیر متعلق حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مگر ہمارے ہاں اسکو بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کو بڑی بڑی باتوں کا خیال ہوتا ہے انہیں چھوٹی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ملتی۔ اگر لوگوں کو دین کا فکر ہو اور انہیں معلوم ہو کہ اسلام آج کن معصیتوں میں گھرا ہوا ہے اور اسکی اُمت کے لئے کتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے تو انہیں غوکاموں اور لغو باتوں کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ بیٹھ کر گپیں مارنے نہیں لگ جاتا بلکہ دیوانہ وار دوڑتا اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان غور کریں اور اُن کی روحانی آنکھ کھلی ہو تو انہیں معلوم ہو کہ آج کھرا دار ایمان کی ایک بڑی بھلائی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ شیطان اپنے تمام بھیا دوں سمیت میدان میں اُترا ہوا ہے اور جن خلا کا شرک بھی کفر کی سرکونی کے لئے کھڑا ہے اور دونوں لشکروں میں آخری جنگ جا رہی ہے جس میں ابلیس کا سر ہمیشہ کیلئے کھلا جائیگا

وَالَّذِينَ إِذَا دُخِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا

اور وہ لوگ بھی کہ اُن کے رب کی آیات جب انہیں یاد دلائی جائیں تو اُن سے

عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۴۳﴾

بہر دل اور اندھوں کا معاملہ نہیں کرتے ۴۳

سنئے اور روحانی بصیرت کے ساتھ اُن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اس آیت کے متعلق علامہ ابو حنیفہ صاحب بحر محیط
لکھتے ہیں کہ لَمْ يَخِرُّوْا میں جو نفی استعمال کی گئی ہے
اُس کا تعلق صُمًّا وَعُمْيَانًا کے ساتھ ہے یَخِرُّوْا کے
ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ طریق کلام عربی زبان میں عام استعمال ہو
مثلاً کہتے ہیں لَمْ يَخِرُّوْا زَيْدٌ رَأَى الْخَمْرَ بِجَزْءٍ
یعنی زید جنس کے لئے جوع فرغ کرتے اور بُردی کا انہار
کرتے ہوئے نہیں نکلا۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ انصافاً جو جیسا
وہ بُری دلیری اور بہادری کے ساتھ نکلا ہے۔ اسی طرح اس
آیت کے یہ معنی نہیں کہ عباد الرحمن کو جب اللہ تعالیٰ کی آیات
یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ اُس کے حضور عاجزی اور سبکدوشی کے
ساتھ نہیں گرتے۔ بلکہ صرف پہرے اور اندھے ہونے کی حالت
میں گرنے کی نفی کی گئی ہے اور مراد یہ ہے کہ اِذَا دُخِرُوا
بِهَا اَحْبَبُوا عَلَيْهَا جِزْءًا عَلٰی اِسْتِغْنَائِهَا وَاقْبَلُوا عَلٰی
الْمَذْكُورِ بِهَا بِاَذَانٍ وَّاعْيَةٍ وَاَعْيَةٍ رَاجِعَةٍ بِمَخْلَافٍ
غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْتَفْعِيْنَ وَاَشْبَاهِهِمْ۔ یعنی جب انہیں
خدا تعالیٰ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ اُن کے سننے کے
شوق میں اُن کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں اور اُن نشانات
کی طرف جن کے ذریعہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے کان کھول
کر اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر توجہ کرتے ہیں بخلاف
کافروں اور منافقوں کے طریقے کے جو بہرے کان اور اندھی
آنکھیں رکھتے ہیں یعنی نہ تو وہ کسی نصیحت کی کسی بات سے
فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کوئی نشان اپنی بند آنکھوں کو

اگر ایسے نازک وقت میں بھی انہوں نے لغویات کو ترک
نہ کیا اور اپنے فرائض کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو اُن
سے زیادہ بد قسمت اور کون ہو گا۔

۴۳ حل لغات :- يَخِرُّوْا: خَرَّ کے معنی
ہوتے ہیں سَقَطَ سَقُوْا بِمَا يُسْمَعُ مِنْهُ خَرِيْرًا۔ ایسے
طور پر گرنا کہ اُس سے آواز سنائی دے وَالْخَرِيْرُ يَقَالُ
بِعَوْنِ الْمَكُوْرِ وَالْوَجُوْ وَغَوْ ذَلِكْ مَتَا سَقَطَ مِنْ
عُنُقِهِ اور خَرِيْر اُس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اوپر سے
گرنے سے یا ہوا اور پانی کے چلنے سے پیدا ہو۔ وَخَوَّلَهُ
خَرَّوْا اسْجِدًا نَّاسِطًا لِّلْخَمْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلٰی
اِجْتِمَاعِ اُمُورٍ۔ اَلَسَقُوْطُ وَحُصُوْلُ الْعَوْنِ نَبْهَمُ
بِالنَّشِيْطِ۔ اور قرآن کریم میں جو خَرَّوْا اسْجِدًا کے الفاظ
آتے ہیں تو اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اوّل
گرنا دوم تسبیح کرنے کی وجہ سے آواز کا پیدا ہونا (مغوا)
اور خَرَّوْا مِنْ بَنِي فُلَانٍ کے معنی ہوتے ہیں جھمٹنا
عَلَيْهَا مِنْ مَّكَانٍ تَلْفَضَتْ قَوْمٌ نَاسِطًا لِّلْخَمْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلٰی
طَرَفٍ سے حملہ کر دیا ہے (اقرب)

عُمْيَانًا: عُمْيَانٌ اَعْمٰی کی جمع ہے اور اَعْمٰی
کے معنی اندھے کے ہیں (اقرب)

تفسیر :- فرماتا ہے جن کے بندوں کی ایک بھی
علامت ہے کہ جب اُن کے سامنے اُن کے رب کی آیات
کا ذکر کیا جائے تو وہ اُن کی طرف پہرے اور اندھے ہو کر
توجہ نہیں کرتے بلکہ کان اندھ آنکھیں کھول کر آیات اللہ کو

يَخِرُّوْا

عُمْيَانًا

کہو لئے کا موجب بنتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی مہرِ نوبی، جو قرآن کی کائنات میں بیان کی گئی ہے۔ کہ اِنَّمَا يُدِیْنُ بِالْبَیِّنَاتِ الَّذِیْنَ اِذَا ذُخِرُوا بِهَا خُفُوًا سَجَدُوا وَاسْتَعْوَا بِعَمْدٍ مِّنْهُمْ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ (سجہ ۸) یعنی ہماری آیتوں پر دہی لوگ سچا ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں آیاتِ الہیہ کے متعلق توجہ دلائی جائے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور اپنے رب کی تعریف اور سبیح کرتے ہیں اور تکبر سے کام نہیں لیتے۔ اسکے مقابلہ میں کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِذَا ذُخِرُوا لَا یُذْخِرُوْنَ وَ اِذَا سَأِلُوا اٰیَةً یَّسْتَسْخِرُوْنَ (صافات ۸) کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو اُس کی ہنسی اُڑاتے ہیں۔ گویا وہ کانوں سے بھی بہرے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ نہ نصیحت کی بات سن کر وہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کا نشان دیکھ کر کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں غرض سچے مومنوں کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں اور اُن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اُن سے فائدہ اٹھانے کے لئے اُسی وقت عمل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ان معنوں کے علاوہ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ عباد الرحمن کے سامنے جب اُن کے رب کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ انہیں اندھا دھند نہیں مانتے بلکہ سوچ سمجھ کر اور دلائل کے ساتھ مانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اسی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اَدْعُوا اِلٰی اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِیْرَةٍ اِنَّا وَحِیْنَا تَبَعْنٰہُ (یوسف ۸) یعنی اے ہمارے رسول! اپنے منکر سے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں اور میں اور میں سے میرے متبع کسی بے دلیل بات کو نہیں

مانتے بلکہ سوچ سمجھ کر اور دلائلِ قطعیہ کی بنا پر جو شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بے دلیل ماننے والوں کو بار بار لازم قرار دیا، جیسے سورہ فجر میں فرماتا ہے۔ اِنِّیْ هِیَ اِلٰہُكُمْ اَسْمَاعُ سَتِیْنَسُوْہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِّیْ تَنْبِغُوْنَ اِلَّا السَّعٰی وَ مَا تَحْوٰی اِلَّا نَفْسُ (فجر ۸) یعنی یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ لئے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ یہ لوگ صرف اپنے اداہم کی یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم دشمنانِ اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ اُن بے دلیل باتوں کو جن کے لئے نہ آسمانی شہادت ہوتی ہے نہ عقلی ثبوت ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دہی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے نہ کہ دہم اور گمان پر۔ چنانچہ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَسْمِعُوْہُمْ مَا نَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَلَّذِیْنَ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنْ اَلْکُھْمِ اَمْرٌ لَّہُمْ شُرَکَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ هَآئِثُوْنَ یُکَلِّبُ مِنْ قَبْلِہِمْ هٰذَا اَوْ اَشْرَکَۃٌ مِّنْ عِلْمِہِمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (احقاف ۸) یعنی مجھے بتاؤ تو سہی کہ خدا کے سوا جن دھندوں کو تم بکارتے ہو کیا اُن میں کوئی حقیقت بھی ہے، اگر ہے تو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا یہ ثابت کر دو کہ آسمانی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہوتو اس کے لئے یا تو قرآن سے پہلے کسی آسمانی کتاب سے دلیل پیش کرو یا اپنے باپ دادا کی بتائی ہوئی کسی علمی بات کو

کو مان لیتا ہے اور حقیقی شعور اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو قرآنی اصطلاح میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اندھا اور بہرہ ہوتا ہے کیونکہ نہ تو اسے دین پر ثبات حاصل ہوتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کے قرب کی برکت سے اسے کوئی حصہ ملتا ہے۔

اسی طرح لَمْ يَخْشَوْا عَلَيْهِهَا صُمًا وَ عُمًيًا کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ جب انہیں خدا تعالیٰ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ اس کلام کے ذریعہ اس طرح ٹھوکر پی نہیں کھاتے جس طرح منافق اور کافر ٹھوکر پی کھاتے ہیں۔ منافقوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر عرب کے تمام قبائل مدینہ پرشکر

لے کر آگئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوبًا (احزاب ۴) یعنی خدا اور اس کے رسول نے ہم سے کامیابی کا ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب مومنوں نے حملہ آور لشکروں کو

دیکھا تو وہ اپنے ایمان اور یقین میں اب بھی بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (احزاب ۵) یعنی یہ تو وہ شکر

ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔

گویا خدا تعالیٰ کی ایک عظیم انٹن شیگونی کے پورا ہونے پر منافق تو ٹھوکر کھا گئے اور مومن اپنے ایمان اور اطاعت

میں اور بھی بڑھ گئے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نشان خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی تائید کے لئے ظاہر کرتا ہے تو

منافق جو اپنے دلوں میں بغض و حسد کی آگ لئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اُن نشانات سے فائدہ اٹھانے کی

بجائے ہنسی اور مسخر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اُن نشانات کی قد و قیمت کو کم کرنے کے لئے ہاتھ

پاؤں مارتے ہیں لیکن مومنوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے

پیش کردہ۔ یعنی تمہارے شریک مسائل نہ تو کسی آسمانی کتاب سے ثابت ہیں نہ کسی علمی دلیل سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر ان پر ایمان لانا کسی طرح جائز ہو سکتا ہے، اسی طرح فرماتا ہے اَمْرًا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْفُرُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (روم ۲۸) یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دینے کی کوئی دلیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کی ہو۔

اور ۳۳ شُرک کی صداقت پر گواہ ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر

بے دلیل بات کو یہ لوگ کس طرح مان رہے ہیں اسی طرح فرماتا ہے قُلْ مَنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ حِلْمٍ فَخُذُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الْفِتْنَةَ اِنَّكُمْ اِلَّا تَشْكُرُونَ هَلْ يَلْتَمِزُ الْعَجَلُ الْبَالِغَةَ۔

(انعام ۲۸) یعنی کفار سے کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس اپنے دعاوی کی کوئی دلیل بھی ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش

کر سکو۔ تمہارے پاس ہرگز کوئی دلیل نہیں بلکہ تم صرف دہم کی پیروی کرتے ہو اور دھوکے مار رہے ہو۔ پھر

فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول! ان سے یہ بھی کہو کہ اللہ تو ۳۴ باقی اپنے بندوں سے مروتا ہے جن کے

دلائل مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پس جو بات بلا ثبوت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُجِّبُوا كُمْ بِمَا تَزْكُرُونَ مَن تَزْكُرُونَ فَمَنْ اَبَعُوْهُ فَلْيَنْفُسْهُ وَ مَن مَّيْمَنِيْ فَعَلَيْهَا (انعام ۲۸) یعنی تمہارے پاس

تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل آچکے ہیں۔ اب جو شخص ان دلائل کو دیکھے گا وہ فائدہ اٹھا لیگا۔ اور جو

نہیں دیکھے گا ۳۵ نقصان اٹھائیگا۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیا ہے جس کی بصیرت پر

بنیاد ہو اور جسے کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں کے ساتھ اختیار کیا گیا ہو۔ اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کے کسی بات

کہ وہ خدائی نشانات کے ظہور پر اپنے دل کے کانوں کو
 اس طرح کھول دیتے ہیں کہ اپنی نور ان میں پہلے سے بھی
 زیادہ نذر سے داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اپنی
 روحانی مینائی میں ایسی تیزی پیدا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی
 معرفت اور اس کی محبت کے میدان میں پہلے سے بھی
 آگے نکل جاتے ہیں۔ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
 قرآن کریم میں ایک اور مقام پر مدعا متا فرمایا ہے کہ تُولِیْط
 الذِّیْنَ نَحْنُھُمْ اِلٰھُ فَاَصَمَتْ اُھْمُھُمْ وَ اَعْمٰی اَبْصَارُھُمْ
 (سورہ محمد ۶) یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی
 ہے اور اس نے ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں
 کو اندھا کر دیا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ
 کے نشانات بارش کی طرح برس رہے ہیں اور قرآن کریم
 کے ذریعہ دنیا کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ بدی کی جگہ نیکی
 نے اور فسق و فجور کی جگہ تقویٰ و طہارت نے اور ظلم و ستم
 کی جگہ عدالت و انصاف نے اور بے مروتی کی جگہ وفا
 اور اخلاص نے لے لی ہے پھر بھی یہ منافق اپنی شرارتوں
 سے باز نہیں آتے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی
 روحانی آنکھیں بند ہیں اور ان کے روحانی کان بھی بند
 ہیں۔ اگر ان کے کان کھلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر
 تدبیر کر کے یہ لوگ ہدایت پا سکتے تھے۔ اور اگر ان کی
 آنکھیں کھلی ہوتیں تو یہ ٹھہر نہ سکتے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کے
 معجزات اور نشانات دیکھ کر اپنی شرارتوں سے توبہ کر
 سکتے تھے۔ مگر ان لوگوں نے ہدایت کے من دون امتوں
 کو بند کر رکھا ہے۔ اس لئے مسلمانوں میں شامل ہونے
 کے باوجود ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت برس رہی
 ہے بڑے سے بڑا نشان بھی ان کے سامنے ظاہر ہو تو
 اس طرح پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں کہ گویا کوئی بات
 ہی نہیں ہوئی اور اپنی منافقت میں اور بھی بڑھ جاتے
 ہیں۔ مگر مومنوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ انکی آنکھیں

خدا تعالیٰ کے حضور اس کے نشانات دیکھ کر حک جاتی
 ہیں اور ان کے کان خدا تعالیٰ کی باتیں سننے کیلئے ہمہ تن
 تیار رہتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے جب بھی کوئی آواز
 اٹھتی ہے وہ اسے بہرے کانوں کے ساتھ نہیں سننے
 بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی مینائی سے
 خدائی ہدایت کے منتظر تھے۔ اور جب ان کی آنکھیں
 کسی نشان کو دیکھتی ہیں تو وہ اس سے موہ نہیں پھرتے
 بلکہ اس نشان کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اللہ تعالیٰ
 کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے انہیں اپنے نشانات کے
 ذریعہ اپنی ہستی کا ثبوت دیا۔ غرض سچا مومن خدا تعالیٰ
 کی آیات کے ظہور پر اور بھی خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاتا
 ہے۔ مگر کافر اور منافق اپنے کفر اور نفاق میں ترقی کر
 جاتا اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
 مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے آیات الہیہ سے
 صرف قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے نشانات ہی مراد نہیں
 بلکہ وہ تمام رتانی علماء اور مصعبین امت جن کا کام خدا تعالیٰ
 کی بولی جسکی مخلوق کو راہ راست پر لانا اور انہیں
 صراطِ مستقیم پر قائم کرنا ہے ان کا وجود بھی آیات الہیہ
 میں ہی شامل ہے۔ جیسے قرآن کریم نے حضرت سیدنا ماری
 اور ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق فرمایا۔
 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ رَاسُھُمْ ذُرِّیَّتَھُمْ اٰیٰتِھُمْ مِّنْھُمْ
 کہ ہم نے مسیح ماری اور ان کی والدہ کو دنیا کے لئے
 ایک آیت بنا دیا تھا۔ اور یَحْزَنُوْا کے سننے میں کہ
 حل لغات میں بتایا جا چکا ہے صرف جھکنے اور گرنے کے
 نہیں بلکہ حملہ کرنے کے بھی ہیں۔ پس وَ الذِّیْنَ
 اِذَا ذُھِرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّھُمْ تَوَّجَّھُوْا وَ اَعْبَیْھُمْ
 حُتْمًا وَّ عُھْمًا میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی
 ہے کہ غلبہ اور اقتدار کی حالت میں بھی عباد الرحمن کو
 جب اللہ تعالیٰ کے کسی مامور یا مصلح یا مجدد کے ذریعہ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ

اور وہ لوگ بھی (جن کے بندہ ہیں) جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور

ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۵۸﴾

اور وہی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا ۔

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ

یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے نیکی پر قائم رہنے کی وجہ سے (پہشت میں) بلا خانے دیئے جائیں گے اور انکو

فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ﴿۵۹﴾ خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ

اُس میں دُعا جس کی اور سلامتی کے پیغام پہنچائے جائیں گے۔ وہ اُن میں رہتے چلے جائیں گے۔

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۶۰﴾

وہ (یعنی جنت) عارضی قرار گاہ کے طور پر بھی بُری اچھی ہے اور مستقل قرار گاہ کے طور پر بھی (بُری اچھی ہے) ﴿۶۰﴾

اور کبر اور رعونت کا کوئی شاہد تک اُن کے دلوں میں

نہیں پایا جاتا ۔

﴿۵۸﴾ حُلُوفَاتُ : - اَلْاِمَامُ ۔ مَنَی

يُؤْتِيهِمْ اٰیٰی يُفْتَدُوْنَ بِهٖ ۔ یعنی امام اس شخص کو

کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے ۔ (اقرب)

الْغُرْفَةُ : الْعُلْيَا ۔ غُرَفُ کے معنی عمارت

کے اوپر کے حصہ یعنی بالا خانہ کے ہوتے ہیں (اقرب) ۔ نیز

اِس کے معنی ہیں اَسْمَاءُ السَّابِقَةِ ۔ سائون اَسْمَاءُ (اقرب)

صَبَرُوا ۔ صَبْرُ کے معنی ہیں ترک الشکوی

مِنَ الْمَآلِیَّاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۔ اِلٰی اللَّهِ ۔ یعنی مصیبت

کا شکوی خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہ کرنا ۔ فَاِذَا

دَعَا اللّٰهُ الْعَبْدَ فِی کُتُبِ الْعَمَلِ لَا یَقْدِرُ

صَبْرًا ۔ اگر بندہ اپنی رنج مصیبت کے لئے خدا تعالیٰ کے

پاس فریاد کرے تو یہ امر اس کے ممبر کے منافی نہیں سمجھا جاتا

اُن کی خامیوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ اپنی طاقت

کے ٹھنڈ میں اندھے اور بہرے ہو کر اُن پر حملہ نہیں کرتے

جیسے بدقسمتی سے بعض مسلمان بادشاہوں نے اولیاءِ اہل

سے ناپا سلوک کیا اور اُن پر بڑے بڑے مظالم توڑے

بلکہ وہ خود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور

اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ وہ یہ

نہیں دیکھتے کہ فوج اور طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے ۔

اور یہ ہمیں نصیحت کرنے والا ایک معمولی فرد ہے ۔ بلکہ

وہ اس نقطہ نگاہ سے اُس کی آواز پر کان دھرتے ہیں کہ

یہ ہمارے خدا کا ایلی ہے اور اگر ہم نے اس کی آواز پر

کان نہ دھرتے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور ہماری

عاقبت بھی برباد ہوگی ۔ گویا دنیا کے بادشاہ ہونے

کے باوجود خدا تعالیٰ کے پاک بندے اُس کے در کے

بھکاری اور اُس کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں

اَلْاِمَامُ

الْغُرْفَةُ

صَبَرُوا

کلمات الی القلوب میں لکھا ہے۔ کہ الصَّبْرُ فِي الْمَصِيبَةِ -
مہربانیت کے وقت ہوتا ہے۔ وَ صَبْرُ الرَّجُلِ عَلَى
الْأَمْرِ نَقِيعُ جَزَعِ أَمْرِ جَزَعٌ وَ شَجَعٌ وَ تَجَلُّ
اور مہربانیت سے خزع کرنے کے مقابل کا نقطہ ہے اور مہربانیت سے
ہوتے ہیں جزأت اور تہمت دکھائی۔ اور صَبْرٌ عَنِ الشَّيْءِ
کے معنی ہیں اَسْتَنَافَ عِنْدَ كُفْيِ شَيْءٍ سے رکھا رہا۔ اور
جب صَبْرٌ کا مفعول دَافِعٌ کا لفظ ہو تو اس کے معنی
ہوتے ہیں حَبْسُهَا بِأَمْرٍ مَلْعُوبٍ جانور کو چارہ نہ دیا۔ اور
صَبْرٌ نَفْسِي عَنِ كَذَائِهِ کے معنی ہمتہ ہیں حَبْسُهَا
نفس نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی۔ گویا جب مہربان
کا صلہ ملے اُسے تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم
رہنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب اس کا صلہ عن ہو تو اس
کے معنی کسی چیز سے رُکنے یا کسی کو اُس سے روک دینے
کے ہوتے ہیں (اقرب) تاج العروس میں لکھا ہے۔ کہ
مَطْلَعٌ تَجَاوَزَ كَيْفَ صَبْرٌ كَيْفَ لَعْوَى مَعْنَى رَدِّكَ
اور رُکنے کے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مہربان
تو اس کے معنی ہوتے ہیں حَبْسَ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ
وَحَبْسَ الْبَلَسَانِ عَنِ الشُّكُوفِ وَ حَبْسَ الْجَوَارِحِ
عَنِ الْفَتْنِ وَ الْفَتْنِ مَعْنَى جَزَعٌ فَرَجٌ سَعٌ رُكْنٌ۔ زبان سے
شکوہ نہ کرنا اور اپنے اعضاء سے کسی قسم کی مہربانیت کا
اظہار نہ کرنے دینا۔ پس مہربانیت سے براہیوں سے رُکے
رہنے اور نیکیوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں مہربانیت
مہربانیت سے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی تکلیف پر
جزع فزع کا اظہار نہ کیا جائے۔ نہ زبان سے نہ اعضاء
و جوارح سے اُردہ نہ کسی اور طریق سے۔

تفسیر:- پھر فرماتا ہے۔ رَجَمَ كَيْفَ بَدَلِ كَيْفَ
ایک یہ بھی علامت ہے کہ دُعا کرتے رہتے ہیں کہ
اے مہربان رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں کی طرف
سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ہمیں متقیوں کا

امام بنا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں
اس دُعا کو بھی نظر انداز کر دیا اور وہ اپنی آئندہ نسلوں
کی تربیت سے غافل ہو گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک
ایک کر کے تمام حکومتیں اُن کے قبضہ سے نکل گئیں اور
اغیار نے اُن کے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اگر مسلمان اپنے
دور حکومت میں اُن بلند اخلاق کے حامل رہتے جس کا اس
سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ رات اور دن اللہ تعالیٰ
سے یہ دعا مانگتے کرتے رہتے کہ خدایا ہمیں ایسی اولاد عطا
فرما جو ہماری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک کا موجب ہو۔
اور وہ اپنی آئندہ نسلوں کی نیک تربیت سے کبھی غافل
نہ ہوتے تو وہ نالائق بادشاہ امت محمدیہ میں کیوں
پیدا ہوتے جنہوں نے تخت و تاج کو اپنی مہاشیوں
کی نذر کر دیا۔ اور وہ حکومتیں جو اُن کے آباؤ اجداد نے
بُری بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی تھیں اُن کو اپنی
بدکرداریوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تنزل مسلمانوں پر اس لئے
آیا کہ وہ عباد الرحمن کے فرائض بھولتے چلے گئے اور جب
انہوں نے خدا تعالیٰ کو بھلا دیا تو خدا بھی انہیں بھول گیا۔
اور اُس نے انہیں تاج و تخت سے محروم کر دیا۔ بیشک
یہ جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہے لیکن اگر آئندہ کے
لئے ہی مسلمان عبرت حاصل کریں اور اپنی آئندہ نسلوں
کی تربیت کی طرف توجہ کریں اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں
کرتے رہیں کہ وہ ان کی زندگی میں بھی اور اُن کی موت
کے بعد بھی اُن کی نسلوں کو نیکی پر قائم رکھے اور ہمیشہ
اُن کا وجود اُن کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب
بنے تو اب بھی وہ اپنی کھوئی ہوئی ستار کو دوبارہ حاصل
کر سکتے ہیں۔ پس انہیں اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہیے
اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ مومن
چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ لیڈر

اور امام بننے کی دعا کرتا ہے۔ مگر کن کا امام متقیوں کا امام، غیر متقیوں کا نہیں۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہر شخص کس طرح یٹھ اور امام بن سکتا ہے۔ سو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مرد کوشش کرے کہ میری بیوی دین سے واقف ہو۔ نماز روزہ کی پابند ہو۔ دینی کاموں میں حصہ لینے والی ہو۔ بچوں کی نیک تربیت کرنے والی ہو تو مرد امام ہوگا اور بیوی ماموم۔ اسی طرح اگر ماں اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کرے تو وہ امام ہوگی اور اولاد ماموم۔ اور اولاد کے نیک کام بھی اس کی طرف منسوب کئے جائیں گے۔ عورت قبر میں سواری ہوگی مگر جب اس کے بچے صبح کی نماز پڑھیں گے تو فرشتے لکھ رہے ہونگے کہ اس بی بی نے صبح کی نماز پڑھی۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی اولاد کو تہجد کی عادت ڈالی ہوگی تو فرشتے لکھ رہے ہونگے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ یہی حال مردوں کا ہے وہ بھی جتنے لوگوں کی ہدایت کا موجب بنیں گے۔ ان سب کے نیک اعمال کے ثواب میں بھی شریک ہونگے۔ اسی طرح وہ امام ہونگے اور دوسرے لوگ ماموم۔

عرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ اپنی آئندہ نسل کی دینی و دنیوی ترقیات کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ نورانی جوائن کے دلوں میں پایا جاتا ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ قیامت تک چلتا چلا جائے اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہ آئے جس میں ان کی اولاد یا ان کے بیٹے اورش گرد دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں اور خدا اور رسول کے احکام پر دنیا کو مقدم کر لیں۔ قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی پر بیان فرمائی ہے کہ کَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

(مریم ۳) یعنی وہ اپنے بیوی بچوں اور رشتہ وادوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے تاکہ خدا کے واحد کی حکومت دنیا میں ہمیشہ قائم رہے۔ اور ہمیشہ کے لئے نماز اور زکوٰۃ کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہی ہر مومن کا کام ہے اور اس کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت سے کبھی غافل نہ ہو وہاں وہ اللہ کے سے دعائیں بھی کرتا رہے اور خود ان کا معتم بنے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ ہمیشہ اسلام کا جھنڈا اونچا رکھیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتے رہیں۔

فرماتا ہے اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ فَمَا مَعَهُمْ جَزَاءُ جَوَٰلِقَ اللّٰہِ تَعَالٰی کے لئے اس قسم کے نیک کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی آئندہ نسل نیک ہو۔ اور رات دن ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے قیامت کے دن ہم ان کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بدیوں سے روکا اور اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کی اور آئندہ نسل کو نیکی پر قائم کیا اونچے سے اونچے مقامات دیں گے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلامتی کے پیغام بھیجیں گے اور یہ پیغام صرف ایک دفعہ بھیج کر ختم نہیں ہو جائیگا بلکہ دائمی طور پر بھیجتے چلے جائیں گے۔ گویا جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے بچوں کو جوڑ سے اور فریب سے اور گائیوں سے اور چغلیوں سے اور خیانت سے اور ظلم سے اور فساد سے اور تیزی سے اور چوری سے اور بہتان سے اور استہزاء سے اور سستی سے اور نا واجب طرفداری سے اور غیرواقت میں حصہ لینے سے اور اسی طرح اور ہزاروں قسم کی بدیوں سے روکا اور سلامتی پھیلانی اسی طرح جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ بندے ہیں

جن سے میرے بندے دنیا میں امن میں رہے۔ اس لئے جاؤ اور انہیں دارالسلام میں داخل کرو جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔

پھر غزوة کے ایک معنی جیسا کہ عل لغات میں بتایا جا چکا ہے ساتویں آسمان کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ وہ عباد الرحمن جنہوں نے دنیا میں انکسار اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنی عمر بسر کی۔ جو دن کے اوقات میں بھی احکام الہی کے تابع رہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی سجدہ و قیام میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور دعائیں کرتے رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے انہیں ساتویں آسمان پر جگہ عنایت فرمائے گا یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے جائیں گے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہی ہیں (مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۷۱) اسکی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (کنز العمال جلد ۲ ص ۲۵۱) کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتویں آسمان میں جگہ دیتا ہے چونکہ ان لوگوں نے خدا کے لئے حوصلہ اور تذلّل اختیار کیا ہو گا اس لئے خدا تعالیٰ بھی انہیں سب سے اونچا مقام رفعت عطا فرمائے گا اور انہیں منازل قرب میں سے سب سے اونچی منزل عطا کی جائے گی۔ مگر چونکہ ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے اس دور کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا پر حکومت اور غلبہ عطا فرمایا تھا اس لئے اُوْتِيتُمْ مَجْزِيَ دُنَيَا الْعَرْشَةِ بِمَا صَبَرْتُمْ وَاُفْرَاكَرَ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ خدا نے رحمن کے وہ پاک بندے

جو دنیا پر حکمرانی کرتے وقت اخلاقی فاضلہ کا ایک مجسم نمونہ ہونگے۔ جو اپنے نشہ حکومت میں کمزور اور ناطقت ممالک پر حملہ نہیں کریں گے۔ ان کے حقوق کو سلب نہیں کریں گے اور اپنی راتیں بجائے شراب اور ناچ گانے میں بسر کرنے کے عبادت اور ذکر الہی اور دعاؤں میں بسر کریں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہیں گے کہ وہ انہیں تنزل کا شکار نہ بننے سے محفوظ رکھے۔ انہیں بد اعمالیوں کے جہنم سے بچائے۔ انہیں دین سے غفلت اور لاپرواہی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور اس سے بے تعلقی کے جہنم سے بچائے۔ اور جو اپنی حکومت کے دوران میں کسی قسم کے اسراف سے کام نہیں لیں گے اور قوم کا رویہ اپنی عباسیوں میں صرف نہیں کریں گے۔ نہ قوی رویہ کے فروغ کرنے میں کسی قسم کے بخل سے کام لیں گے۔ یعنی نہ تو وہ رویہ کا بے عمل استعمال کریں گے اور نہ ایسا ہو گا کہ وہ رویہ تو جمع کرتے رہیں اور قوم بھوک اور افلاس کا شکار رہے اور وہ اس کی ترقی کے لئے سکول اور کالج اور کونٹوں اور شفا خانے اور کارخانے اور ڈاکخانے وغیرہ جاری نہ کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے دور حکومت میں اس بات کی سختی سے نگرانی رکھیں گے کہ توحید کا قیام ہو اور اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کا کام وسیع پیمانہ پر جاری رہے اور وہ لوگ جو اپنی حکومت کے بل بوتے پر ناجائز نفوذ نہیں بہائیں گے۔ نہ زنا کاری کے قریب جائیں گے نہ بالا افسوس کی خوشامد اور ان کی چاہوسی کے لئے جھوٹی گواہیاں دیں۔ نہ سینما اور شراب اور بھوا اور سقہ اور دوسری منشیات اور لغویات کے قریب جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی طاقت کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کا نام آنے پر لرز جائیں گے۔

قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ

(اے رسول) تو ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا (اور استغفار) نہ ہو پس

كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

جیکہ تم نے پیغام الہی کو جھٹلا دیا تو اب اس کا عذاب تم سے چٹا چلا جائیگا ۝

حساب - اَلْمَلَا زِمَةً سَخِي سَخِي سے چٹ جائیگا والا۔
اَلْفَصْلُ فِي الْقَضِيَّةِ - مقدمہ کا فیصلہ (اقرب)
تفسیر :- عباد الرحمن کی علامات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول تو ان لوگوں کو میری طرف سے سزا دے کہ اگر تم میرے ایسے بندے ہو جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے تب تو خدا تعالیٰ کی نگاہ میں تم عزت کے مستحق سمجھے جاؤ گے لیکن اگر تمہاری طرف سے دعا اور استغفار کا سلسلہ جاری نہ رہے اور تم خدا تعالیٰ کے حضور ٹھکنا اور مجبور و انکسار اختیار کرنا اپنا شعار نہ بناؤ تو تمہارا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے۔

مَا يَعْبَوُا بِكُمْ میں مآ نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور استغفار میرے بھی - معنوم دونوں کا ایک ہی رہیگا۔ مگر طرز کلام بدل جائیگی۔ اگر مآ نافیہ ہو تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اے ہمارے رسول کہہ دے کہ اگر تم دعا سے کام نہیں لو گے اور مشروع و مفسوع اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریگا اور اگر مآ استفہامیہ قرار دیا جائے تو اس آیت کے معنی یوں ہونگے کہ اے ہمارے رسول! تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم دعائیں نہیں کرو گے اور تضرع سے کام نہیں لو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے۔ یعنی میں کو تمہاری ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ تو خود مستغنی ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کر دے

اور انہیں جب بھی خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی نصیحت کی جائیگی تو وہ اُسے توجہ سے سنیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہیں گے کہ الہی تو نے ہمیں اپنے فضل سے حکومت تو عطا فرمادی ہے۔ اب ایسا فضل فرما کہ ہماری اُنندہ نسل بھی حکومت کی اہل رہے اور وہ بھی تیرے نام کو بلند کرنے والی اور ہمارے اُنھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پاکباز لوگوں کی ان اعلیٰ درجہ کی نیکیوں اور دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کریگا۔ بلکہ انہیں اپنے فضل سے ایسا غلبہ عطا فرمائیگا کہ ساری دنیا ان کے زیر نگیں ہو جائیگی اور دنیا کا کو نہ کو نہ خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول کے نام سے گونج اٹھیں گے۔

سُورَةُ النِّعَاتِ :- مَا يَعْبَوُا - غِبًا

سے منفی کا معنی ہے اور غِبًا لُہ کے معنی ہیں قَصْدًا لُہ اُس کا قصد کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں مَا عَابَتْ بِهٖ شَيْئًا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ کُفْرًا عَدُوًّا شَيْئًا میں اُس کو کسی گنتی میں نہیں لاتا۔ نیز کہتے ہیں - مَا اَعْبَاؤُہ اور اُس کے معنی ہوتے ہیں۔ مَا كَانَ لَہٗ حُنْدٌ وَ ذَلَّ وَلَا قَدَرٌ کہ اُس کی میرے ان کوئی قدر اور عزت نہیں۔ اسی طرح اس کے معنی ہیں مَا اُجَابَی - یعنی میں اُس کی پرواہ نہیں کرتا (اقرب) سَزَا مَر کے معنی ہیں اَلْمَوْتُ - موت اَلْحِسَاب

مَا يَعْبَوُا

مَا يَعْبَوُا

يُزَامَر

ہے۔ یعنی محمد ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ہستی پر غور کرے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں بلکہ خود اُسے اللہ تعالیٰ کی ہر آن اور ہر لمحہ احتیاج ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہمارا نماز پڑھنا یا ہمارا صدقہ دینا یا ہمارا زکوٰۃ ادا کرنا یا ہمارا حج کرنا خود باللہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں۔ معلوم نہیں، خدا نے ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالا۔ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اسی طرح دوسرے مذہبی احکام پر بھی عمل کرتے ہیں۔ گویا وہ اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے بدسلوکی کی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کا بیٹا مر گیا اور اُس کا ایک دوست تعزیت کے لئے اُس کے پاس گیا تو وہ چیخ مار کر رو پڑا۔ اور کہنے لگا خدا نے مجھ پر بڑا بھاری ظلم کیا ہے گویا خود باللہ اُس کا کوئی حق خدا تعالیٰ نے مار لیا تھا جس کا اُسے شکوہ پیدا ہوا۔ مگر سوچنا چاہیے کہ وہ کونسا حق ہے جو منہ ہ نے خدا تعالیٰ پر قائم کیا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور تقویٰ و طہارت پر فخر کیا کرتے ہیں وہ تو کسی تکلیف کے موقع پر چلا اُٹھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا۔ لیکن ہندوستان کا وہ مشہور شاعر جو دین سے بالکل نادان تھا ایک سچائی کی گھڑی میں باوجود شراب کا عادی ہونے کے کہہ اٹھا کہ

جان دی۔ دی ہوئی اُسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

غور کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی انسان کے پاس سے جاتی ہے وہ اُسی کہاں سے تھی؟ ذرا اپنی حیثیت کو تو دیکھو۔ وہ کونسی چیز ہے جسے اپنی کہہ سکتے ہو۔ انسان کہتا ہے میری موی ہے۔ مگر وہ کہاں سے آئی؟ بچے ہمیں اپنا کہا جاتا ہے کہاں سے آئے ہیں۔ اسی طرح مکان زمین اور سب مزدوری اشیاء ہمیں اپنی سمجھا جاتا ہے کہاں سے آئی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی حقیقت پر غور کیا جائے تو باسانی معلوم ہو جائیگا۔ کہ یہ چیزیں انسان کی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مہبت اور عطیہ ہیں اور عطیہ دینے والے کا حق ہے کہ وہ جب چاہے واپس لے لے بلکہ عطیہ بھی اُسے کہتے ہیں جو کبھی واپس نہ لیا جائے۔ مگر دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ آخر اُس سے لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کو حقیقی عطیہ بھی نہیں ملتا۔ بلکہ تمام اشیاء عاریتاً استعمال کیلئے دی جاتی ہیں۔ اور اس طرح چیز دینے والے کا حق جوتا ہے کہ وہ جب چاہے واپس لے لے۔

یہی حقیقت کو بیان کرنے کیلئے ایک عرب شاعر کہتا ہے

انت الذی ولد تک اُحک باکیا

والناس حولک یضحکون سعورا

فلخر من علی عمل تکون اذا بکوا

ینی دقت موتک ضاحکا مسکورا

یعنی تو دہی تو ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو روہا تھا کیونکہ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے اور تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہنس رہے تھے کہ رکا پیدا ہوا ہے۔ پس اب تو ایسے اعمال کے لئے جدوجہد کر کہ جب تو مرنے لگے تو تو ہنس رہا ہو کہ میں اپنے خدا سے نیک بدلے لینے کے لئے جا رہا ہوں اور تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ روہے ہو کہ ایسا اچھا انسان ہم سے

چھینا جا رہا ہے۔

تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَعْجَبُ اِيْكُمْ رَبِّيْٓ كَوْلَا
دُعَاۤىْكُمْ ثُمَّ اِنِّىْ هٰىءُتِىْ كُوْنِيَا سَمِيْعًا
ہے کیا چیز کہ خدا تعالیٰ اُس کی پرواہ کرے۔ اگر خدا تعالیٰ نے
انسان کو خود ہی بطور احسان اپنی طرف بلائے کاسلمان
نہ کرتا اور اُسے فرشتے سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا
تو اپنی ذات میں وہ کیا حقیقت رکھتا تھا کہ اسکی طرف
توجہ کی جاتی۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہی ہے جس نے
انسان کو اٹھایا اور اُسے ترقی عطا فرمائی۔ چنانچہ
لَوْلَا دُعَاۤىْكُمْ كُنْتُمْ اِنْسَافًا
دَعَاۤىْكُمْ اِنِّىْ طَاعْتِهٖ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے
اپنی طرف سے یہ لازم نہ کر لیا ہوتا۔ کہ میں اپنے بندوں
کو پکاروں گا اور اُن کی ترقی کے مسلمان کرونگا تو تم
ایک مشتبہ خاک سے زیادہ کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے
یہ محض خدا تعالیٰ کا احسان ہی ہے کہ وہ دنیا کی گراہی
پر اپنا کوئی مامور اور راجہ مصلح کھڑا کرتا اور شکستہ ہوئی مخلوق
کو پھر راہِ راست کی طرف لے آتا ہے۔ وہ اُس کے ذریعہ
گرمی ہوئی قوموں کو عزت دیتا اور گمنامی میں زندگی بسر
کرنے والوں کو دنیا کا معکم اور بادشاہ بنا دیتا ہے۔
اگر اُس نے تمہارے لئے اپنا کلام نازل نہ کرنا ہوتا تو وہ
تمہاری اس قدر خاطر مدارات کیوں کرتا اور تمہارے لئے
زمین و آسمان کیوں بناتا۔ پھر تو تمہاری طرف اُسے استغفار
توجہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ محض اُس کا
احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلا کر تمہارے لئے
عزت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لو۔ آپ تمام جہان سے
منقطع ہو کر ایک گوشہ گمنامی میں پڑے تھے اور غارِ حرا
میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ تمام ذرائع جو
دنوی ترقی کے حصول کے میں ترک کر رکھے تھے مگر

آپ کے پاس خدا تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور اُس نے کہا۔
اَللّٰهُمَّ خُذْ عَلٰى سَیْرِ اَمْرِ a
نکال کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا
اور ایسی ترقی عطا کی کہ مذہب اور سیاست اور تمدن
اور معاشرت سب پر آپ کا رنگ بچھا گیا۔ حتیٰ کہ
آپ کے غلام یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کئے بغیر
اور لیبارٹریز میں تجربات کرنے کے بغیر ہی ہر فن میں دنیا
کے استاد بن گئے اور جس میدان میں بھی انہوں نے
قدم رکھا تمام دنیا سے آگے بڑھ گئے۔ اگر یہ خدا کی
موہبت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟

ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھے ایک دفعہ ایک اشرفی دی اور فرمایا کہ قربانی
کے لئے بکری لے آؤ۔ میں نے سوچا کہ مدینہ میں تو اس قسم
میں ایک ہی بکری ملے گی مگر کسی گاؤں سے دو مل جائیں
اس لئے میں نے ایک گاؤں سے ایک اشرفی میں دو
بکریاں خریدیں۔ جب واپس آیا تو مدینہ میں کسی نے پوچھا
کہ کیا بکری فروخت کر دگے میں نے کہا۔ ہاں۔ اور ایک
بکری ایک اشرفی میں اُس کے پاس فروخت کر دی۔
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں نے
بکری بھی پیش کر دی اور اشرفی بھی۔ اور آپ کے دیافت
فرمانے پر میں نے یہ تمام واقعہ عرض کر دیا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے مجھے دعا دی
آپ کی اس دعا کا یہ فیض ہوا کہ باوجودیکہ عرب
ایلا نعلیٰ اور دیوبند جیسے تاجر نہ تھے پھر بھی وہ صحابی
بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس دعا
کے طفیل میری یہ کیفیت ہو گئی کہ اگر میں نے مٹی بھی
خریدی تو وہ سوئے کے بھاؤ بک گئی۔ لوگ زبردستی
اپنا دوپہ میرے پاس تجارت کیلئے پھوڑا جاتے تھے اور
میں بیٹے سے انکار کرتا رہتا تھا۔

یہ نازل دُعَاؤِ کُفَر کی صداقت ہی کا ایک کرشمہ تھا
 ورنہ اس میں اپنے کسی مہربان محنت کا دخل نہ تھا۔ یہ خدا تعالیٰ
 کی اپنی آواز تھی جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے وابستگان دامن بھی
 بڑھتے چلے گئے۔ جیسے اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو
 تو اس کا کوٹا اور پا جامہ اور دوسرے کپڑے بھی ساتھ ہی
 سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر صحابہؓ نے یہاں تک ترقی کی کہ
 قیصر و کسریٰ کے خزانہ سمانوں کے قبضہ میں آئے اور
 وہ بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بن گئے۔ یہ بھی نازل
 دُعَاؤِ کُفَر کی صداقت کا ہی ظہور تھا کیونکہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خدا تعالیٰ کے فضل کے نتیجہ
 میں ہوئی اور پھر جب آپ بڑھے تو آپ کے وابستگان
 دامن بھی ساتھ ہی ترقی کر گئے۔ یہی حکمت ہے جسکی
 بناء پر اللہ تعالیٰ نے کُوْنُوْا مَعَ الْعَسَاوِ قِیْنِ (توبہ ۱۲۴)
 کی تاکید فرمائی ہے کیونکہ جب عاصیوں کے لئے اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کا پھانک گھٹا ہے تو ساتھ ہی انکی معیت
 اختیار کرنے والے بھی داخل ہو جاتے ہیں۔

پھر نازل دُعَاؤِ کُفَر کے دوسرے صفحے یہ ہیں کہ
 لوحِ حقیر حکم الہی یعنی اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اور
 اُس کے حضور گریہ و بکا نہ کرو اور عجز اور انکسار کے
 ساتھ اُس کے آگے جھک کر یہ نہ کہو کہ الہی ہمارا تو
 کوئی حق نہیں اگر تو ہم پر احسان کر دے تو تیری نفع نوازی
 ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہب کی جان اور اُس کا
 خلاصہ اور اس کی رُوح اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف
 دُعا ہی ہے۔ مگر دُعا اس امر کا نام نہیں کہ انسان خُش
 مو نہد سے ایک بات کہہ دے اور سمجھ لے کہ دُعا
 ہو گئی۔ دُعا اللہ تعالیٰ کے حضور مخلص جانیکا نام ہے
 دُعا ایک موت اختیار کر نیکا نام ہے۔ دُعا تذلل

اور انکسار کا مجسم نمونہ بن جانے کا نام ہے۔ جو
 شخص صرف رسمی طو پر مو نہد سے چند الفاظ دہراتا
 چلا جاتا ہے اور تذلل اور انکسار کی حالت اس کے اندر
 پیدا نہیں ہوتی۔ جس کا دل اور دماغ اور جس کے
 جسم کا ہر ذرہ دُعا کے وقت محبت کی بجلیوں سے
 تھر تھرا نہیں رہا ہوتا وہ دُعا سے تسخر کرتا ہے۔
 وہ اپنا وقت ضائع کر کے خدا تعالیٰ کا غضب مول
 لیتا ہے۔ پس ایسی دُعا محنت کر دجو تمہارے گلے سے
 نکل رہی ہو اور تمہارے اندر اس کے مقابل پر کوئی
 کیفیت پیدا نہ ہو۔ وہ دُعا نہیں بلکہ الہی قہر کو
 بھڑکانے کا ایک شیطانی آلہ ہے۔ جب تم دُعا
 کر دو تمہارا ہر ذرہ خدا تعالیٰ کے جلال کا شاہد ہو
 تمہارے دماغ کا ہر گوشہ اس کی قدرتوں کو منکس
 کر رہا ہو۔ اور تمہارے دل کی ہر کیفیت اس کی
 عنایتوں کا لطف اٹھا رہی ہو۔ تب اور صرف
 تب تم دُعا کرنے والے سمجھے جاسکتے ہو۔ یہ کیفیت
 پیدا ہونی بظاہر شکل نظر آتی ہے مگر جس شخص کے
 ایمان کی بنیاد عشق الہی پر ہو۔ اس کے لئے اس سے
 زیادہ آسان اور کوئی شے نہیں بلکہ اُس کی طبیعت
 کا یہ کیفیت ایک خاصہ بن جاتی ہے۔ اور وہ ہر
 وقت اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے
 انسان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ الگ جا کر
 اور مصلیٰ پر بیٹھ کر دُعا پڑھے بلکہ وہ خلوت و جلوت
 میں دُعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب اُس کی زبان پر
 کُھ اور کلام جاری ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے
 آگے آرد اور نظارے پھر رہے ہوتے ہیں اسکی رُوح
 اپنے مالک و خالق کے غیبیہ رحمت پر گری ہوئی اپنے
 لئے اور ساری دنیا کے لئے طلبگار رحمت ہو رہی
 ہوتی ہے۔ مگر فرماتا ہے فَخَدَّ كَذِبْتُمْ فَسُوءَ

يَكُونُ لِزَاجِلًا. چونکہ تم پہلے ہی خدا تعالیٰ کے
پیغام کو رد کر چکے ہو اس لئے اب اس تکذیب
کا وبال تمہارے سر پر پڑے گا۔ اور اس کا عذاب
تمہارے ساتھ چپک جائے گا۔ یعنی وہ لمبا ہوتا
چلا جائیگا۔ لہذا تم خود بھی اس دنیا میں ذیل ہو گے
اور تمہاری آئندہ نسلیں بھی ہر قسم کی برکتوں سے
محروم رہیں گی۔ یہ کتنا خطرناک وعید اور انداز

ہے۔ کاش دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھیں کاش
وہ اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ کاش وہ اپنی
اصلاح کریں۔ کاش خدا کی باتوں کی طرف توجہ
کریں تاکہ واحد دیگانہ خدا ان کی پرواہ کرنے لگے
اور وہ ان کے دلوں کو پاک کر کے پھر اپنی محبت
کی گود میں بٹھالے۔

وَاخْرَجُوا مِنَّا ابْنَ الْمِحْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کلید مضامین

ب	اشاره
۱	کلید مضامین
۶۳	اسماء
۹۱	مقامات
۱۰۱	لغت
۱۰۵	کتابیات

مترجم

سید عبدالحی

اشباریہ

آ	استیناس	انقلاب	پ
۱	۳ اِسرائِ اسلام	انگریز اہل سنت والجماعت ۱۳	۱۵ پاکیزگی
آریہ	۸ اطاعت	ایفائے عہد	پردہ
آزادی ضمیر	افواہ	ایمان	پہاڑ
آسمان	اقتصادیات	ب	پیدائش
آیت / آیات	اللہ تعالیٰ	بارش	پیشگوئی
۱	۱۰ امام	بائبل	ت
۲	امام / امامت	بخل	تبلیغ
ابتلاء	امانت و دیانت	بدظنی	۱۶ تجارت
اتمام حجت	اُمت محمدیہ	بدی	۱۷ تربیت
احکام	۱۱ امن	بعث بعد الموت ۱۳	تبسیح
احمدیت	انارکزم	بستان	تعاون
اخلاص	انجیل	بیت اللہ	تعبیر
ارتداد	انسان	بیعت	تعد و ازدواج
ازدواج	۱۲ انشورنس	بیوگان	تعلیم
استغفار	انفاق فی سبیل اللہ		

تفسیر	۱۸	جنگِ صفین	بخشیه اللہ	رمضان المبارک
تقدیر		جنگِ عظیم دوم	خطبہ	روح
تقویٰ		آخری جنگ	خلافت	روزہ
تکبر		ہوا	خلع	رویاء
تمثیل		جہاد	خلق / اخلاق	۲۸
تمدن	۲۳	جہنم	د	ز
تواضع		جھوٹ	دجال	زرتشتی مذہب
توبہ		ح	دعا	زکوٰۃ
توحید		حج	دفاع	۳۲ زلزلہ
تورات	۱۹	حجۃ الوداع	دینا	زمانہ
توکل		حجّت	دولت	زنا
تہجد		حد / حدود	دہریت	زندگی
	ج	حدیث	دین	س
جانور		حق / حقوق	ذ	ساعت
جبر		حقہ نوشی	ذکر الہی	سائنس
جرم		حکومت	۳۰	سٹرائیک
جزیرہ		حلف الفضول	ر	سجدہ
جماعت	۲۰	خفی / اخاف	راستبازی	سچائی
جماعت احمدیہ		حواری	رہم	سرماہ
جمعہ	۲۱	حیاتِ آخرت	رزق	منزل
جنت		خ	رسول	سلام
جنگ		خدمتِ خلق	رقص	سمندر
جنگِ جبر	۲۲	خشوع	۳۱ رکوع	سود
جنگِ جبل				سورۃ

<p>ک</p> <p>کامیابی کائنات کشف کعبه کفر کلام الهی کلمه طیبه کیونرم کنفیوشس ازم گ گناه گوای ل لباس لجنه امام الله لعان لغور لغویات لقاء یسر یونینز ✱</p>	<p>۴۳ غش بر غلای نیت ف</p> <p>فال فتوی فردوس فرشته فق فطرت فلاح فلفه</p> <p>۴۴ ق</p> <p>تذف قرآن کریم قربانی قرعه قضا قمار بازی قوم قیامت قیدی ✱</p>	<p>ط</p> <p>ظلم</p> <p>ع</p> <p>۳۹ عبادت عبد عجز و انکسار عذاب عربی زبان عرش عصمت عفو و درگذر عقل علم علم النفس عمل عورت عید عید الاضحی عیسائیت غ غذا غزوه</p>	<p>۳۴ سینیا ث</p> <p>شادی شراب شرک شریعت شعار شهادت (گوای) شهادت شیطان شیعیت ص</p> <p>صحابه رضوان الله عليهم صحت ۳۸ صدقه مراط مستقیم صلح حدیبیه صور صونی ط طلاق طواف</p>
---	--	--	--

کلید مضامین

جلد ششم

۲۴۹ قرآنی کے خلاف ہے۔

آریہ

قادیان کی مسجد اقصیٰ میں ایک آریہ کو اپنے

۵۳۰ مذہب کے متعلق یکجہ کی اجازت

آزادی ضمیر

اسلام نے اختلاف مذہب کی بناء پر

۵۲۸ حملہ کرنے سے منع کیا ہے۔

آسمان

۴۶۸ آسمان کے پھٹنے سے مراد

آیت / آیات

آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۱۱ ہر سورت کا حمد ہے۔

۱۰۷ آیت هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ کی تشریح

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ نازل

۱۹۳ ہونے والی آخری آیت قرآنی ہے۔

آداب

۵۲۸ اسلام کی رو سے مذہبی بحث کے آداب

۶۰۱ آداب دُعا

۴۷ شعائر اللہ کا ادب

۴۰۷ آداب مجالس

۲۴۶ قومی سطح کی مجالس کے آداب

۴۰۶ مجلس شوریٰ کے آداب

آنحضرتؐ کی مجلس میں جاتے تو بہت

۴۸۲ استغفار پڑھتے تھے۔

ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے

۲۴۴ کے اسلامی آداب

۲۹۳ قرآن کریم میں بعض آیات کا منسوخ القلاؤہ

سمیٰ اور بعض کا منسوخ الحکم قرار دینا آداب

احتکار

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ۳۴۵

احمدیت - نیز دیکھیے عنوان جماعت احمدیہ

آج خدا نے پھر احمدیت کو (قرآن کی)

تواریک کر رکھا کیا ہے اور پھر اپنے دین کو

دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنے کا

ارادہ کیا ہے - ۵۱۲

کیا احمدی جہاد کے قائل نہیں؟ ۵۱۳

تم مغربیت کی نقل نہ کرو۔ ۵۲۰

اخلاص

قربانی میں اس قابلِ تدر چیز جذبہ

اخلاص ہے - ۵۱

ارتداد

عبداللہ بن ابی سرح کاتب وحی کا ارتداد ۱۳۹

آنحضرت کی وفات کے بعد عرب میں

ارتداد کی لہر ۱۰۲، ۳۸۴

ازدواج - نیز دیکھیے عنوان نکاح - شادی

اہل کتاب سے ازدواج کے اثرات ۵۲۴

استغفار

دُعا اور استغفار کی اہمیت ۵۹۸

مجالس میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے ۴۸۲

استیناس

دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کیلئے

اجازت طلبی کے آداب اور فوائد

۲۹۲ تا ۲۹۴

ایک یہودی کا کہنا کہ اگر آیت اَلْیَوْمَ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ پر نازل ہوتی تو

ہم عید مناتے - ۴۶۲

وَاِنَّا عَلٰی ذٰہَابٍ بِہٖ لَقَادِرُونَ میں

تنزلِ اسلام اور ایک مامور کی بعثت

کی خبر ۱۵۱

حضرت عائشہ کا آیت وَالَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ

مَا اَتَوْا تَقْلُوْا بِہُمْ وَحِیْلَۃً کے معنی

دریافت فرمانا ۱۸۳

آیت الزَّائِنَةُ وَالزَّائِنِ کی ترتیب

میں حکمت ۲۵۸

آیت استخلاف پر بعض اعتراضات کے جواب ۳۸۷

اسلام کے بلند ترین نظریہ آزادی ضمیر

پر مشتمل آیت ۵۲۶

ایک نہایت آسان آیت جس کو مفسرین

نے خطرناک آیت بنا دیا ہے - ۶۷

آیات البیہ سے مراد ربانی علماء اور

مصلحین اُمت ۵۹۳

ابتلاء

ابتلاء قومی ترقی کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں ۴۷۳

انسان کے سچے تعلق اور اخلاص کا پتہ

ابتلاء کے وقت ہی لگتا ہے - ۱۸

ابتلاء کے ایام کا لائحہ عمل ۴۷۳

اتمام حجت

اتمام حجت کے بعد ہی عذاب آتا ہے ۸۴

اسلامی شریعت میں بدی کی تعریف ۲۸۹
نصائص

۳۳۰ اسلامی شریعت عالمگیر ہے

۳۳۰ کامل تعلیم

۲۱۶ اسلام کی برتری اور فضیلت

۳۲۵ اسلام نے رب العالمین کا تصور دیا ہے

اسلام کے نزدیک انسان کو دائمی حیات

کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ۱۷۲

اسلام جسم اور روح دونوں کی اہمیت

کو تسلیم کرتا ہے۔ ۳۱

اسلام لغائے الہی کو روحانیت کی جان

اور اسلام کا مغز قرار دیتا ہے۔ ۲۷۵

ایک ایسی شریعت جو تمام عالم کو ایک

مرکزی نقطہ پر جمع کرنے والی ہے۔ ۲۲۲

دوسرے مذاہب کی خوبیوں کا احترام

اور ان کے احساسات کا احترام کرتا ہے ۵۲۷

اسلام کے بلند ترین نظریہ ارادتی ضمیر پر

مشتمل آیت۔ ۵۲۶

اسلام اس نظریہ کا حامل ہے کہ دنیا میں

جستہ چیزیں ہیں وہ خدا تعالیٰ نے بنی

نوع انسان کے مشترکہ فائدہ کیلئے بنائی ہیں ۱۲۷

اسلام کے تمام احکام میں حکمت پائی

جاتی ہے۔ ۱۸۷

اسلام نے جتنے احکام دیئے ہیں محض بنی

نوع انسان کے فائدہ کیلئے دیئے ہیں۔ ۸۱

اسراف

۵۷۱ اسراف کی تعریف

۵۶۸ اسراف کی ممانعت

جماعت احمدیہ کو اسراف سے بچانے کے

لیے تحریک جدید کا اجراء ۵۷۱

استقاط

اس زمانہ میں رائج ایک خود ساختہ مسئلہ ۴۸۴

اسلام

حقیقت

۱۰۷ نام کی حکمت و فلسفہ

۱۰۸ لغوی تحقیق

۱۰۷ اسلام دینِ ابراہیم ہی ہے۔

۱۹۳ ایک کامل دین

۲۶۴ مذاہب کی زنجیر کی آخری کڑی

اسلام کے ظہور کی اصل غرض تمام دنیا کو ایک

خدا اور ایک رسول پر جمع کرنا ہے۔ ۴۶۹

اسلام کی بنیاد کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا،

روحانیت اور اخلاق کی درستی پر ہے۔ ۵۲۲

خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا بادل

بن کر آیا تھا۔ ۴۰۰

۵۲۵ اسلامی تعلیم کی برتری

۴۶۲ ایک کامل اور جامع تعلیم

۴۰۲ عالمگیر اخوت کی تعلیم

۳۴۲ تعاون علی البیرونی تعلیم

۵۴۱ توکل کی حقیقت

اسلام نے کوئی تعلیم نہیں دی جس کا
برداشت کرنا انسانی فطرت کے لیے
مشکل ہو۔

۴۲۳

اسلام لوگوں کی طبائع کے اختلاف اور
طاقتوں کی کمی و بیشی کو ملحوظ رکھتا ہے

۴۲۳، ۱۸۵

اسلامی احکام شریعت میں سہولت و رعایت
عبادت میں اعتدال کا حکم

۴۲۳

انسان کے ظاہری اعمال کا اس کے باطن
پر اور باطن کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے۔

۴۶

اخلاق پر خوراک کے اثر کو تسلیم کر کے اخلاق
کے حصول کا نیا دروازہ کھول دیا ہے۔

۱۸۱

اسلامی تعلیم کی رو سے کسی عمل کی ظاہری
شکل نتیجہ پیدا نہیں کرتی بلکہ عمل کے

۵۸

پس پشت روئے نتیجہ پیدا کرتی ہے۔
اسلام بے کار زندگی کی اجازت نہیں دیتا

۱۲۵

اسلام نوجوانوں سے بچے کی ہدایت دیتا ہے
عبادت اور امامت میں مساوات

۱۲۴

اسلامی تعلیم کی رو سے جنت تو دائمی ہے
لیکن جہنم کا عذاب دائمی نہیں۔

۲۴

کسی آیت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ
خلافت اسلام ہے۔

۵۶۷

اسلام پادریوں اور پنڈتوں کا قائل نہیں
اسلام ان مذاہب میں سے نہیں جو مذہب

۴۰۰

کا دائرہ عمل صرف چند عبادات اور
آزکار تک محدود رکھتے ہیں۔

۳۶۶، ۳۶۱

۳۶۳

تعلیم
امور سیاست اور تنظیم ملکی کے احکام بھی
بیان کرتا ہے۔

۴۳

جنگ کی مشروط اجازت
خصوص حالات میں دفاعی جنگ کی اجازت

۴۲

اسلامی جہاد
اسلام میں صرف رفتے والے افراد سے

۴۳

جنگ جائز ہے۔
جنگ کے حالات میں بھی دوسرے مذاہب

۵۷۶

کی عبادت گاہوں اور مذہبی شخصیات
کے احترام کی تعلیم

۵۳۱

دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ
ضروری ہے۔

۵۲۹

اختلاف مذہب کی بناء پر حملہ کرنا ناجائز
قرار دیتا ہے۔

۵۲۸

آنحضرتؐ کا کفار کے مقابلہ میں تلوار
اٹھانے کی وجہ

۵۳۷

جنگ کے متعلق بے نظیر احکام
اسلام کی متوازن تعلیم جنگ کے متعلق

۲۳۷

جنگ قیدیوں کے متعلق احکام ۱۳۰، ۲۲۵

۲۲۵، ۱۳۰

غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت
کی سہولت

۳۱۱

اسلام اور غلامی
غلاموں سے حُر سلوک

۳۰۷

کافروں کی آمد کا ۱/ بیت الدل کو بیٹے جانے	غلاموں کی آزادی کے سلسلہ میں مسلم اور
۱۲۷ کی وجہ	۵۲۹ غیر مسلم غلام میں مساوات
۴۰۴ مجلس شوریٰ کے متعلق احکام	۱۳۰ غلامی اور ملک بھین
۲۴۶ قومی سطح کی مجالس کے آداب	۲۳۸ غلاموں اور مزدوروں کے حقوق
۲۴۴ معاشرتی آداب	۲۴۴ پردہ کی حدود
۵۳۱ ہمسایہ کے حق کی تاکید	۲۴۵ بیوگان کی شادی کی تلقین
۴۰۷ آداب مجالس	عائلی اور قومی زندگی کی درستی کے لیے
۲۱۰، ۲۰۹ شراب کے متعلق اسلام کی تعلیم	۲۴۵ آزادانہ خواہش و ملا درست نہیں۔
۴۰۳ قریبی رشتہ داروں سے محبت کی تعلیم	۲۱۳ عورت سے مصافحہ
۴۵۰ کھانے پینے کے بارہ میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم	۲۹۸ پردہ کے احکام
۴۰۳ مقتدی امراض سے بچاؤ کی تاکید	۲۱۰ تعدد ازدواج کے متعلق اسلامی تعلیم
۴۰۶ سلام کہنا اسلامی شعار ہے	۲۳۷ عورتوں کے حقوق
۴۰۴ اسلام کی معاشرتی تعلیم کا ایک حسین پہلو	۳۴۵ تجارت میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت
۴۰۱ اسلام کا معاشرتی عدل	۳۴۱ انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم
۵۲۶ غیر مذاہب سے رواداری کی تعلیم	نجات اور صنعت و حرفت کے متعلق بارہ
غیر مسلم ہمسایوں سے حسن سلوک کی تعلیم اور	۳۳۶ تا ۳۴۶ بنیادی ہدایات
۵۳۱ آنحضرت اور صحابہ کا نمونہ	۳۳۵ دنیا کمانے کے متعلق متوازن تعلیم
اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو مسلمانوں	۳۴۰ زکوٰۃ کی فرمیت و اہمیت
۵۲۹ سے زیادہ سہولتیں دینے کی تعلیم	۳۳۶ نظام اقتصادیات
مسلم اور غیر مسلم کے تمدنی حقوق میں	اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ
۵۲۹ مساوات	زیورات پر اسقدر خرچ کیا جائے کہ ملک
غیر مسلم اقوام سے معاہدات کی پابندی	کی اقتصادی حالت کو نقصان پہنچے
۵۲۸ کی تعلیم	۱۲۵ مردوں کو رشیم اور زیور پہننے کی ممانعت
دوسرے مذاہب سے بحث کے آداب	۱۲۵ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال
۵۲۴ غیر مسلموں کے سیاسی حقوق	منع ہے۔

۲۹۶ اسلام اور مسیحیت کی تعلیمات کا موازنہ
 ۴۰۰ اسلام اور یسویت میں ایک مابہ الامتیاز
 بخلاف عیسائیت قرآن کی رو سے دُنیا
 میں ہر انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ۵۵۸
 اسلام اور دوسرے مذاہب میں مابہ الامتیاز ۴۴۴
 یہ دین باقی ادیان پر اپنی کامل شریعت
 کے لحاظ سے غلبہ اور تفوق رکھتا ہے۔ ۱۸۶

صدقات

۲۱۶ قانون مزانے موت کی برتری
 ۲۰۸ اسلام کی صدقات کا ثبوت
 ۲۰۶ صدقات کا ایک زبردست ثبوت
 ۳۱۸ سب دُنیا اسلام کی طرف آرہی ہے۔
 اسلام کی صدقات اور عالمگیر مذہب
 ہونے کا ایک ثبوت ۴۲۳
 صدقات کی زبردست دلیل ۳۴۸
 صدقات کی دلیل ۱۹
 مسئلہ تعدد از دواج کی طرف اہل یورپ
 کا رجحان ۸۸
 یورپ کا تعلیم یافتہ طبقہ اب اسلام کی
 صدقات کا قائل ہو رہا ہے۔ ۸۷
 اسلامی تعلیم کی برتری ۴۶۳

غلبہ

انعام خلافت کے سخی کون لوگ ہونگے ۳۶۶
 اسلام کے مسئلہ طلاق پر اہل یورپ کا استہزاء
 اور پھر مجبوراً اس کی اجمیت کو تسلیم کرنا ۲۰۹

یہود اور مشرکین کے حقوق کی حفاظت ۵۴۷، ۵۳۶
 ذبحی کافر کے قصاص میں مسلمان کا قتل ۵۳۶
 جرائم کی مزا اور عفو کے متعلق اسلامی
 تعلیم ۲۸۵، ۲۸۶

(حدود کے معاملہ میں) اسلام نے قاضی
 کو طریقی شہادت سے پابند کر دیا اور حکومت
 کو قاضی کے فیصلہ سے۔ ۲۶۱

مسلمانوں میں رجم کا دستور کس طرح پڑا
 ۲۴۹
 زنا کی مزا رجم نہیں۔ ۲۴۸

مزدور کے حقوق ۳۴۶
 بوڑھے اور ناکارہ مویشیوں سے حسن سلوک
 کی تعلیم ۳۴۲

جانوروں کے حقوق ۲۳۷
 اسلام نے میوب کا آئندہ ممنوع قرار
 دیا ہے۔ ۲۷۶

بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا شریعت
 کی بے حرمتی ہے۔ ۲۷۲

امانت و دیانت ۱۳۱
 آنحضرت کو اللہ تعالیٰ نے عدلیہ کے کآخری
 اختیارات بھی عطا فرمائے تھے۔ ۳۶۳

بعض دفعہ آنحضرت قوم کی اصلاح کے
 لیے ایک حکم صادر فرمایا کرتے تھے لیکن
 وہ دائمی حکم نہیں ہوتا تھا۔ ۲۵۵

موازنہ ۱۸۱
 کیونرم اور اسلام کا فرق

یورپ کے ہر نظریہ نے اسلام سے شکست کھائی ہے۔

۲۰۸

جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض تمام دنیا

۲۲۹

میں اسلام کو غالب کرنا ہے۔

۳۵۰

گمراہی کے وقت مصلحین کی آمد

۲۰۴

اسلام کے نتیجے میں عربوں میں روحانی اور

۲۰۴

معاشرتی انقلاب

۲۲۴

فتوحات کے وعدہ کا پورا ہونا

۲۵۸

اسلام کی اندرونی اور بیرونی حفاظت کا

انتظام

۱۵۲

تجدید دین کے لیے ہر صدی کے سر پر

۱۵۲

مجدد دین کی بعثت کی خبر

۱۵۰

ایک فارسی الاصل امور کے ذریعہ اسلام

۱۵۱

کے دوبارہ غالب آنے کی بشارت

۱۵۱

مسیح موعود کے ذریعہ احیاء اسلام

۱۴۸

قیام شریعت اسلامیہ کا زمانہ

۸۷

اسلام کے غائب آنے کی پیشگوئی

۸۷

اسلام کی پیش کردہ توحید کا غلبہ

۱۸۳

کفر و اسلام کے مقابلے میں اس فریق

۱۸۳

کا انجام اچھا ہوگا جس میں چار خوبیاں ہوں

۶۶

تیرہویں صدی ہجری کے بعد اسلام کے

۵۲۲

عالمگیر غلبہ کی پیشگوئی

۱۹۰

یا اسلامی ثقافت زندہ رہیگی یا مغربیت

۱۹۰

اسلام کے غلبہ کے لیے اجتماعی دُعاؤں

۱۹۰

کی ضرورت

اشاعت

اسلام کی اشاعت کا سب سے کارگر حربہ

۲۴۱

سلمان علماء کو دنیا کی تمام زبانیں سیکھنے

۲۳۱

کی تلقین

اس زمانہ میں اسلام کی عظمت صرف اس

طریق سے واضح ہو سکتی ہے کہ سلمان اپنی

ذات میں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی

کوشش کریں۔

۱۹۶

اسلام کی مالی ضروریات پورا کرنے کے

لیے جماعت میں تحریک جدید کا اجرا

۵۷۲

حضرت مسیح موعود کی طرف سے اشاعت

اسلام کی مہم

ساری دنیا میں اب تک اسلام نہ پھیلنے

کی وجہ

۵۱۲

کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟

۵۳۷

تاریخ

اسلام کی خاطر غلاموں کی قربانیاں

ابتدائی دور میں ایمان لانے والے غلام

اور لونڈیاں رضی اللہ عنہم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تیسری

صدی کے بعد مسلمانوں میں اتیری کے

حالات پیدا ہونگے۔

۱۴۹

اسلام کے دشمنوں کا ایک ہزار سالہ دور

ترقی (تیسری صدی سے تیرہویں صدی تک)

۶۵

اسلامی قضاء کا ایک واقعہ

۲۹۱

اطاعت
نبی کی اطاعت میں صحابہ کا بیظیر نمونہ ۴۰۹
رسول کی اطاعت نہ کرنے کے نتائج ۴۱۰
افواہ
افواہوں کی مہرمت ۲۷۷
اقتصادیات
تجارت اور صنعت و حرفت کے متعلق
اسلام کی بارہ ہدایات ۳۳۷ تا ۳۴۶
اللہ تعالیٰ
اسلام اور دیگر مذاہب میں اللہ تعالیٰ
کا تصور ۴۲۸
اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کئے بغیر کوئی دین
دین نہیں کلا سکتا۔ ۸۷
دہریوں کی فطرت بھی اللہ کا وجود تسلیم
کرتی ہے۔ ۱۵۵
ہستی باری تعالیٰ کا بدو دست ثبوت ۴۳۶
وحدانیت کا ثبوت ۴۳۴
توحید کا انکار خدائی صفات کا پورا اندازہ
نہ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ۹۷
خدا کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ ۱۱۷
بہت بابرکت خدا ۴۲۳
اللہ تعالیٰ کی دنیوی رحمت کسی قوم سے
مخصوص نہیں۔ ۴۲۶
شعائر اللہ کی تعظیم ۴۶

ان اولیاء کے نام جنہوں نے اسلام کے
انوار کو دنیا پر ظاہر کیا۔ ۳۵۸
آزادی ضمیر اور مذہبی رواداری کا عملی نمونہ ۵۳۱
مسجد نبوی میں نصاریٰ نجران کو عبادت
کی اجازت ۵۳۰
جنگی قیدیوں سے حسن سلوک کا نمونہ ۵۲۹
غیر مسلم مؤرخین کا اعتراف کہ مسلمان غیر
مسلموں کو مساوی سیاسی حقوق دیتے تھے ۵۳۶
دولت عباسیہ کی کونسل آف سٹیٹ میں
غیر مسلموں کی نمائندگی ۵۳۵
مسلمان حکومتوں میں غیر مسلموں کے لیے
کلیدی عدسے ۵۳۵
عبد نبوی اور خلافت راشدہ میں غیر مسلموں
کے مساوی حقوق شہریت ۵۳۶
اسلامی فوج میں غیر مسلموں کی شمولیت ۵۳۴
منفوج قوم کے جذبات کا احترام ۵۳۲
مخالفت
اسلام کی وقعت کو گرانے کی سازش ۱۳۱
موجودہ زمانہ میں اسلام کے خلاف تمام
سائنسی علوم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ۵۲۱
مركز و حالت
اسلام زمین العابدین کی طرح میدانِ کربلا
میں پڑا ہوا تھا۔ ۵۱۴
اسلام کے لیے ایک خلیفہ اور ایک مرکز
کی ضرورت ۳۶۸

ہر نیک بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب
کرنی چاہیے۔

۵۴۴

”خدا کا ایک دن ہزار سال کے برابر
ہے۔“ مقوم

۶۴

صفات

اللہ تعالیٰ کی صفات

اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی و تیشی

۵۴۶

اللہ تعالیٰ کی چار بنیادی صفات جنہوں

نے دنیا کی پیدائش کا تعاضد کیا

۲۳۳

بعض سائنسی ایجادات سے خدا تعالیٰ

کی صفات کو سمجھنے میں آسانی

۹۸۰

صرف اسلام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے

رب العالمین ہونے کا تصور دیا۔

۴۲۵

صفاتِ رحمانیت

۵۴۷

صفاتِ رحمن اور رحیم (گرامر کی روشنی

میں تشریح)

۵۵۲

صفاتِ رحمن کی حقیقت

۵۵۱

آنحضرت کی ذات اور قرآن کا نزول

صفاتِ رحمانیت کے زبردست ثبوت ہیں

۵۴۹

اُمتِ محمدیہ کے صلحاء و اولیاء بھی خدا کی

صفاتِ رحمانیت کا ثبوت ہیں۔

۵۵۰

صفاتِ رحمن سے عیسائیت کے عقائد

کا رد ہوتا ہے۔

۵۵۴

صفاتِ رحمانیت کے انکار کے نتائج

۲۳۴

مالک اور ملک

۷۷

سمیع و علیم

۲۸۴

السمیع - کامل طور پر لوگوں کی دعاؤں

۴۴۴

کو سن کر ان کی حاجات پوری کرنا والا

۴۴۴

اللہ تعالیٰ نظامِ عالم سے بے تعلق نہیں

۸۰

وہ دعا سنا ہے اور مظلوم کی مدد کرتا ہے

۵۴۸

صفاتِ خبیر

فلاسفوں کے اس عقیدہ کا رد کہ خدا کو

۹۷

کلی علم حاصل ہے جزئی نہیں۔

۹۷

صفاتِ صمدیت

۵۹۸

صفاتِ محی و ممیت

۵۴۳

صفاتِ احياء و اماتت کا مفہوم

۸۶

پاک اور بے عیب ہونے کا دعویٰ اور ثبوت

۴۲۱

تقدیر

۱۶

عَلَى حَلِّ شَيْءٍ تَدْبِيرُ کے معنی

۱۶

قائم فرمودہ تقدیر کی حقیقت

۴۳۵

اللہ کے نور ہونے کی حقیقت

۳۱۵

احسن الخالقین

۱۴۰

اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت

۲۲۱

اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے کے

۶

پانے کی کس قدر خواہش ہوتی ہے۔

۶

اللہ تعالیٰ جن سے خفا ہوتا ہے ان سے

۲۳۰

وہ کلام نہیں کرتا۔

ذرائعِ قرب

۴۷۵

بقائے الہی کی اہمیت

۲۴۵

اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے ذرائع

۲۴۳

۲۸۱	اللہ کے فضل کو جذب کرنے کا طریق	۲۸۱	اہام مسجد میں قومی امور کے متعلق گفتگو کر سکتا ہے۔
۲۸	خدا تعالیٰ کو ملنے کا طریق خدمتِ خلق	۲۸	اسلامی عبادات کی امامت میں مساوات
	اللہ کے حضور عزت حاصل کرنے کا طریق		امانت و دیانت
	یہ ہے کہ جس زمانہ میں وہ جن چیزوں کی عزت کرنے کا حکم دے ان کی عزت کی جائے۔		آنحضرتؐ کی دیانت و امانت
۱۶	الہام - نیز دیکھئے عنوانات وحی - کلام الہی وغیرہ	۱۶	صحابہ کرام کی امانت و دیانت
۱۵۳	انسانی عقل پر الہام الہی کے اثرات	۱۵۳	ملک شاہ ابن ابی ارسلان کی دیانت و امانت
۳۱۷	تمدن کی بنیاد الہام پر ہونی چاہیئے۔	۳۱۷	امت محمدیہؐ نیز دیکھئے عنوانات اسلام مسلمان
	وحی والہام کا نور پانے والوں کے فیوض و برکات		مسلم نام رکھے جانے کے متعلق سابقہ پیشگوئیاں
۵۶۰	اسلام کے سوا کسی مذہب میں اسلام جاری نہیں۔	۵۶۰	رسول کی اطاعت کی اصل غرض سب کو رستہ وحدت میں پرونا ہے۔
۳۴۹	امت محمدیہؐ میں الہام کا دروازہ بند ہونے کا عقیدہ	۳۴۹	قرآن کریم کے مقابلہ میں دوسرے لوگوں کی اتباع نہ کرنے کی تلقین
۴۷۵ / ۱۴۹	حضرت ہاجرہؑ پر الہام کا نزول	۴۷۵ / ۱۴۹	امت محمدیہؐ کے دو دور امت موسوی کی طرح
۳۳	بنی اسرائیل نزول قرآن سے قبل الہام سے محروم ہو چکے تھے۔	۳۳	شیعوں کے نزدیک آنحضرتؐ کی وفات کے بعد امت میں صرف ڈھائی مومن تھے
۴۹۵	عیسیٰ علیہ السلام کے الہامات اپنی صداقت کے لیے معجزات کے محتاج تھے۔	۴۹۵	امت میں نالائق بادشاہ پیدا ہونے کی وجہ
۴۲۱	یسح موعودؑ کے الہام "کلیسیا کی طاقت کا نسخہ" کی تشریح	۴۲۱	امت محمدیہؐ کا بحیثیت مجموعی خلافت سے محفوظ رہنا۔
۳۹۰	امام / امامت	۳۹۰	حضرت علیؑ کے زمانہ میں امت کی حالت
۵۹۶	امام کے منوں کی وسعت	۵۹۶	امت کی کھلانے کے باوجود قرآن کریم کو مجبور
۴۰۸	امام اور فرد کا تعلق	۴۰۸	

پھوڑنے والے مسلمان

۴۸۳

سلسلہ اولیاء و مجددین

امت میں ہر صدی کے سر پر مجددین کی

بعثت کی پیشگوئی

۱۵۲

امت کی اندرونی اور بیرونی حفاظت

کے لیے اولیاء و مجددین

۴۵۸

امت محمدیہ کے وہ نامور اولیاء جنہوں نے

ہر زمانے میں اسلام کی روشنی کو ظاہر کیا۔ ۳۵۴/۳۵۸

ایک نادری الاصل مامور کی بعثت اور امت

کے احیاء روحانی کی خوشخبری

۱۵۰

محمدی مسیح کی بعثت کی خبر

۴۵۵

احیاء اسلام کے لیے مسیح موعود کی بعثت

۱۵۲

امت محمدیہ میں نبوت و رسالت کے جاری

رہنے کی قرآن دلیل

۹۸

وحی و الہام اور مامورین کی بعثت بند

ہونے کا عقیدہ

۱۴۹

سلسلہ خلافت

امت میں خلافت کا وعدہ

۳۲۲/۳

امت محمدیہ سے خلافت کا وعدہ ایمان اور

عمل صالح سے مشروط ہے۔

۴۷۵

خلیفہ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ امت کی

رہنمائی فرماتا ہے۔

۳۹۲

کیا امت خلیفہ کو معزول کر سکتی ہے؟

۳۹۱

خلافت کا مٹنا امت کے گنہگار ہونے

کی دلیل ہوتا ہے۔

۳۷۵

امن

دنیا میں امن قائم رکھنے والی چار صفات

۴۳۹

دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے دفاعی

۶۲

جنگ کی اجازت

۱۵۶

انارکزم

انجیل نیز دیکھے عنوانات بائبل عیسائیت

۵۳۸

متضاد تعلیم

۲۸۶

عفو کے متعلق غیر متوازن تعلیم

غیر محرم عورت پر نظر ڈالنے کے متعلق

۲۹۶

ناقص تعلیم

انجیل کی رو سے ایمانداروں کی علامات

۴۳۴

انسان

تخلیق جسمانی و روحانی

۲۴۰

زندگی اور موت کی حقیقت

انسان کی جسمانی اور روحانی تخلیق

۱۱۳

میں مشابہت

۱۳۶

روحانی ترقی کے سات درجات

۱۳۸

جسمانی پیدائش کے سات مدارج

۱۳۸

مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب

پیدائش کی غرض

انسان کی پیدائش کی غرض

۵۶۶، ۱۱۲، ۴۱، ۳۲

اسلام کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد

۱۷۲

انسان بنی مقصد کے پیدائش کی گائیڈ

۱۱۷

انسان کا فرض ہے کہ وہ صفات الہیہ

۲۴۰

کا مظہر بننے کی کوشش کرے۔

۵۰۵ جانوروں سے بدتر ہونے کا مضموم
انسانوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بگاڑا ہے

متفرق

انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر
کیا جانا۔ ۸۲

انسان کے آرام کے لیے چوپائے ۱۱۴
انسان کیلئے نیند کی اہمیت ۵۱۰

انشورس

مسیح موعود کی طرف سے ممانعت ۵۰۸
انفاق فی سبیل اللہ

اسلام کی تعلیم ۳۴۱
ایک موقع پر آنحضرتؐ کا مالی قربانی کی
تحریک فرمانا ۵۳

اموال میں غریاء کا حق ۱۲۷، ۱۲۸
خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے والوں

کی ایک علامت ۵۲
مالی قربانی میں مقدار کی بجائے اخلاص

اور روح نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ ۵۸، ۵۹

انقلاب

فرد میں روحانی انقلاب ۱۴۰

روحانی انقلاب لانے کا طریق ۱۴۳
انگریز - نیز دیکھئے عنوان یورپ -

انگریز اور مغربیت میں فرق ۵۲۲
معاشرت ۲۹۲

زمینت محل سے ساز باز ۳۰۳

انسان حلقہٴ نیکی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ۱۴
پیدائش کے مقصد پر غور کرنے کی نصیحت ۲۳۲

فطرت انسان

انسان کی فطرت میں مذہب کی پیاس ۱۵۴
ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر ایک بالا

حاکمیت کا احساس پایا جاتا ہے۔ ۱۵۵
صفات ملوکوتی ۱۴۶

انسانیت کی معراج ۱۴۴
انسان کے مقام توحید و تفرید پر کھڑا ہونے

کی حقیقت ۲۳۶
انسان کا وہ روحانی مقام جہاں اللہ تعالیٰ

اس کے جوارح بن جاتا ہے۔ ۱۴۷
صرف ایسا انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو

خدا تعالیٰ کو اپنا حاکم تصور کر کے اپنی انانیت
کو کھل دے۔ ۵۰۵

انسان کی دو انتہائیں ۵۵۹
انسان کی ذلت کا انتہائی مقام ۱۲

جبلت

انسان کو مدنی الطبع بنانے کی وجہ ۲۳۵
اسلام کے ذریعہ نبیؐ انسان میں بے نظیر

مساوات کا قیام ۲۵
انسانی تمدن کی ترقی کا ذریعہ ۵۲۴

انسان اور حیوانات کی جبلت میں فرق ۲۳۴
جمادات - نباتات اور حیوانات سے

مشابہ انسان ۱۴۵

بائبل - نیز دیکھیے عنوانات: نبیل۔ تورات
آنحضرت کے زمانہ تک بائبل کا عربی ترجمہ
موجود نہیں تھا۔ پہلا ترجمہ آٹھویں صدی
کا ہے۔ ۲۴۷

بائبل میں رب العالمین کی بجائے قومی
خدا کا تصور ۲۴۶

بائبل کے نزدیک خدا کا عذاب دینے
کے بعد پھٹانا ۱۶۳

حضرت ابراہیم کے بارے میں غیر مغفول بیان
غیر یہودی شریوں سے ظالمانہ سلوک ۵۰

کی تعلیم ۵۳۷

بائبل انسانی قربانی کو برا قرار دینے کے
باوجود یہی بتاتی ہے کہ ابراہیم کو بیابان
کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ۹۵۰

قرآن کریم کے ساتھ موازنہ (ولیم میڈ) ۲۶۴

قرآن کریم سے ایک اختلاف ۱۷۳

نبیل

ایک خطرناک عیب ۵۷۳

بدظنی

بدظنی کرنے والا دوسرا محرم ہوتا ہے ۲۷۲

اگر محض بدظنی یا کمزور گواہیوں پر ایک
دوسرے کے خلاف الزام لگائے جائیں تو
قوم میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ۲۴۴

بدی

اسلامی شریعت میں بدی کی تعریف ۲۸۹

۵۸۶ بہادر شاہ کے بارہ بیٹوں کا قتل
۳۸۷ بعض انگریزوں کی غربت
اہل سنت والجماعت

۱۲۱ صحابہ کو مومن قرار دینے میں حق پر ہیں
ایضائے عمد

۱۳۳ آنحضرت کا بے نظیر نمونہ
ایمان

کفر و ایمان کا اس دنیا میں موجود رہنا خدا
تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہے۔ ۵۲۰

ایمان دلائل اور براہین پر مبنی ہونا چاہیے ۵۹۱

حقیقی ایمان کی بنیاد بصیرت پر ہوتی ہے ۵۹۲

ایمان کامل کی علامت ۳۶۱، ۵۳

ایمان کی ایک علامت نبی کی آواز پر فوراً
بتیک کہنا۔ ۲۰۹

کامل الایمان شخص ۲۶۸، ۱۷

خدا تعالیٰ کے انعامات کا وارث کرنے
والا ایمان ۱۷

ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ۵۴۴

حضرت ہاجرہ کا خدا تعالیٰ پر بے مثال ایمان ۳۲

انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے
رہنا چاہیے۔ ۱۷

ب

بارش

۱۵۳ مادی اور روحانی بارش میں مماثلت

- ۲۷ ذریعہ اس کو صاف کرنے کا مفہوم
فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو بتوں سے
پاک کیا جانا۔ ۷۷
۳۰ مسلمانوں کی کچھتی کا منظر
۲۴ بیت اللہ کے قیام میں مساوات کا سبق
طواف کی حقیقت ۳۰
حفاظت کا انتظام ۲۵
دنیا کی تمام مساجد بیت اللہ کا نقل ہیں ۲۷

بیعت

- ۹ ابوسفیانؓ کی بیعت
ایک بدوی کا آنحضرتؐ سے اپنی بیعت
واپس مانگنا ۱۷
تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؓ نے
حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی بیعت
کی تھی۔ ۱۲۲
ہندہ زوجہ ابوسفیانؓ کی بیعت ۵۰۹، ۳۵۷
عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آنحضرتؐ
ان سے شرک نہ کرنے کا اقرار لیتے تھے ۵۰۹، ۱۰۵۷

بیوگان

- ۲۰۴ بیوگان کی شادی کا حکم
بیوگان سے نکاح موجب ثواب ہے ۱۹۲
قومی اخلاق کی درستی کے لیے بیوگان
کی شادی کی تلقین ۲۴۵

- ۲۹۷ بدی کی جڑ آزادانہ اختلاط
اشاعتِ فحش سے قوم میں بدی پھیل
جاتی ہے۔ ۲۷۶
۲۹۶ بدی سے بچنے کا ایک طریق
۳۰۶ بدی کو دور کرنے کا ایک طریق
بعثت بعد الموت
انسان کی اصلاح کا اہم ذریعہ ۱۷۱
انبیاء کے انکار کی ایک بڑی وجہ بعثت
بعد الموت کا انکار ہے۔ ۱۷۲

بتان

- ۲۷۳ بتان کا جرم
بتان کی شدید سزا صرف فرد کی عزت
کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ قوم کی عزت
اور اس کے اخلاق کی حفاظت کے
لیے ہے۔ ۲۷۴
بیت اللہ - نیز دیکھئے عنوان کعبہ

- ۳۶ اہلسنت یعنی قدیم ترین گھر
قدامت کے بارہ میں حضرت ابن عربی
کا ایک کشف ۳۸
حضرت ابراہیمؑ نے پہلے نشانوں پر
اس کی دوبارہ تعمیر کی ۳۶
مرجعِ خلافت بننے کی پیشگوئی ۳۰
ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی
پیشگوئی کا مصداق ۳۶
حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے

پ

پاکیزگی

کامل پاکیزگی بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل اور

رحمت کے حاصل نہیں ہوتی۔

۲۸۱

پاکیزہ بننے کا ایک طریق

۲۸۴

طہارت کامل کے بعد ارتداد اور فسق

صادر نہیں ہوتا۔

۲۸۲

پہرہ

عورتوں کے لیے پہرہ کا حکم

۲۴۴

اسلام میں پہرہ کے احکام

۲۹۸

پہرہ کا حکم آنحضرتؐ کی زندگی کے آخری

سالوں میں نازل ہوا ہے۔

۹۰

پہرہ کرانے کی عمر

۳۰۵

بوجھ عورتوں کے لیے پہرہ کے احکام

۳۹۶

بڑھاپے میں پہرہ کی حدود

۲۴۶

بعض عورتوں سے پہرہ کا حکم

۳۰۱

محنت سے پہرہ کا حکم

۳۰۲

پہرہ کی حدود

۲۹۸، ۲۹۹

کیا منہ پہرہ میں شامل ہے؟

۳۰۰

چہرہ کے پہرہ میں شامل ہونے کی ایک دلیل

۳۹۶

اس بات کا ثبوت کہ اُمّات المؤمنین

چہرے پر نقاب ڈالتی تھیں۔

۸۹

پہرہ میں غلو اور تشدد

۳۰۳

شدائی کے لیے ٹوکی دیکھنے کی اجازت

۳۰۰

کیا پردہ صرف عورت کیلئے ہے؟

۳۰۵

پردہ عورت کی ترقی میں حائل نہیں۔

۳۰۶

اہل یورپ میں پردہ کی ضرورت کا احساس

۸۹

پہاڑ

پہاڑوں کے فوائد

۸۳

پیدائش - نیز دیکھئے عنوان کائنات

کائنات اور انسان کی پیدائش

بے مقصد نہیں۔

۲۳۲

انسان کی جسمانی اور روحانی پیدائش

میں ترتیب اور تدریج

۱۶

انسان کی جسمانی پیدائش کے سادارج

۱۳۸

ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے

پیدا کیا ہے۔

۳۵۳

انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب

۱۳۸

احادیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد

انسان کی پیدائش عجب الذنب سے

ہوگی۔

۲۲۴

انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد پر غور

کرنے کی نصیحت

۲۳۲

پیشگوئی - نیز دیکھئے عنوانات - قرآن کریم -

اسام - وحی - کشف

پیشگوئی کو ظاہری رنگ میں پورا کرنے

کے لیے کوشش کا جواز

۴۵۴، ۳۸۱

انذار - پیشگوئیوں کی غرض -

۲۱۹

قرآن کریم کی پیشگوئیاں

- ۴۴۵ قرآن کریم میں پیشگوئیاں
- ۴۹۰ قرآنی پیشگوئیوں کا ساتھ ساتھ پورا ہونا
- ۴۸۰ سورۃ علی میں مذکور ایک پیشگوئی کا طور
- ۶ سورۃ حج میں فتح مکہ کی پیشگوئی
- ۴۴۶ اہل مکہ کیلئے عذاب کی پیشگوئی
- ابتدائی کئی دور میں جنگِ احزاب کے متعلق پیشگوئی
- ۴۴۶ مسلمانوں کی فتوحات کے متعلق پیشگوئیاں
- اور ان کا پورا ہونا۔
- ۴۵۲ اسلام کے غلبہ آنے کی پیشگوئی
- ۸۷ آنحضرت کے لائے ہوئے علوم کو احاطہ
- تحریر میں لائے جانے کی خبر
- ۱۵۹ قرآن کریم میں نئی ساریوں کے ایجاد کی پیشگوئی
- ۴۳۳ یورپ و امریکہ کی نئی آنکھوں والی اقوام کے ایک ہزار سالہ دورِ ترقی اور پھر تباہی کی پیشگوئی
- ۶۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
- تیسری صدی کے بعد روحانی اقدار کی
- ۱۴۹ اتری کی پیشگوئی
- آخری زمانہ میں اسلام کے مقابلہ میں
- یہودی اور عیسائی فلسفوں پر مبنی نظاموں کے تباہ کی پیشگوئی
- ۱۹۷

- ۱۵۰ مہدی علیہ السلام کے زمانہ بعثت کے متعلق
- آنحضرت کی پیشگوئیاں
- ۱۵۲ امتِ محمدیہ میں ہر صدی کے سر پر مجددین کی بعثت کی پیشگوئی
- تیرہویں صدی ہجری کے بعد اسلام کے عالمگیر غلبہ کی پیشگوئی
- ۶۶ آنحضرت کی ایک پیشگوئی اور عبدِ مکرّم
- ۴۵۴ میں اس کا پورا ہونا
- انبیاء سابقہ کی پیشگوئیاں
- یسعیاہ نبی کی طرف سے خانہ کعبہ کے مرکز
- ۳۶ اقوامِ عالم بننے کی پیشگوئی
- ۳۰ بیت اللہ کے مرجعِ خلائق بننے کی پیشگوئی
- امتِ محمدیہ کا نام مسلم رکھے جانے کے متعلق سابقہ پیشگوئیاں
- ۱۰۷ یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کہ نبی موعود پر کلام الہی آہستہ آہستہ نازل ہوگا۔
- ۴۹۵ یسعیاہ نبی کی ایک پیشگوئی کا جنگِ بدر میں ظہور
- ۴۸۱ مسیح موعود کی آمد کے متعلق حضرت عیسیٰ
- ۳۰، ۳۰ علیہ السلام کی پیشگوئی

ت

- تبلیغ - نیز دیکھیے عنوان جہاد
- ۵۱۲ تبلیغ کا جہاد، جہادِ کبیر ہے
- ۵۱۷ جہادِ اصل میں تبلیغ ہی کا نام ہے۔

۵۹۵	ترسیت
۳۵۰	ترسیت اولاد کی اہمیت
	تبع
	تعاون
۳۴۲	تعاون علی البتر کی تشریح
۵۱	تعبیر: نیز دیکھئے عنوانات خواب اور رویہ
۳۵۵، ۲۵۴	ابراہیم علیہ السلام کی رویہ کی تعبیر
۳۱	آنحضرتؐ کی ابو جہل کے تعلق ایک رویہ
۱۶۴	ج کی تعبیر
	زیتون کے پتوں کی تعبیر
	تعدد ازدواج
۲۱۱	حکم نہیں بلکہ اجازت ہے
۲۱۲	اگر مسلمان تعدد ازدواج کے مسئلہ پر عمل کرتے تو اودھا ہندوستان مسلمان ہوتا
۸۸	یورپ میں تعدد ازدواج کی طرف میلان
	تعلیم
۱۱۶	ابتداء میں سب تعلیمیں ایک جسی تھیں
	انہیں انسانوں نے بگاڑا ہے۔
	محض کسی تعلیم کا خدائی ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگی۔
۱۱۳	موسوی اور عیسوی تعلیمات کے بالمقابل
۱۵۳	مُحَمَّد رسول اللہؐ کی لائی ہوئی تعلیم دائمی ہے

۹۵	باد و خشکات کے آنحضرتؐ کا تبلیغ کو جاری رکھنا۔
	استقلال کے ساتھ تبلیغ میں مشغول رہنا
۹۶	اور دعاؤں کے ساتھ خدا کی نصرت کو
۲۸	کھینچنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
	خدا تعالیٰ تبلیغ کرنے سے متاہ ہے
۵۱۸	یہ مسیح موعودؑ کے ذریعہ تمام دنیا میں تبلیغ اسلام کا جہاد
۵۲۳	جماعت احمدیہ کا بنیادی فرض تبلیغ اسلام
۳۹۱	تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام عنایت کے قیام کی بنیادی شرط ہے۔
۱۶۲	اہل جماعت بنانے کے لیے ہر قسم کے اور ہر طبقہ کے لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے
۲۱۲	ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی اہمیت
۵۱۸	اگر مسلمان تبلیغ کا جہاد بند نہ کرتے تو آج یورپ مسلمان ہوتا۔
۱۷۸	یہ مسیح کا حواریوں کو تبلیغ کیلئے ہدایات دینا
۳۳۲	تبلیغ اسلام کیلئے زبانیں کھینے کی ہدایت
۳۳۲	تبلیغ کے نتیجہ میں مخالفت
۳۸۷	مخالفتیں کی تبلیغ کے نتیجہ میں اشاعتِ حق
	تجارت
۳۳۷	تجارت کے متعلق اسلام کی تعلیم
۳۳۴	ماپ تول میں دیانت کی اہمیت
۳۳۵	ذخیرہ اندوزی کی ممانعت
۳۳۴	تجارتی کمیٹیوں کے فرائض

اسلام میں مسلم اور غیر مسلم کے تمدنی حقوق
 میں مساوات ۵۲۹
 کرپچین سولیزیشن کی اصطلاح کا مفہوم ۵۳۸
 تواضع - نیز دیکھئے عنوان عجز و انکساری
 تواضع کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ
 ساتویں آسمان پر جگہ دیتا ہے (حدیث) ۵۹۷
 توبہ
 حقیقی توبہ ۵۷۶
 حقیقی توبہ کی تعریف ۵۷۹
 حقیقی توبہ کی شرائط ۵۷۷
 توبہ سے عذاب ٹل سکتا ہے ۲۱۹
 نینوہ کے باشندوں کی توبہ ۲۱۸
 اس سوال کا جواب کہ توبہ سے گناہ کا
 دروازہ کھلتا ہے۔ ۵۷۹
 توحید
 توحید باری تعالیٰ مذہب کا اعلیٰ جزو ۱۸۲
 وحدت اقوام صرف توحید پر ممکن ہے ۳۹
 توحید کے مختلف مدارج ۱۹
 انبیاء ہمیشہ سے خدا کی توحید کا وعظ
 کرتے چلے آئے ہیں۔ ۱۵۷
 آنحضرتؐ کا توحید کی اشاعت سے نذرنا ۱۵۹
 مسیح موعودؑ کی بعثت کا مقصد توحید
 کا قیام ۱۵۱
 کامل توحید انہی قوموں میں پائی جاتی
 ہے جو خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی قائل ہیں ۲۳۴

تفسیر
 سابقہ تفاسیر کو حرف آخر سمجھنے کے نقصانات ۲۷۷
 آیت اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ اُمْنِيَّتِهِ کی
 غلط تفسیر ۶۷
 تقدیر
 تقدیر کی حقیقت ۴۳۵
 ہستی باری تعالیٰ کا زبردست ثبوت ۴۳۶
 جاہلیت میں عربوں کے تقدیر کے متعلق
 عقائد ۴۹۳
 تقویٰ
 قربانیاں کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے ۵۷
 تقویٰ لباس سے مشابہت رکھتا ہے ۲۳
 شعرائے اشد کی تعلیم تقویٰ قلوب میں
 داخل ہے۔ ۴۶
 تکبر
 تکبر کی ممانعت ۴۴۶
 تمثیل
 دودھ کی تمثیل سے اسلام الہی کی ضرورت
 کا بیان ۱۵۵
 تمدن
 تمدن کی بنیاد الہام پر ہونی چاہیئے ۳۱۷
 انسانی تمدن کی ترقی کا بھاری ذریعہ ۵۲۲
 تمدنی زندگی سے تعلق رکھنے والے
 بنیادی احکام ۲۹۲
 دوسرے گھر میں داخل ہونے کے آداب ۲۹۳

توحید کا انکار خدائی صفات کا پورا اندازہ
نہ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

۴۰ توحید کے نتیجے میں ہشت اور المینان
توحید کو قبول کئے بغیر انسانی ذہن مجتہد
۳۹ اور پریشانیوں سے نجات نہیں پاسکتا۔

۸۷ اسلام کی پیش کردہ توحید کا غلبہ
عقیدہ توحید میں عیسائیت کا اسلام
۲۰۸ سے شکست کھانا

۴۳۷ مجبورانِ باطلہ کی تردید کے دلائل
انسان کے مقامِ توحید و تفرید پر کھڑا
ہونے کا مطلب

۴۵ کامل موجد
تورات نیز دیکھے عنوان بائبل

موسیٰ کو تورات کا دیا جانا
تورات صرف الواح پر مشتمل نہیں تھی۔
تورات اپنی سچائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام

۴۲۱ کے معجزات کی تائید کی محتاج تھی۔
غیر یہودی شہریوں سے ظالمانہ سلوک
کی تعلیم

عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کہ وہ تورات منسوخ کرنے نہیں آئے۔

حضرت عمرؓ نوات یڑھا کرتے تھے۔

توکل

توکل کی حقیقت

حقیقی توکل

توکل علی اللہ

توکل علی اور توکل علی

مسلمانوں میں توکل کا غلط مفہوم ۴۵۱

تتحد۔ نیز دیکھئے عنوان عبادت

۱۳۶

آنحضرتؐ کا متحد ہونے کی تاکید فرمانا ۵۶۳

معارف گرام کا میدان جنگ میں بھی متحد

کا اہتمام کرنا

ج

جانور

جائزوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات

جر

اسلام نے جبر کو جائز نہیں رکھا ۱۱۲

رسول کو کفار پر جبر کا اختیار نہیں۔ ۱۱۶

۱۹۵ اللہ تعالیٰ جبر کیوں نہیں کرتا

دین میں جبر کی صورت میں دفائی جنگ

1

جرم کی سزا اور عفو کے متعلق اسلام اور

۲۸۶

کن جرائم کی سزا دینا ضروری ہے۔ ۲۸۷

شہدائے کابل کا سچائی کے لیے تکلیف اٹھانا۔

۲۳۵

دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رکھنے کی

۵۲۳

حکمت

اس کے افراد اپنے اندر اطاعت کا مادہ

۳۶۹

رکھتے ہیں۔

چندوں کے اموال میں بددیانتی نہ کرنے

۱۸۴

کی وجہ

مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھتے ہوئے مذہبی

۵۳۰

رہنمائی پر مشتمل اعلان

قادیان کی مسجد اقصیٰ میں ایک آریہ کو لکچر

۵۳۰

کی اجازت

مقابہ

احمدی مبلغ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

اللَّهِ بڑھو اگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں

ان میں سے کوئی بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۴۵۶

مَسِيحٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نہیں کہتا

ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے

۲۳۹

احکام موجود ہیں وہ سب غیر منسوخ ہیں

ہر شخص جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے وہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو

۵۰۷

لبا کرتا ہے۔

خلافت

جماعت کو خلیفہ وقت کے وجود کی اہمیت کے

۴۰۷

پیش نظر جامع پر عمل کرنا ضروری ہے۔

جزیرہ غیر مسلموں سے جزیرہ جان و مال کی حفاظت

۴۲

کی شرط کے ساتھ یا جاتا ہے۔

صحابہ کا جمعہ کے باشندوں کو جزیرہ واپس

۱۳۲۱ ۴۲

کرنا۔

جماعت

ایک امام کی ضرورت جس سے ہر اہم

۴۰۸

مصلحت میں رہنمائی لی جاسکے۔

۴۰۸

امام زور و زور کا تعلق

وہ تمام کام ذکر الہی کے قائم مقام ہیں

۲۸

جو قومی فائدہ کے ہوں۔

مذہبی جماعتوں کی ترقی کے متعلق تین

۳۳۴

قسم کے خیالات

۴۱۲

کامیابی حاصل کرنے کا طریق

۲۸۰

جماعت کی بیداری اور اصلاح کا گھر

ابتلاؤں کو جماعتی ترقی کا اہم ذریعہ

۴۷۳

سمجھنا چاہیئے۔

جماعت احمدیہ

خصائص اور اغراض قیام

۵۰۸

خصائص

قیام کی غرض تمام دنیا میں اشاعت اسلام

۵۲۳ ۴۲۹

دنیا کے کناروں تک دین اسلام کی تبلیغ

۴۵۷

کی توفیق

۵۱۵

توفیق علیہ کی وجہ

اگر مسلمان ایمان بالخلافت بر قائم نہیں رہیں گے
اور ان اعمال کو ترک کر دیں گے جو خلافت کے
قیام کے لیے ضروری ہیں تو وہ اس انعام
کے مستحق نہیں رہیں گے۔

۳۶۷

جماعت میں سلسلہ خلافت قیامت تک

۳۹۰

جاری رکھنے کا طریق
انتخاب خلافت کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ

۳۹۰

کا قوانین مرتب فرمانا

جماعت احمدیہ کو تلقین

کوشش کرو کہ تمہارا خدا تمہیں اور تمہاری

اولادوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امتد

۵۰۹

سایہ بنا دے۔

حضرت مسیح موعودؑ کی طرف سے جماعت

۵۱۳

کو جہاد کی تلقین

قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی تلقین

۴۳۰

جماعتوں میں درس قرآن کریم کے التزام

۴۸۴

کی تلقین

مغربی اثرات کو کبھی قبول نہ کریں

۵۲۲

جماعت کو سینا دیکھنے کی ممانعت اور اس

۵۸۵

کی حکمت

غیروں میں شادی کی ممانعت کی حکمت

۵۲۲

احمدی ڈاکٹروں کیلئے ایک اہم نصیحت

۵۷۱

جماعت کے مبلغین اور علماء کو دنیا کی تمام

۴۳۲ ، ۴۳۱

زبانیں سیکھنے کی تلقین

۵۲۲

تحریک جدید کی ایک غرض

تحریک جدید کا مقصد جماعت کو اسراف
سے روکنا ہے۔

۵۷۱

مخالفین کی اذیتوں سے بچنے کا طریق

۹۷

ہماری جماعت کا مقابلہ کرنے کا صحیح طریق

۱۸۴

جمعہ

ہندوستان میں جمعہ کی نماز کے جواز کے متعلق

۳۸۲

اخلاف اور وہابیوں کے فتاویٰ

اخلاف کے نزدیک کسی ملک میں سلطان

کی موجودگی کے بغیر جمعہ پڑھنا جائز نہیں

۳۶۸

جنت

جنت فردوس

۱۳۶

نہاۓ جنت غیر مقطوع ہیں۔

۵۶۷

سونے کے کلگن اور حریر پہنانے سے مراد

۲۲

جنت کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے

۴۶۴

ساتھ مشروط ہے۔

جنت بے کار بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ عمل کا

۲۳

مقام ہے۔

فرشتے جنت سے نکلنے نہیں ہوں گے۔

۱۳

مسلمانوں سے جنت کا وعدہ اس دنیا

۴۶۴

میں بھی پورا ہوا۔

جنگ

مخصوص حالات میں دفاعی جنگ کی

۶۲ ، ۳

اجازت

جنگ حب الوطنی صرف ان مسلمانوں پر

۶۳

فرض ہے جو اس حکومت میں رہتے ہوں

جنگِ صفین
حضرت علیؓ کی نماز اور حضرت معاویہؓ کا
۳۸۸ دسترخوان
جنگِ عظیم دوم
۴۴۵ بڑی طاقتوں کی زبائیاں
۵۷۶ آخری جنگ
شیطان اور رحمن کی آخری جنگ
۵۸۹ جو
جوئے کے متعلق اسلام کے قوانین اور
دوسری اقوام کے قوانین میں فرق
۲۱۶ جہاد
جہاد صرف اس دفاعی جنگ کو کہتے
ہیں جو دین میں جبر کے خلاف ہو۔
۶۳ حضرت مسیح موعودؑ کے نزدیک جہاد ہر
اس فعل کا نام ہے جو نیکی اور تقویٰ کے
قیام کے لیے کیا جائے۔
۵۱۸ جہاد باسیف اور جہاد بالدعوة
۱۱۲ جہاد کی دو صورتیں ایام جنگ کے لیے
اور ایام صلح کے لیے۔
۵۱۴ قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کبیر کا حکم
۵۱۱ جو جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے وہ جہاد
بالقرآن ہے۔
۵۱۴ قرآن کا جہاد تلوار کے جہاد اور نفس کے
جہاد سے بڑا اور عظیم الشان ہے
۵۱۲ جہاد اصل میں تبلیغ ہی کا نام ہے
۵۱۷

جنگ کے متعلق اسلام کے بے نظیر احکام
۵۳۹، ۲۳۷
کسی قوم سے جنگ کرنے کیلئے بعض شرائط
۱۰۰ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اعلانِ جنگ
ضروری ہے۔
۵۲۹ اسلام صرف لڑنے والے افراد سے جنگ
جائز قرار دیتا ہے۔
۵۷۶ اسلام میں دورانِ جنگ دوسرے مذاہب
کی عبادت گاہوں اور مذہبی رہنماؤں کے
احترام کی تعلیم
۵۳۱ جنگ کے دوران دشمن کے اموال کی
حفاظت
۱۳۱ اسلام میں جنگی قیدی کے متعلق احکام
۲۴۵، ۱۳۰ جنگی قیدیوں کے حقوق
۳۰۹ جنگی قیدیوں سے آنحضرتؐ کا جس سلوک
۵۲۹ روپیوں سے صحابہ کی ایک جنگ
۳۵۴ میاںوں کے خلاف ایک جنگ میں
حضرت مکرثہ کا اشار
۳۵۵ شدید جنگوں میں انسان کی نفسیاتی حالت
۶۱۵ جنگِ جمر
حضرت عمرؓ کے زمانہ کی ایک جنگ جس میں
مسلمانوں کو ایرانیوں سے نقصان اٹھانا
پڑا تھا۔
۱۲۲ جنگِ جمل
حضرت عائشہؓ کی ہودج کا گرایا جانا
۳۰۰

ح

ج

۳۱ ایک ضروری فریضہ
میں سمجھتا ہوں کہ آجکل کے امراء کیلئے
سب سے بڑی نیکی حج ہے (مصلح موعودؑ)
۳۳ اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو جلدی
حج کر لینا چاہیئے۔

۳۴ حج کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان ہر قسم
کے تعلقات توڑ کر دل سے خدا کا ہو جائے
۳۱ حج میں اگر تقویٰ اور خشیت اللہ کو مد نظر نہ
رکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
۳۵ حج ابراہیمؑ کے سچے اخلاص کے واقعہ کو
تازہ کرتا ہے۔

۳۲ حج کے جسمانی اور روحانی فوائد
۸۲۱، ۳۳ حج کا اجتماع ایک عظیم ارشاد نشان
۳۰ حج بیت اللہ مسلمانوں کی یکجہتی کا منظر
۳۰ حج مسلمانوں کے اندر مرکزیت کی روح
پیدا کرتا ہے۔

۳۳ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی حقیقت
۳۳ خواب میں حج کی تعبیر
۳۱

حجۃ الوداع

۱۹۳ آنحضرتؐ کا خطبہ حجۃ الوداع

حجۃ

۲۳۰ اتمامِ حجۃ کے بغیر عذاب نازل نہیں ہوتا

انگریزوں کے خلاف جہاد کے متعلق نامور علماء
کی رائے

۵۱۵

باقی عبادات کے مقابلہ میں جہاد کی حیثیت
کے متعلق مختلف آراء

۵۱۳

ابن رشد کے نزدیک جہاد حج سے مقدم ہے

۵۱۳

حضرت مسیح موعودؑ کا جہاد بالقرآن
آنحضرتؐ کا کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے

۵۱۳

کی وجہ

۵۲۴

جہاد بالسیف کی شرائط

۵۱۴

جہاد بالسیف کیلئے واجب الاطاعت امام کی شرط
آئندہ کسی زمانہ میں تلوار کے جہاد کی ضرورت

۵۱۴

پڑنے کا امکان

۵۱۴

کیا احمدی جہاد کے قابل نہیں؟

۵۱۳

جہنم

۵۶۵

جہنم کی حقیقت

۵۶۶

دوزخ غیر محدود نہیں بلکہ عارضی قرار کا ہے

۵۶۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ
الَّتِي هِيَ لَكُمْ سَبِيلُ الْغَايَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
الَّتِي هِيَ لَكُمْ سَبِيلُ الْغَايَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
الَّتِي هِيَ لَكُمْ سَبِيلُ الْغَايَةِ

۵۶۴

آبِوَابِهَا (حدیث)

۱۳

شیطان جہنم سے متاثر نہیں ہوگا

جھوٹ

۴۱

روحانیت کو تباہ کر دینے والا مرض

۴۱

شرک اپنی ذات میں سب سے بڑا جھوٹ ہے

۴۲

جس قوم کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہو وہ کبھی
کامیاب نہیں ہو سکتی۔

خدا تعالیٰ کا مذابحت تمام ہونے کے
بعد آتا ہے۔

۲۰۰

حد / حدود

مزم کے اقرار کی شرائط ۲۴۳، ۲۴۱

زانی اور زانیہ کی سزا سو کوڑے ہے
رجم نہیں۔

۲۴۸

زنا کی حد کے طور پر ایسے کوڑے مارنے

نا جائز ہیں جن کے نتیجے میں موت وارد ہو ۲۵۷

نقہا کے نزدیک حد زنا کے نفاذ کے

۲۶۰

تین موجبات

قاضی صرف امور سیاسیہ میں اپنے علم کو

کام میں لاسکتا ہے حدود شرعیہ میں نہیں ۲۶۱

جو سزائیں قوانین شریعت کی خلاف ورزی

کی وجہ سے دی جائیں ان میں رحم کرنا

۲۵۸

جائز نہیں۔

حدود میں قسم یا مبادلہ کرنا شریعت کی

۲۶۵

ہلک ہے۔

أَلْعُدُودُ لَا تَقُومُ بِالْإِيمَانِ (امام احمد) ۳۶۵

۲۶۱

حد تذف

تذف میں اگر گواہ پوچھے نہ ہوں تو قاذ

اور بیش شدہ گواہوں پر حد تذف

۲۶۲

جاری ہوگی۔

تذف کے بارے میں حضرت عمر کا ایک فیصلہ ۲۶۲

۲۶۲

حدیث

آنحضرت قرآن تو تمہارے مکتوبات تھے

لیکن حدیث کے لکھنے سے منع فرمایا
کہتے تھے۔

۲۵۲

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آنحضرت

کی زندگی میں احادیث قلمبند فرماتے

تھے بعد میں حضور نے اس سے منع فرمایا ۳۵۶

اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں

(مروی از محی الدین ابن عربی)

قیامت کے دن ایک آدمی کا خدا تعالیٰ ۳۸۰

کے حکم کی تعمیل میں جہنم میں کود جانا ۱۰۲

دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے

آداب ۲۹۳

مسجد میں گم شدہ چیز کے متعلق اعلان

کرنے کی ممانعت ۲۹

تہجد کی ترغیب کے متعلق ایک حدیث ۱۳۶

آخری زمانہ کے متعلق احادیث میں مذکور

علامات ۱۵۰

اس جلد میں مذکور احادیث

و۔ إِذَا تَوَاصَّ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ

إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ۵۹۷

أَلَمْ تَعِدْ إِنِّي أَذِلُّ مَنْ أَحْبَبَا

أَمْرُكَ إِذَا مَالُوهُ فَأَمْرُ بِهِ قَرِيبٌ

۳۵۶ / ۲۵۵

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى

رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُعَدِّدُ

لَهَا دِينَهَا ۱۵۲

إِنَّا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَةَ وَ
شَقَقْتُ لَهَا إِسْمًا مِنْ إِسْمِي
فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا
قَطَعَتْهُ۔

۵۵۱

۱۹۲

۶۳

۱۳۸

۳۸۰

۲۵۷

۳۷۸

۱۳۹

۵۵۸

۲۷۹، ۲۷۷

۲۶۵

۵۶۷

۱۲۹

۵۸۸

حکومت

حکومت خدا کی ایک امانت ہوتی ہے۔ ۳۳۲

حلف الفضول

مظلوموں کی امداد کے لیے اس سوسائٹی

۱۳۳

میں آنحضرت کی شرکت

خفنی / احناف

احناف کے نزدیک سلطان کی غیر موجودگی

۳۶۸

میں جمعہ جائز نہیں۔

حواری

قرآن کریم میں حواریوں کی تعریف ۱۲۱

۱۷۸

حواریوں کو مسیح کی تبلیغی ہدایات

حیاتِ آخرت

حیاتِ آخرت کا انکار دنیا کو تباہی کی

۱۱۵

طرف لے جانے والی خرابی

مرنے کے بعد موجب الذنب سے انسان

۲۲۳

کی پیدائش ہوگی۔

۱۶

ایک شبہ کا ازالہ

خ

خدمتِ خلق

۲۸

خدا تعالیٰ کو ملنے کا طریق

خشوع

۱۱۹

خشوع اور خضوع کا فرق

خشیت اللہ

۱۸۳

حق / حقوق

غریب کے حقوق نظر انداز کرنے کا نتیجہ

حقہ نوشی

مضرات

خطبہ

آنحضرت ہمیشہ قومی ضروریات کے مطابق
خطبات پڑھا کرتے تھے۔

۳۸۸

خلافت

خلافت کا وعدہ

امت محمدیہ میں خلافت کا وعدہ ۳۲۲

امت محمدیہ میں کسی خلافت کا وعدہ ہے ۳۷۴

خلافت ایک وعدہ ہے چنگوٹی نہیں ۳۶۷

خلافت کا وعدہ ایمان اور عمل صالح سے

مشروط ہے۔ ۳۶۶، ۳۷۵، ۳۹۱

خلافت کے زمانہ کی لمبائی مومنوں کے اخلاص

کے ساتھ وابستہ ہے۔ ۳۲۲، ۳۳۰

خلافت کا انعام قوم کو دیا جاتا ہے یا بعض

افراد کو؟ ۳۸۷

خلافت راشدہ اولیٰ

خلافت راشدہ کی پہلی خلافتوں سے جزوی

مشابہت ۳۸۹، ۳۹۰

موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں خلفاء ۳۷۱

اس عقیدہ کا رد کہ حضرت ابوبکرؓ نے

خلافت غصب کر لی تھی۔ ۱۹۹

امت میں ابوبکرؓ اور عمرؓ کو حضرت عثمانؓ

اور علیؓ سے بڑھ کر رتبہ حاصل ہوا۔ ۳۷۶

شیعوں کے موقف کا رد ۱۲۲

بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں

خلفاء اربعہ کا ذکر ۳۷۶

خلفائے راشدین کو دائمی حیات بخشی
گئی ہے۔

۳۶

حضرت علیؓ کے بعد خلافت ختم ہونے

کی وجوہات ۳۹۱

حقیقت خلافت

خلافت کی حقیقت ۳۲۰

نور خلافت نور نبوت و نور الوہیت

سے کلی طور پر وابستہ ہے۔ ۳۲۹

وہ ری فلکٹر ہے جو الوہیت و نبوت کے

نور کو دور تک پھیلاتی ہے۔ ۳۲۱

خلیفہ عصمت صغریٰ کا حامل ہوتا ہے ۳۷۶

خلیفہ سے اگر ان معاملات میں غلطی ہو جائے

جن پر جماعت کی روحانی اور جسمانی ترقی

کا انحصار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کو اس

کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ۳۷۶

برکات خلافت ۳۶۷

برکات خلافت کے نزول میں کمی کی

صورت میں مسلمانوں کے فرائض ۳۹۲

خلیفہ عقاید کو مضبوط کرنے نہیں آتا بلکہ

تنظیم کو مکمل کرنے آتا ہے۔ ۳۷۵

اقامت صلوة خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتی ۳۶۸

نظام زکوٰۃ نظام خلافت سے وابستہ ہے ۳۶۸

خلافت کی بنیادی شرط تبلیغ دین و تبلیغ اسلام ۳۹۱

خلفاء راشدین کا قومی روپیہ خرچ کرنے

میں احتیاط ۵۷۰

خلافت کی اقسام

- خلافت کی تین اقسام۔ خلافت نبوت
 ۳۷۱ خلافت ملوکیت اور نبی کی جانشین خلافت
 ۳۲۱ کامل اور ناقص خلافتیں

خلافت احمدیہ

- حضرت مسیح موعودؑ کے ذریعہ سلسلہ خلافت
 ۳۹۰ کا احیاء
 جماعت احمدیہ میں خلافت کے نظام کو
 ۳۹۰ متد کرنے کا طریق

انکار خلافت

- خلافت حقہ کا منکر فاسق ہوتا ہے ۳۷۴، ۳۲۳
 انبیاء اور خلفاء کے دشمن ہمیشہ حریت کے
 نام پر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ۱۵۶
 منکرین خلافت کبھی زمین پر غالب نہیں
 آئیں گے۔ ۳۹۲
 آیت استخلاف پر بعض اعتراضات کے جواباً ۳۸۷
 مسئلہ عزل خلافت ۳۹۱

خلافت عباسیہ

- خلافت اندلس۔ خلافت عباسیہ اور خلافت
 ۳۹۵ فاطمیہ کی ایک کڑوری
 ۵۸۵ تباہی کی ایک وجہ گانا بجانا تھی
 کونسل آف سٹیٹ میں غیر مسلم اقوام کی
 ۵۳۵ ناشدگی شامل تھی

خلع

- لعان کی صورت میں خلع کا حکم ۲۶۷

خوف کو امن سے بدلنے کی حقیقت ۳۸۰، ۳۷۷
 خلافت حقہ

- آیت استخلاف میں بیان شدہ امور ۳۷۰
 ۳۷۰ پیچھے خلیفہ کی علامات
 خلافت حقہ کی صداقت کی ایک زبردست
 ۳۷۵ علامت
 پیچھے خلفاء کے دل میں اللہ تعالیٰ جرات
 اور دلیری پیدا کرتا ہے۔ ۳۸۲
 بعض خلفاء کی شہادت ان کے خلیفہ راشد
 ہونے میں روک نہیں۔ ۳۷۷

اہمیت و آداب

- خلیفہ وقت کے وجود کی اہمیت ۴۰۷
 جس مجلس میں خلیفہ وقت موجود ہو اس
 ۴۰۷ کے آداب
 ۴۰۹ خلفاء کی آواز پر بیک کہنا
 انتخاب خلافت

- انتخاب خلافت میں مشرق و مغرب کا خیال
 ۳۲۰ نہیں رکھنا چاہیے۔
 انتخاب خلافت کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ
 کی ہدایات ۳۹۰
 انتخاب خلافت میں کلیسا کو مد نظر رکھنے
 ۳۹۰ کی نصیحت
 انتخاب خلافت میں اللہ تعالیٰ امت کی
 رہنمائی فرماتا ہے۔ ۳۹۲

خلق / اخلاق

اخلاق فاضلہ انسان کی فطرت میں داخل

کئے گئے ہیں۔ ۲۳۵

آنحضرت کے اخلاق عالیہ کے متعلق

نضر بن الحارث کی شہادت ۲۰۲

مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق سے مسائیہوں

کا متاثر ہونا۔ ۳۲

ظاہری اعمال کا اخلاق پر اثر ۵۷۳

انسان کی خوراک کا انسان کے اخلاق پر

اثر پڑتا ہے۔ ۱۸۰

خدا تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کے ذرائع

میں سے قوم کی اخلاقی حالت کی درستی اور

عاطلی اور قومی تنظیم بھی ہوتے ہیں۔ ۲۴۳

بدکاری قومی نظام کو توڑتی ہے اور

اس کی شہرت قومی اخلاق کو بگاڑتی ہے ۲۴۴

قومی اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے بیداری

کی ضرورت ۲۴۴

قومی اخلاق کی درستی کے لیے یوگان کی

شادی کا حکم ۲۴۵

یورپ کی ترقی کا راز ان کے اخلاق ہیں ۵۸۰

جن قوموں کے اخلاق کی بنیاد صرف انسانی

ذہن پر ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ ۲۴۵

غلبہ کے وقت ہی انسان کے اخلاق کا

پتہ چلتا ہے۔ ۵۶۲

سینا اخلاق کے لیے مسلک ہے ۵۸۶

د

دجال

فتنہ دجال کی وسعت اور اثر پذیری ۵۲۰

دعا

دعا کی حقیقت ۶۰۱

مذہب کی جان اور خلاصہ ۶۰۱

دعا اور استغفار کی اہمیت ۵۹۸

اللہ تعالیٰ دعائیں سناتا ہے ۸۰

قرآنی دعاؤں میں جمع کا صیغہ استعمال

کرنے کی حکمت ۱۹۰، ۱۸۹

سورۃ فاتحہ کی دعا کا صحیح مفہوم ۱۸۸

جب کفار کی تباہی کا فیصلہ کر دیا جاتا

ہے اس وقت نبی کو ان کے لیے دعا

کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ۱۶۳

حضرت ابراہیم کی ایک دعا ۱۰۷

میدان بدر میں آنحضرت کا دعا فرمانا ۵۴۱، ۴۸۰

آنحضرت کا غزوہ حنین میں شبیہ کیلئے دعا

فرمانا اور اس کی معجزانہ قبولیت ۹۵

حضرت عمرؓ کی ایک دعا کی باحسن صورت

قبولیت ۳۷۸

ملک شاہ ابن الپ ارسلان کی امام

موسیٰ رضا کے مزار پر ایک تاریخی دعا ۱۳۲

دعاؤں کے نتیجہ میں مخالفین کے قلوب

میں انقلاب ۹۵

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کی دُعاؤں کے نتیجے میں
ایک دُنیا کا مسلمان ہو جانا۔

۱۹۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک
صحابی کا کامیاب تاجر بننا

۴۰۰

دُعا اسلام کی اشاعت کا سب سے
کارگر حربہ ہے۔

۲۴۱

اسلام کے غلبہ کے لیے اجتماعی دُعاؤں
کی ضرورت

۱۹۰

مخالفین کی اشتعال انگیزیوں سے بچنے
کا علاج دُعا ہے۔

۱۱۷، ۹۴

دُعا فتناء اور منکر سے انسان کو بچا
لیتی ہے۔

۱۹۰

انصاف پر قائم رہنے کی دُعا
بیویوں اور اولاد کے لیے دُعا

۲۲۶

دُعا - نیز دیکھیے عنوان جنگ
دین کے لیے دفاعی جنگ کا جواز

۳

مخصوص حالات میں دفاعی جنگ کی اجازت
منظوم ہونے کے بعد حد کے اندر رہتے

۶۲

ہوئے ظلم کا بدلہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی
نصرت حاصل ہوتی ہے۔

۷۹

دُنیا

حضرت محمدی الدین ابن عربی کے کشف
سے استنباط کریں دنیا لاکھوں سال سے

۳۸

چلی آرہی ہے۔
دنیا میں امن قائم رکھنے والی چار صفات

۲۳۹

دنیا کمانے کے سلسلہ میں اسلام کی بارگاہ

۳۳۷ تا ۳۴۶

ہدایات
دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والی

۱۱۵

خرابی حیاتِ آخرت کا انکار ہے۔
دولت

۳۴۶ تا ۳۴۷

دولت مندوں کیلئے اسلام کی تعلیم
دہریت

۳۴۶ تا ۳۴۷

دہریوں کی فطرت بھی اللہ کا وجود تسلیم
کرتی ہے۔

۱۵۵

دین

اسلام ایک کامل دین ہے۔
دین اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان

۱۹۳

کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔
خدا تعالیٰ کی ہستی تسلیم کئے بغیر کوئی دین

۲۸

دین نہیں کھلا سکتا۔
دین میں آسانی

۸۷

دین میں جبر کی ممانعت
دین میں جبر کی صورت میں دفاعی جنگ

۱۰۶

کی اجازت
دینی جماعتوں کی کامیابی کا طریق کار

۵۲۶

دین کے لیے ان لوگوں کی بھی ضرورت
ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کلیتاً خدمت

۶۳

کے لیے وقف کر دیں۔
○

۱۰۰

۳۳۲

ذ

ذکر الہی

ذکر الہی ان تمام باتوں پر مشتمل ہے جو
انسان کی فنی، سیاسی، علمی اور قومی برتری
اور ترقی کے لیے ہوں۔

۲۹

ذکر الہی کا قائم مقام وہ تمام کام ہیں جو
قومی فائدہ کے ہوں۔

۲۸

ر

راستبازی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی
کا اعلیٰ مقام

۴۲

انبیاء کی جماعتوں کی ایک بھاری علامت
راستبازی ہے۔

۴۱

راستبازی کے بغیر کسی قوم کا رعب قائم
نہیں ہو سکتا۔

۴۳

رجم - نیز دیکھیے حد

مسلمانوں میں رجم کا دستور کس طرح پڑا
یہودیوں میں رجم کا حکم موجود تھا۔

۲۴۹

۲۵۰

حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ نے
رجم محض یہودی احکام کی اتباع میں
دیا تھا۔

۲۵۵

اگر حقیقت میں آیت رجم نازل ہوئی ہوتی
تو رسول اللہؐ اسے قرآن میں لکھوا دیتے

۲۵۱

حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں جب قرآن جمع

کیا گیا تو اس میں آیت رجم نہیں تھی۔ ۲۵۱

رجم کے متعلق حضرت عمرؓ کی ایک روایت ۲۵۲

حضرت علیؓ رجم کو قرآن میں مذکور نہ فرمایا

زائد حکم سمجھتے تھے۔ ۲۵۵

آنحضرتؐ کا زنا کے ایک مجرم کے متعلق فرمانا

اس کا بھاگنا ہی اسکے اقرار سے رجوع تھا ۲۵۶

امام ابن حزم رجم کے قائل نہیں تھے ۲۵۳

معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے کہ رجم

قرآن سے ثابت نہیں۔ ۲۵۴

رزق

رزق میں وہ تمام اموال، قوی اور
صلاحیتیں شامل ہیں جو خدا کی طرف سے

انسان کو ملی ہیں۔ ۵۳، ۵۲

رزق حلال کمانے کا حکم ۲۳۸

رزق حلال کا اخلاق اور اعمال پر اثر ۱۸۱

رسول - نیز دیکھیے نبی رسالت

رسول کی اطاعت کی اصل غرض سب

کو رشتہ وحدت میں پرونا ہے۔ ۳۶۹

رسول کا کام خدا کا پیغام دنیا تک

پہنچانا ہے۔ ۳۶۵

ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک

اس کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجیں (قرآن) ۸۴

رسول کا اسی کی قوم اور خلیس میں سے

آنا ضروری ہے۔ ۱۱۵

خدا کے رسول معادہ نہیں توڑا کرتے (صحیح) ۱۳۴
امت محمدیہ میں نبوت و رسالت کے جاری
رہنے کی قرآنی دلیل ۹۸

رقص

اسلام میں عورتوں کے رقص کی ممانعت ۳۰۲

رکوع

رکوع کے معنی یا سوسے اللہ کا خیال دل سے

نکال کر کامل توحید پر قائم ہونا ۱۰۱

رکوع کے معنی توکل علی اللہ ۱۰۲

رمضان المبارک

وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے

بارہ میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ۴۲۱

آنحضرتؐ کا اس مہینہ میں کثرت سے

صدقہ و خیرات فرمانا ۱۲۸

روح

ارواح کا باہم تعلق ۲۴۸

انسانی روح جسمانی تغیرات سے متاثر

ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ ۱۸۱

روحانی تعلقات میں غلطی کرنے سے بڑے

بھاری نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ ۲۴۸

روزہ

روزہ کی حقیقت ۱۹۱

روزہ کے فوائد ۸۱

روزہ رکھنے میں اعتدال کا حکم ۴۲۴

•

روایہ

ابراہیم علیہ السلام کا روایہ میں اپنے بیٹے

کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا ۵۰

آنحضرتؐ کا روایہ میں دیکھنا کہ ایک فرشتہ

جنت سے ابوحبل کے لیے انگوروں کا

خوشہ لایا ہے۔ ۳۵۴

پورٹ سعید میں حضرت مصلح موعود کا

روایہ میں حضرت مسیح موعودؑ کو دیکھنا ۴۴

ز

زر نشی مذہب

ان کے نزدیک صرف ایران ہی آسمانی

بادشاہت کا منظر ہے۔ ۴۲۸

زکوٰۃ

فرضیت و اہمیت ۳۳۹

زکوٰۃ کا فلسفہ ۱۲۷

قومی ترقی کا ایک زبردست ذریعہ ۸۱

اگر خلافت کا نظام نہ ہو تو مسلمان زکوٰۃ

کے حکم پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ ۳۶۸

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ

کا فتنہ ۳۸۴

حضرت ابو بکرؓ کا مانعین زکوٰۃ کے

خلافت جہاد ۳۶۷

جس چیز پر گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس عائد

ہوتا ہو اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ ۳۴۰

جس زمیندار سے گورنمنٹ زکوٰۃ کے برابر
یا اس سے زیادہ مالیہ وصول کرتی ہے
تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رہتی۔ ۳۴۱

زلزلہ

- ۱۹۳۴ء میں ہمارے بھارت کا زلزلہ ۵
۱۹۳۵ء میں کوئٹہ کا زلزلہ ۵
کانگرہ (بھارت) کا ۱۹۰۵ء کا زلزلہ ۵

زمانہ

آخری زمانہ (زمانہ مسیح موعود) کے متعلق
احادیث میں مذکور علامات ۱۵۰
احادیث میں مسیح اور مہدی کی بعثت
کے زمانہ میں اسلامی حکومتیں اور مسلمانوں
کی حالت کا ذکر ۱۵۱

زنا - نیز دیکھئے عنوان حد اور قذف

- زنا کی حرمت ۵۷۶
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ سے مراد مادی
مجرم یا علی الاعلان مرکب ہوئی ہوئے ۲۵۷
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (النور) میں عورت
کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت ۲۵۸
زنا کی شرعی سزا ۲۵۷
زانی اور زانیہ کی سزا سو کوڑے ہے
رجم نہیں۔ ۲۴۸

الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں

- کی شرط ۲۶۰
چار گواہوں کی شرط کی حکمت ۲۶۳

آنحضرت کی خدمت میں ایک شخص کا ذاتی

اقرار اور آنحضرت کا رویہ ۲۶۴

طرز کے ذاتی اقرار کی شرائط ۲۶۴

طرز کے ذاتی اقرار کی صورت میں عورت

کو مجرم قرار نہیں دیا جائیگا۔ ۲۶۳

نقصان کے نزدیک حد زنا کے نفاذ کے

تین موجبات ۲۶۰

زندگی

مادی اور روحانی زندگی کے لوازمات ۵۵۶

س

ساعت

- سامعات قیامت کی تین قسمیں ۴
انبیاء کی جماعتوں کی ترقی اور ان کے
دشمنوں کی تباہی کا زمانہ بھی ساعت ہے ۷
نفع کم بھی ایک ساعت تھی۔ ۷۶

سائنس

- موجودہ سائنس قرآن کریم کی صداقتوں کو
نمایاں کر رہی ہے۔ ۸۲
وائرلس، دوربین اور ٹیلیوژن کی ایجاد
سے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو سمجھنے میں
آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ ۹۸، ۹۷
سائنسی علوم میں یورپ کا معراج کمال کو پینچا ۱۵۴

سڑانگ

- مسیح موعود علیہ السلام نے سڑانگ سے منع
فرمایا ہے۔ ۵۰۸

۲۰۶ صحابہ میں سلام کا اہتمام
جبریل علیہ السلام جب آنحضرت کے پاس
آتے تو سلام کہتے تھے۔ ۲۰۵

گھروں میں داخل ہوتے ہوئے السلام
علیکم کہنے کی تعلیم ۲۰۴
بڑوں کو سلام کہنے میں سبقت کرنی چاہیے ۲۰۶

سمندر

آخری زمانہ میں سمندروں کو ملائے جانے
کی خبر ۱۵۰

سود

یہودیوں غیر یہود سے سود لینے کی اجازت ۵۲۹
مسیح موعود کی طرف سے سود کی ممانعت ۵۰۸

سورة

آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا
حصہ ہے۔ ۱۱۱

اکثر سورتوں کے نام رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ ۶

سورة فاتحہ

اللہ تعالیٰ کی چار بنیادی صفات کا بیان ۲۳۳
بطور دعا سورة فاتحہ کے معارف ۱۸۸

سورة مريم

اس سورت میں مسیحیت کے اصول بیان
کر کے ان کا رد پیش کیا گیا ہے۔ ۱

سورة طہ

اس سورة میں مسیحیت کے اس دعویٰ کا

سجدہ

سجدہ کے معنی کامل فرمانبرداری ۱۰۲

سچائی

توحید کے بعد سب سے بڑا مشکل کام
سچائی ہے۔ ۵۸۰

سچائی انسانی اخلاق کا بنیادی حصہ ہے ۵۸۳
جھوٹ کی تعریف ۵۸۳

سرمایہ

سرمایہ کے متعلق اسلام کی تعلیم ۳۳۸

سزا

سزائی دو اقسام
سزا اور عفو کے متعلق اسلام کی متوازن ۲۵۸

تعلیم ۲۸۵ ، ۲۸۶

تواضع شرعی کی خلاف ورزی میں دی
جانے والی سزائیں رحم کرنا جائز نہیں۔ ۲۵۸

اللہ تعالیٰ سزا دیتے وقت کن امور کو
محوظ رکھتا ہے۔ ۲۱۹

سزا ہمیشہ ان کاموں کی ملتی ہے جو خلاف
قانونِ باری ہوتے ہیں۔ ۱۴

تبدن کے قیام کے لیے سزا بھی ایک
ضروری چیز ہے۔ ۲۴۶

سلام

قرآن کریم نے سلام کو تحفہ قرار دیا ہے ۲۰۵
سلام باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ ۲۰۵

درستی اور عالمی اور قومی تنظیم کی اہمیت
پر زور دیا گیا ہے۔

۴۱۶

سورة الفرقان

۴۱۳

زمانہ نزول

۴۱۶

سورة نور سے تعلق اور خلاصہ مضمون

سورة نجم

مفسرین کے اس خیال کی تردید کہ سورة نجم
کی تلاوت کے وقت شیطان نے آنحضرت
کی زبان پر بتوں کی تعریف میں آیات
جاری کر دیں۔

۶۸

سینما

موجودہ زمانہ کی لغویات میں سب سے

۵۸۶

مسلک چیز

جماعت احمدیہ کے لیے سینما کی ممانعت

۵۸۵

اور اس کی وجہ

۵۸۶

جائز فلمیں

ش

شادی - نیز دیکھئے نکاح

۵۸۱

شادیوں میں اسراف کے نقصانات

بیوگان اور غلاموں کی شادی کرنے کی

۳۰۶ ، ۳۰۷

تفصیل

شراب

۲۰۹

شراب کے متعلق اسلامی تعلیم

رہ گیا ہے کہ شریعت لعنت ہے۔

۱

اس سورت میں نبی آنکھوں والی یورپین اقوام

۶۵

کی ہزار سالہ ترقی اور پھرتیاہی کا ذکر

سورة انبیاء

اس سورة میں سلسلہ انبیاء سے عیسائیوں کے

۲

عقیدہ موردی گناہ کا رد کیا گیا ہے۔

سورة حج

۱

ترتیب

۲

خلاصہ مضامین

اس سورة میں مسلمانوں کے لیے مکر نفع

۶

ہونے کی پیشگوئی

سورة مؤمنون

۱۱۱

زمانہ نزول

۱۱۲

ترتیب و خلاصہ مضامین

سورة نور

۲۴۶

خصوصی اہمیت

۳۰۰ ہجری کے آخری مہینوں میں نازل

۲۴۳

ہوئی ہے۔

۲۴۳

پہلی سورت سے تعلق

۲۴۶ ، ۲۴۳

خلاصہ مضامین

۳۲۳

سورة نور کے مضامین کا باہمی ربط

اس سورت میں وہ طریق بتائے گئے ہیں

جن پر چل کر خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کی

۲۴۳

جاتی ہے۔

اس سورت میں قوم کی اخلاقی حالت کی

ممانعت شراب کے متعلق اسلامی قوانین اور

۲۱۵ امریکہ کے قوانین کا موازنہ

عربوں میں شراب پینے کے پانچ روایتی

۲۱۵ اوقات

۲۱۵ ممانعت شراب پر صحابہ کا بے نظیر عمل

شرک

شرک اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے کی

۹۷ وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

حقیقت

۴۳ شرک کی حقیقت اور اقسام

خدا تعالیٰ کی مخصوص صفات میں دوسروں

۴۴ کو شرک کرنا بھی شرک ہے۔

خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کو بکلی

۴۴ نظر انداز کرنا بھی شرک ہے۔

شرک نہ رسوم کی بجائے اور یہ بھی شرک میں

۴۵ داخل ہے۔

انتہائی عاجزی و انکساری کے اعمال

خدا کے سوا دوسروں کے لیے جائز رکھنا

۴۳ بھی شرک ہے۔

عیسائیت کا شرک دنیا کا سب سے بڑا

۴۴ فتنہ ہے۔

مشیخ کے پزندے پیدا کرنا عقیدہ شرک ہے

۹۶

رد شرک

۲۲۵ ، ۹۶ ، ۹۲ شرک کا رد

۴۳۷ مجہودانِ باطلہ کی تردید کے دلائل

قیامت کے دن مجہودانِ باطلہ کا اظہار

۴۶۶ بریت

۵۹۲ شرک علمی دلائل سے ثابت نہیں ہوتا۔

۹۸ مشرکین کی بنیادی غلطی

نقصانات

شرک اپنی ذات میں سب سے بڑا

۴۱ جھوٹ ہے۔

شرک انسان کا نقطہ نگاہ محدود کر کے اس

۴۵ کی ہمت کو گرا دیتا ہے۔

شرک کی ساری زندگی پریشانی اور

۴۱ گھبراہٹ کی تصویر ہوتی ہے۔

فتح مکہ کے بعد اوسفیان کی بیوی ہند

۵۰۹ کا بیعت کرتے وقت شرک کی مذمت کرنا

ایک چٹکونی

نیلی آنکھوں والی اقوام میں شرک کے

۶۵ زیادہ ہونے کی چٹکونی

شریعت

۱۹۳ اسلام ایک کامل شریعت ہے۔

اسلامی شریعت کی باقی تمام شریعتوں

۱۸۷ پر فوقیت

شریعتِ اسلامیہ کسی مرحلے پر بھی ناقابل

۱۸۶ عمل نہیں۔

۱۴۸ شریعتِ اسلامیہ کے قیام کا زمانہ

اسلامی شریعت لوگوں کے بوجھ ہلکا کرنے

۱۰۶ کے لیے نازل ہوئی ہے۔

کو طریقی شہادت سے پابند کر دیا ہے اور
حکومت کو قاضی کے فیصلہ سے۔

۲۶۱

شہادت

حضرت عمرؓ اور عثمانؓ کا شہادت کیلئے

۳۷۹، ۳۷۸

تیار رہنا۔

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی شہادت

۳۹۷

کو روکا جاسکتا تھا۔

شیطان

شیطان اور ابلیس کی حقیقت

۱۲

شیطان کو تقدس کی خوشبو سے دشمنی ہے

۷۳

شیطان کے ورغلانے کا طریق

۲۸۳

شیطان کی دوستی

۱۱

وہ شیطان جو محرک بدی ہے اس کے

متعلق کسی ثواب و عذاب کا سوال ہی

۱۳

پیدا نہیں ہوتا۔

۷۱

انبیاء پر شیطان کے تسلط کی تردید

۷۱

شیطان کو خدا کے بندوں پر غلبہ حاصل

۷۴

نہیں ہو سکتا۔

۷۴

مفسرین کے اس خیال کی تردید کہ شیطان

نے آنحضرتؐ کی زبان پر بتوں کی تعریف

۷۸

میں کلمات جاری کر دیئے تھے۔

۷۸

اللہ تعالیٰ شیطان کو نبیوں کے راستہ

۷۴

میں کیوں روکیں ڈالنے دیتا ہے

۷۴

آخر شیطان صداقت کی اشاعت کا

۷۸

ہتھیار بن جاتا ہے۔

۷۸

شریعت کو لعنت قرار دینے کے عیسائی

۱۸۶

عقیدہ کا رد

عیسائیوں کے شریعت کو لعنت قرار

۱۰۶

دینے کا رد

اگر قانون قدرت رحمت ہے تو قانون

۲۴۵

شریعت کس طرح لعنت ہو سکتا ہے

شعائر

انسان کی تمام تر سعادت اسی میں ہے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کا ادب کرے اور

۴۷، ۴۶

انکی عظمت کو ملحوظ رکھے۔

شہادت (گواہی)

۲۶۵

شاہد عادل

جھوٹے گواہ کو حق شہادت سے محروم کیا

۲۶۶

جاسکتا ہے۔

زنا کا الزام ثابت کرنے کیلئے چار شہادتوں

۲۶۰

کے تفصیلی احکام

۲۶۳

تدف میں چار گواہوں کی شرط کی حکمت

زنا کے الزام میں اگر قاذف کے علاوہ

چار گواہ نہ ہوں تو قاذف اور گواہوں

۲۶۵، ۲۶۲

پر حد جاری ہوگی۔

تدف کے سارے گواہوں کی شہادت

۲۶۲

ایک جگہ پر لینا ضروری نہیں۔

شریعت نے چوری اور قتل کے لیے دو

۲۶۳

گواہوں کی گواہی کو تسلیم کیا ہے۔

(حدود کے معاملہ میں) اسلام نے قاضی

شیطان مملوں سے محفوظ رہنے کا طریق ۲۸۲-۲۸۱
شیعیت

اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو مومن

قرار دینے میں حق پر ہیں۔ ۱۲۱

شیعیت کا رد ۱۲۰

اس عقیدہ کا رد کہ حضرت علیؑ کا حق

علافت غصب کیا گیا۔ ۱۹۹

نظام الدین طوسی وزیر ملک شاہ کی دعا ۱۲۲

ص

صحابہ رضوان اللہ علیہم۔

مقام

آنحضرتؐ کے لیے زیتونی ورق ۱۶۷

صحابہ کا بلند مقام ۱۲۲

رکبار صحابہ کا ذکر ۲۷

صحابہ نے اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے

کے لیے اپنے جذبات کی آستین قربانی

دی یہاں تک کہ ان میں سے ہر شخص

زندہ ابراہیم بن گیا۔ ۲۷

انصارِ مدینہ کا اخلاص ۱۶۶

صحابہ کرامؓ اور موسیٰ کے ساتھیوں کا موازنہ ۱۶۶

اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو مومن

قرار دینے میں حق پر ہیں۔ ۱۲۱

اس عقیدہ کا رد کہ اکثر صحابہ (نور: باشند)

سچے مومن نہ تھے۔ ۱۲۰

اطاعت

صحابہ کی بے نظیر اطاعت ۲۱۴

صحابہ کی بے نظیر اطاعت کو دیکھ کر

ابوسفیانؓ کا مرعوب ہونا ۹

آنحضرتؐ کی مجلس سے بلا اجازت نہیں

اٹھتے تھے۔ ۲۰۷

مانعت شراب کے حکم پر صحابہؓ کا

بے نظیر عمل ۲۱۵

غزوہ خنین کے مشکل لمحات میں صحابہ

کی فدایت اور اطاعت ۲۰۹

آنحضرتؐ کی ذات کا خیال رکھنے میں متعدد ۲۰۷

صحابہؓ آنحضرتؐ کی حفاظت کیلئے حضور

کے گھر کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ ۳۹۵

قربانی

ابتدائی دور میں صحابہ کی بے مثال قربانی ۵۴

ہر قسم کی اذیتوں کا تختہ مشق بننا ۳۸۶

آزمائشوں کی آگ سے گزرنا ۳۷۲

بدر کے موقع پر مہاجرین اور انصار کا

جذبہ قربانی ۱۶۶

بدر۔ اُحد اور احزاب میں صحابہ کی

قربانیاں ابتدائی دور کے صحابہ کی قربانیوں

کا نتیجہ تھیں۔ ۵۵

غزوہ اُحد میں جان نثاری کا نمونہ ۲۱۱

خصائص

صحابہ کرامؓ کا ذوقِ عبادت ۳۳۳

۱۸۹، ۱۸۸

صراطِ مستقیم وہی ہے جس کی طرف

محمد رسول اللہؐ بلا رہے ہیں۔ ۲۰۸

۱۳۳

صلح حدیبیہ
اس موقع پر حضرت علیؓ کو معاہدہ لکھنے

۵۵۳

کا حکم

۵۶

اس موقع پر صحابہ کو صدمہ
قریش کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ۸۱۷

۲۲۹

صور
نفع صور

صوفی

صوفیاء کی اصطلاح میں رویتِ حال

۲۷۶

سے مراد

ط

طلاق

اسلام نے طلاق کے مسئلہ کیساتھ عورت

کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ ۲۰۹

یورپ اور امریکہ میں طلاق کی کثرت ۲۰۹

طواف

طواف کرنا قربانی دینے کی علامت ہے ۳۰

ظ

ظلم

ظالم کی تعریف

۲۸۵

میدانِ جنگ میں بے مثال اخلاقی معیار ۵۶۴

میدانِ جنگ میں تعجب اور شبِ بیداری ۵۶۳

امانت و دیانت ۱۳۲

انفاق فی سبیل اللہ ۵۳

توحید کی اشاعت کیلئے قربانیاں ۵۷۵

ساری دُنیا میں اشاعتِ اسلام کی جدوجہد ۴۲۹

صحابہ کا غیر مسلم ہمسایوں سے خُشن سلوک ۵۳۱

انصار و مہاجرین میں مواخات ۱۶۲

آنحضرتؐ کے صحابہ کی ایک دوسرے سے محبت ۲۹۴

سلام کہنے کا اہتمام ۴۰۶

آنحضرتؐ کی وفات پر اوتاد کی لہر دھجھکر

صحابہ کا گھبرا جانا ۱۰۳

صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے صدمہ

کی شدت ۵۶

آنحضرتؐ اور صحابہ کی دُعاؤں کے نتیجہ

میں لوگوں کا مسلمان ہونا ۱۹۱

مٹھی بھر صحابہ کی عظیم فتوحات اور ان کی وجہ ۵۶۴

آنحضرتؐ کے فیض سے صحابہ کی دیوبنی ترقیت ۶۰۱

آنحضرتؐ کی دُعا سے ایک صحابی کا کامیاب

تہاجر بننا ۶۰۰

محبت

محبت کے گہرے نفسیاتی اثرات ۲۸۱

محبتِ صادقین اختیار کرنے کا حکم ۲۸۱

صدقہ

آلِ محمدؐ کے لیے صدقہ کی ممانعت ۵۷۰

مطلوب ہونے کے بعد حد کے اندر رہتے ہوئے
علم کا بدلہ لینے پر خدا کی نصرت حاصل
ہوتی ہے۔

۷۹

ع

عبادت

اگر انسان عبادت پر دوام اختیار کرے
تو دوسری نیکیاں آپ ہی آپ صادر
ہونے لگتی ہیں۔

۱۴۳

جسمانی عبادات کی حفاظت کا اہتمام
اجتماعی عبادات کی حفاظت مومن کی

۱۱۳

علامت ہے۔
قوم میں عبادت کا قیام

۱۳۸

نماز کے سات درجات

۱۳۶

نماز تہجد کی اہمیت

۵۶۲

حج ایک اہم اسلامی عبادت

۳۳

اسلامی عبادات میں مساوات

۲۲

اسلامی مساجد میں غیر مسلموں کو عبادت

۵۳۰

کی اجازت

۵۳۰

عبادت میں اعتدال کا حکم

۴۲۳

بے دلی سے کی گئی عبادت مقبول نہیں ہوتی

۱۷

رسمی ادائیگی

۱۲۹

اسلامی عبادات کے مادی فوائد

۸۱

عبد

انسان کی پیدائش کی غرض عبد بننا ہے

۵۶۶

عبد کے دو مقام

۵۶۰

عباد الرحمن کی علامات

۵۶۱

عباد الرحمن کا شعار۔ تہجد

۵۶۲

عجز و انکسار

۱۲۰

مومن نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو ہی تصور

۱۱۶

سمجھتے ہیں۔

۱۱۶

خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنا والوں کی

۵۲

چار علامات

۵۲

عاجزی اور انکساری کے اعمال خدا

۴۳

کے سوا کسی دوسرے کیلئے کرنا شرک ہے

۴۳

عذاب

الہی عذاب کی اصل غرض

۲۱۸

عذاب کی دو قسمیں۔ شرعی عذاب اور

۱۶۳، ۸۴

طبعی عذاب

۱۶۳، ۸۴

عذاب شرعی کے لیے رسول بھیجے جانے

۸۴

اور اتمام حجت کی شرط

۲۲

روحانی اور جسمانی عذاب

۲۲

عذاب کی بنیاد دماغی خیالات پر

۲۲

کفار کے لیے یہ بھی عذاب تھا کہ انہی

۲۶۱

آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد اسلام

۲۶۱

قبول کرتی رہی۔

۲۶۱

عذاب یوم عقیقہ سے مراد بدر کا عذاب

۷۶

اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدہ کے لیے

۸۳

عذاب پر مختلف قسم کی تیود لگائی ہیں

۸۴

عذاب کبھی یکدم نازل نہیں ہوتا

۸۴

خدا تعالیٰ کا عذاب حجت تمام ہونے کے بعد آتا ہے۔ ۲۳۰۱۲۰۰

توبہ سے عذاب مٹ جاتا ہے۔ ۲۱۹
بائبل کی رو سے فرعون کی قوم پر
مختلف عذاب ۱۷۴۱۷۳

عربی زبان

عربی زبان کی خصوصیت کہ اس میں صرف الفاظ کے معنی نہیں ہوتے حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں اور اشیاء کے نام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ۱۰۷

عربی زبان کے مختلف بھجے ۴۱۴
اشتقاق کبیر ۱۰۸
تقلیب نسبت ۴۶۰

عربی میں جو لفظ فَعْلَان کے وزن پر آتے ہیں وہ پھیلاؤ، وسعت اور غلبہ پرورد
فِعْلُ باریبار وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ ۵۵۲
عربی زبان میں ادنیٰ کا لفظ ہمیشہ ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں احسان کے طور پر کسی مصیبت اور دکھ سے بچائے جانے کا ذکر ہو۔ ۱۷۶

رحمن کا لفظ مغرب نہیں ہے۔ ۵۵۳

عرش

عرش الہی کی حقیقت ۵۴۵

عصمت

عصمت کی حفاظت ۱۲۰

عصمت کی حفاظت مومن کی علامت ہے ۱۱۳
عفو و درگزر

قرآن کریم کی متوازن تعلیم ۲۸۵
قوی سطح پر عفو کی ضرورت ۲۴۴
ظالموں کے ساتھ عفو کی تعلیم ۳۵۴
آنحضرتؐ کا ایک یہودی قرض خواہ کی
زیادتی پر درگزر فرمانا ۵۶۲

عقل

عقل کے ہوتے ہوئے الہام کی ضرورت ۱۵۳
علم

روحانی علوم کے لیے انسانی دماغ اور
فلاسفوں کی طرف توجہ کرنا یہ قوی ہے ۲۲۴
علم میں انحصار جائز نہیں۔ ۳۴۳

علم النفس

قرآن کریم میں علم النفس کا ایک
اہم مسئلہ ۲۷۴

عمل

ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت ۲۲۵
اسلامی تعلیم کی رو سے عمل کی ظاہری
شکل کی بجائے اس کے پس پشت
کام کرنے والی روح نتیجہ پیدا کرتی ہے ۵۸۱۳۵
اعمال پر رزقِ حلال کا اثر ۱۸۱
انسان کے ظاہری اعمال کا اثر باطن پر
اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ ۴۶
نوع عمل کی تعریف ۱۲۰

عورت

اسلام میں عورت کے حقوق ۳۰۴، ۲۳۷

صدر اسلام میں عورت کی شخصی آزادی ۳۰۳

عورت کی عزت کو بچانا سوسائٹی کا پہلا

فرض ہے۔ ۲۶۲

عورت کے جنگی قیدی ہونے کی صورت

میں حقوق ۱۳۱

رسول اللہ کا عورتوں کو جنگوں میں

ساتھ رکھنا ۳۰۴

آنحضرت عورتوں سے بیعت لیتے وقت

اتہام نہ لگانے کا اقرار لیتے تھے۔ ۵۸۳

عورت میں فطرتاً ہی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے

عورتوں کے پردہ کے متعلق اسلامی تعلیم ۲۹۷

بوڑھی عورتوں کیلئے پردہ کے احکام ۳۹۶

مخصوص حالات میں مرد و اکثر سے بچ

جنائے کی اجازت ۲۹۹

غضب بصر ۲۹۸

زینت چھپانے کا حکم ۲۴۴

عورت سے مصافحہ ۲۱۳

عورت و مرد کے آزادانہ اختلاط کے نقصانات ۲۴۴

عید

آیت اَلْیَوْمِ اَکْمَلْتُ لَکُمُ الدِّینَ کے نزول

کے دن دو عیدیں جمع تھیں۔ ۲۶۳

عبدالاضحیٰ

قرآنی کا فلسفہ و حقیقت ۵۱

عیسائیت

تاریخ

عیسائی شروع میں موعود تھے۔ ۱۹

۲۷۱ ہجری سے ۱۲۷۱ ہجری تک عیسائی

اقوام کی ترقی اور پھر تنزل کی خبر ۶۵

رحمہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کا جزیہ

واپس کرنا ۲۲

نجران کے عیسائی وفد کو مسجد نبویؐ میں عبادت

کرنے کی اجازت ۲۶

طریق اتمیاب خلافت ۳۹۰

کرسچین سویڈنیشن کی اصطلاح کا مفہوم ۵۳۸

فقہ عظیمہ

اس زمانہ کا سب سے بڑا فقہ عیسائیت ہے ۲۶۹

شرع کا نہ عقاید ۲۶۸

شریعت کو لغت قرار دینے کا عقیدہ ۳۶۱

قول اور فعل میں تضاد ۵۳۹

مسیحی پادریوں کی قرآن کریم کے متعلق کم علمی ۱۱۱

عیسائی مستشرقین کا قرآن کریم کے

نزول پر اعتراض ۳۸۸

تعلیم

تعلیم بنیاد پر غور و بصورت ہے لیکن قابل

عمل نہیں۔ ۲۴۱

تعلیم کی صداقت عقلی طور پر قیاس میں

نہیں آسکتی۔ ۲۳۳

تضاد تعلیم ۵۳۸

غ

غذا

- ۱۸۱ حلال رزق کی برکات
 ۱۸۰ انسانی اخلاق پر غذا کا اثر
 ۱۸۰ حرام غذاؤں کی طبی اور اخلاقی مضرت
 غزوہ

- غزوات میں ہونے والی چند اموات
 ۸۶ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا موجب بنیں
 غزوہ اُحد ۱۵۵، ۸۶، ۱۰
 ہندو کا کردار ۳۵۳، ۳۵۴

- غزوہ احزاب ۵۵، ۱۸۶، ۳۸۴
 جنگ احزاب کے متعلق کئی زندگی میں پیشگوئی ۳۳۶
 خندق کا کھودا جانا ۲۵۲
 منافقین کی کیفیت ۵۹۲

- غزوہ بدر ۵۵، ۸۶
 اس غزوہ کے متعلق یسعیاہ نبی کی پیشگوئی ۲۸۱
 یوم الفرقان ۲۷۹
 فرشتوں سے مدد ۲۷۹

- آنحضرت کا صحابہ کو پوزیشنوں پر کھڑا کر کے دُعا میں لگ جانا ۵۴۱
 کفار کے بڑے بڑے لیڈروں کی ہلاکت ۲۶۱
 قتل ہونے والے سردارانِ قریش ۲۷۹

- غزوہ بنو مصطلق ۲۴۳
 شہد جبری میں واقع ہوا۔ ۲۴۲

نا قابل عمل تعلیم

- ۶۲ محدود اور قومی خدا کا تصور
 ۲۲۶ حضرت عیسیٰ کے سوا تمام انبیاء کو ڈاکو قرار دینا
 ۲۳۸ عنقو کے متعلق انجیل کی تعلیم
 ۲۸۶ غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے کے متعلق
 ناقص تعلیم
 ۲۹۶ انجیل کی رو سے عیسائیوں میں کوئی ایمان دہ نہیں ۴۳۴

رد

- قرآن کریم عیسائیت کی وجہیں بکھرتا ہے ۴۴۱
 صفتِ رحمن سے عیسائی عقاید کا رد ہوتا ہے ۵۵۴
 توحید کے عقیدہ میں اسلام سے شکست کھانا ۲۰۸
 ۱۸۸۹ء میں جب حضرت مسیح موعودؑ نے بیعت لی تو عیسائیت کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی۔
 ۶۵ مسیح کی الوہیت کے رد میں اناجیل سے

دلائل

- ۴۷۱، ۴۷۰
 مسئلہ اہنیت کا رد ۴۳۴
 اس دعویٰ کی تردید کہ خدا نے انسان کی نجات کے لیے انسان کی بجائے ابنِ اللہ کو بھیجا۔ ۱۱۵
 انسان کے فطری گنہگار ہونے کے عقیدہ کا رد ۵۵۸
 شریعت کو سنت قرار دینے کے عقیدہ کا رد ۱۸۶، ۱۰۶

آنحضرتؐ نے پسند فرمایا کہ کوئی جنگی قیدی
اپنے خاندان میں بھی رکھیں ۵۷۰

مسلمانوں کی غفلت کے زمانہ میں غلامی

کا رواج ۳۹۴
متمدن اقوام کی ترقی میں غلاموں کا حصہ ۳۰۸

غیبت

غیبت کی تعریف ۵۸۴

ف

فال

یورپ کے تعلیم یافتہ طبقہ میں فال لینے
کا رواج ۱۵۴

قوی

اصل قوی وہی ہے جس میں اپنی کوئی
غرض شامل نہ ہو۔ ۲۸۵

فردوس - نیز دیکھیے عنوان جنت
جَنَاتِ فردوس ۱۳۶

فرشتہ

انسان کی صفات ملکوتی ۱۴۶
فرشتے جنت سے متلذذ نہیں ہونگے ۱۳

فرشتوں کے نزول سے مراد عذاب الہی
کا آنا ۴۷۸

غزوہ بدر میں کفار کو کشفاً فرشتے
دکھائی دینا۔

❖

عبداللہ بن ابی کا انصار کو بھڑکانا ۳۶۷

غزوہ سے واپسی پر واقعہ انک ۲۶۸

غزوہ تبوک

حجر سے گذرتے ہوئے آنحضرتؐ کا صحابہ کو
نہ رکنے کا حکم ۵۰۱

غزوہ حنین

مشکل لمحات میں آنحضرتؐ کی شجاعت اور

صحابہ کی فداانیت ۴۰۹

صحابہ کی اطاعت کا بے مثال نمونہ ۴۰۹

شبیہ کا قبول اسلام ۹۵، ۹۴

غزوہ ذات الرقاع

دوپہر کے آرام کے وقت ایک بدوی کا
آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا ارادہ ۳۹۴

غرض بصر - نیز دیکھیے عنوان پردہ
احکام اور حکمت ۲۹۷، ۲۹۷

غلامی

ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے
غلام اور لونڈیاں رضی اللہ عنہم ۴۴۴، ۴۴۳

اسلام اور غلامی ۳۰۷

اسلام سے قبل عرب میں غلاموں کی پوزیشن ۴۴۲

اسلام میں غلاموں اور مزدوروں کے حقوق ۲۳۸

غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت
کی سہولت ۳۱۱، ۱۳۰

غلاموں کی آزادی میں مسلم اور غیر مسلم کا
کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ ۵۲۹

فِئَق

مکمل تواضع کے مرکب مکران کی اطاعت سے

۳۴۴ خروج انسان کو فائق نہیں بناتا

۳۴۴، ۳۲۳ خلافت کا انکار فسق ہے۔

فطرت۔ نیز دیکھیے عنوان انسان

۱۵۴ انسانی فطرت میں مذہب کی پیاس

ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر ایک بالا

۱۵۵ طاقت کا احساس پایا جاتا ہے۔

اخلاق فاضلہ انسان کی فطرت میں داخل

۲۳۵ کئے گئے ہیں۔

۱۸۳ مسابقت کی روح ایک فطری جذبہ ہے

فلاح۔ نیز دیکھیے عنوان کامیابی

مومن کا اصل مقام نجات حاصل کرنا

۱۲۴ نہیں فلاح حاصل کرنا ہے۔

فلاح یہ ہے کہ انسان اس مقصد کو

حاصل کرے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے کہ

۱۲۶ وہ صفاتِ الہیہ کا مظہر بنے۔

فلسفہ

یورپین فلاسفوں کا اعتراف کہ فلسفہ میں

۲۰۴ وہ مسلمانوں کے رہینِ منت ہیں۔

اس وقت مغرب سے جس قدر فلسفے آ

رہے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے

۱۹۴ بنائے ہوئے ہیں۔

یورپ والے ہیں وہ فلسفہ اور نظریات دیتے

۱۹۸ ہیں جو فرسودہ ہو چکے ہوتے ہیں۔

فلسفیوں کی مگرابی کی وجہ

۱۵۳

ق

قذف

۲۶۱ قذف کی قانونی تعریف

۲۶۳ چار گواہوں کی شرط کی حکمت

۲۹۱ سمن جاری کرنے کی بنیاد

جس پر الزام لگایا جائے اس سے قسم

۲۶۵ نہیں لی جائے گی۔

۲۶۲ شہادت ایک مقام پر لینا ضروری نہیں

۲۶۳ باریثبوت مدعی (قاذف) پر ہوتا ہے۔

(مذمومہ) عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی

۲۶۳ پاکدامنی کا ثبوت پیش کرے۔

۲۶۲ جرم کی شدت

۲۶۱ حدِ قذف

۲۶۱ غیر شادی شدہ عورت یا مرد پر قذف

قذف کے ایک کیس میں حضرت عمرؓ

۲۶۵ کا فیصلہ

قرآنِ کریم

نزول

قرآن کا نزول خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا

۵۴۹ زبردست ثبوت ہے۔

ترتیبِ نزولی اور ترتیبِ دائمی کے فرق

۴۹۰، ۴۹۳ کی حکمت

اس اعتراض کا جواب کہ قرآنِ کریم دفعتاً

فضائلِ خصائص

- ۱۳۸ آخری شرعی کلام
۲۲۲ زندہ اور کامل کتاب
۵۴۹ ایک دائمی شریعت
۱۹۴-۱۹۲ ایک کامل شریعت
۲۲۸ عالمگیر تعلیم
۲۲۹ تمام دنیا کے لیے ہدایت
۲۳۲ عالمگیر روحانی بادشاہت کے قیام کا داعی
ایسی شریعت ہے جو تمام دنیا کو ایک مرکزی نقطہ پر جمع کرنے والی ہے۔ ۲۲۸
قرآن سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے۔ ۲۳۳
قرآن ہونے کی حقیقت ۲۲۱
کتابٌ یُنطقُ بِالْحَقِّ سے مراد قرآن کریم ۱۸۶
قرآن کریم کا اَلذِّکْر ہونا ۲۸۲
مشلانے کے چیلنج کو چودہ سو سال میں
کوئی قبول نہیں کر سکا۔ ۲۲۸

فضائل

- قرآن کریم کے امتیازی خصائص ۲۸۲-۲۲۱-۲۱۹
دو عظیم اشان خوبیاں ۱۹۹
قرآن کریم کی ایک خوبی۔ اختصار ۲۲۵
سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس کا
ایک ایک لفظ یقینی ہے۔ ۲۲۹
ہر مدی کی جڑ کو پکڑتا ہے مسیح موعود ۲۷۹
اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ ۱۸۷

- واحدہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ ۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱
یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کو نبی موعود پر
کلام الہی آہستہ آہستہ نازل ہوگا۔ ۲۹۵
نہ آن کریم کی اکثر سورتوں کے نام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
رکھے ہیں۔ ۲۴۱
ابتدائی مکی دور میں قرآن کریم لکھے جانے
کا ثبوت ۱۴۱
قرآن کریم کی جو آیتیں اترتی تھیں رسول کریم
کاتب وحی کو بلا کر وہ آیت اس جگہ پر
لکھوا دیتے تھے جہاں اس آیت کا لکھوایا
جانا ضروری ہوتا۔ ۲۵۱
قرآن کریم کا ہر لفظ ایک ترتیب رکھتا ہے ۲۲۲
مکی سورتیں ۲۹۱
آخری نازل ہونے والی آیت اَنِیْزَمَّ
اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ہے۔ ۱۹۰
شہادت کے وقت حضرت عثمانؓ کا
تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہونا ۳۸۰
قراءت مختلفہ
آنحضرتؐ نے فرمایا کہ قرآن کریم سات طریق
پر نازل ہوا ہے۔ ۲۱۴
مختلف قراءتوں کی حقیقت ۲۱۴
قراءتوں کا تعلق تلفظ سے ہے معانی
سے نہیں۔ ۲۱۵

تعلیم

سارا قرآن کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے۔ ۲۴۱، ۲۴۰
 قرآنی تعلیمات کی امتیازی خصوصیات ۲۴۴
 قرآن کریم کی تعلیم قانونِ فطرت اور قانونِ
 نیچر کے مطابق ہے۔ ۲۱۶

فطرتِ انسانی کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں
 کیا گیا۔ ۱۸۵

دنیا کو جتنے قوانین کی ضرورت تھی وہ
 قرآن کریم میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ۱۹۳

اسلامی قوانین کی بڑی
 قرآنی تعلیم کی اتباع میں عزت اور شرف

کا سامان ۲۰۳
 قرآنی تعلیم کے ذریعہ عربوں کے اخلاق

و عادات میں انقلاب ۲۰۵
 منرا اور عفو کے متعلق متوازن تعلیم ۲۸۶، ۲۸۵

اصلاحِ خلق کے لیے بنیادی ہدایات ۲۹۲
 صداقت

کلامِ الہی ہونے کا ایک زبردست ثبوت ۲۴۴
 من جانب اللہ ہونے کی ایک زبردست دلیل ۵۰۶

موجودہ زمانہ کی سائنس قرآن کریم کی صداقت
 کو نمایاں کر رہی ہے۔ ۸۲

موازنہ

بائبل کو ایک الزام سے بچانا ۴۲۵
 قرآن کریم اور ویدوں کا موازنہ ۴۶۳
 بائبل کے ساتھ موازنہ (ولیم میور) ۴۶۴

قرآن کریم کا بائبل سے ایک اختلاف ۱۷۳
 حضرت ابراہیم کے بارے میں بائبل کے

بیان سے موازنہ ۵۰
 مسیحی پادریوں کی قرآن کریم کے متعلق

کم علمی ۱۱۱
 عیسائیت اور یہودیت کا رد ۴۴۱

پیشگوئیاں

امت کے ایک حصے کا قرآن کریم کو
 مہجور چھوڑنے کی پیشگوئی ۲۸۳

قرآنی پیشگوئیوں کا ساتھ ساتھ پورا ہونا ۲۹۰
 نئی سواروں کی ایجاد کی پیشگوئی ۴۳۳

قرآن کریم میں بیان کردہ قصوں میں
 آئندہ زمانہ کی پیشگوئیاں ۴۴۴

نسخ

نسخ کی تشریح ۵۱۶
 کسی آیت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ

خلافتِ اسلام ہے۔ ۴۰۰
 قرآن کریم میں منسوخ اتلاؤ اور منسوخ احکام آیات ماننا

خلافتِ عقل۔ خلافتِ دلیل اور خلافتِ
 آداب قرآن ہے۔ ۲۴۹

ہمارے نزدیک قرآن کریم میں ایک حرف
 کی بھی کمی یا بیشی نہیں۔ ۱۱۱

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ کہ قرآن
 کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ آج

تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ۹۴

کوئی شخص قرآن کا ایک شوشہ بدلنے
کی طاقت نہیں رکھتا۔

۱۵۳

اتباع و اشاعت

قرآن کریم سارے کا سارا فرض ہے۔ ۲۴۷

قرآن کریم کے ذریعہ جہاد کبیر کا حکم ۵۱۱

قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور پھیلانے کی یقین ۴۳۰

جماعت احمدیہ کو درس قرآن کریم کا التزام

کرنے کی یقین۔ ۴۸۴

خود کیلئے اور اہل و عیال کو سکھانے کی یقین ۴۸۲

قرآن تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونا

چاہیئے۔ ۴۳۱

جو لوگ اس کتاب کو دستور العمل بنالینگے وہ

دنیا و آخرت میں سربلند ہوں گے۔ ۴۸۲

قرآن کریم کی اشاعت کے لیے جماعت

کے علماء و مبلغین کو زبانیں کیلئے کی یقین ۴۳۱

اُمت محمدیہ کو قرآن کریم کے مقابلے میں دوسرے

لوگوں کی اتباع نہ کرنے کا انتباہ ۱۹۵

سابقہ تفاسیر قرآن کو حرفِ آخر سمجھنے

کے نقصانات ۲۷۷

قربانی

انسانی قربانی کی رسم ۴۸

بنی اسرائیل میں انسانی قربانی ۴۹

قربانیاں شواہدِ اللہ میں سے ہیں۔ ۵۳

حقیقت و فلسفہ ۱۹۲، ۱۹۱، ۵۱

حکمت و فلسفہ ۵۷، ۵۴، ۴۳، ۴۸

بارگاہِ احادیث میں قربانی کی قبولیت

کی شرائط ۵۲

جانور ذبح کرنے کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے ۵۸

قربانیاں کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے ۵۷

ماوی نقطہ نگاہ سے قربانیوں کی حقیقت ۵۹

صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانیوں کا ذبح کرنا ۵۰

ابتدائی دور میں صحابہ کرام کی قربانیاں

اور ان کے نتائج ۵۵، ۵۴

اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اس غرض

سے تکلیف اٹھائے کہ اس کا فائدہ دنیا

کو پہنچے۔ ۵۱

قرعہ

آنحضرتؐ غزوات پر جاتے ہوئے اُنمات

المؤمنین کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ ۲۶۸

قضا

قاضی صرف امورِ سیاسیہ میں اپنے علم کو

کام میں لا سکتا ہے حدودِ شرعیہ میں نہیں ۲۶۱

(حدود کے کیس میں) اگر قاضی کو ذاتی علم

ہو تو اسے وہ مقدمہ سننا ہی نہیں چاہیئے ۲۶۱

(حدود کے معاملے میں) اسلام نے قاضی کو

طریقِ شہادت سے پابند کر دیا ہے اور

حکومت کو قاضی کے فیصلہ سے۔ ۲۶۱

جھوٹے گواہ کے توبہ اور اصلاح کر لینے پر

اُسے حق شہادت دیا جاسکتا ہے۔ ۲۶۶

قمار بازی

قمار بازی کی مفسرت

۵۸۷

قوم

تعلیم کی اہمیت

۲۴۳

قومی تعلیم کی اہمیت

قوم کی قوتِ عملیہ کی حفاظت کے لیے

۵۲۳

ضروری اقدامات

قومی کامیابی کے لیے عقائد، افکار اور

اخلاق کی اصلاح کے ساتھ قومی تعلیم پر

۴۱۶

زور دینا ضروری ہے۔

قومی اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے بیداری

۲۴۴

کی ضرورت

۲۷۲

قومی اخلاق اور عزت کی حفاظت

۲۷۹

قوموں کی اصلاح کا ایک عظیم نفسیاتی نکتہ

قوم میں عبادت کو قائم رکھنے والے خود

۱۳۸

بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔

جب تک سارے خاندان بلکہ ساری قوم

کے اعمال درست نہ ہوں انسان کا اپنا

۱۳۵

عمل بھی خطرہ سے باہر نہیں ہوتا۔

قومی فائدہ کے تمام کام ذکرِ الہی کے

۲۸

قائم مقام ہوتے ہیں۔

آنحضرت اور خلفاء راشدین کا قومی رویہ

۵۷۰

کے خیرِ حق میں احتیاط

۵۷۰

آلِ محمد کی قومی مالِ اپنی ذات پر خرچ کر کے نجات

۳۴۳

قومی تعاون کے ذرائع

افراد کے حقوق پر قوم کے حقوق کو مقدم

۲۴۳

کرنا چاہیئے۔

۴۰۶

قومی سطح پر مشورہ کے احکام

قومی مجلس سے بغیر اجازت باہر جانے

۲۴۶

کی ممانعت

عروج و زوال

قوموں کے عروج و زوال کا طبعی نظام ۵۵۱۸۴

۵۱۰

قومی زندگی میں رات اور دن کا تسلسل

۳۶۱

قومی ترقی سے تعلق ایک اہم اصول

۵۸۵

قوموں کے زوال کے اسباب

۲۷۷

قوموں پر یا پوسی کے تباہ کن اثرات

۴۶۸

اقوام پر زمانہ نبوت سے دوری کے اثرات

۲۷۷

قوم کے اخلاقی معیار کو تباہ کرنے کا ایک

۲۸۳

سبب۔ بے بنیاد باتوں کا مجاس میں تذکرہ

۲۷۷

انوارہوں کی اشاعت کا قومی نقصان

۲۷۷

جس شخص نے یہ اعلان کیا کہ ہماری قوم

۲۷۷

تباہ ہو گئی وہ اپنی قوم کو تباہ کرنے والا

۲۷۷

ہے۔ (حدیث)

۲۷۷

بدکاری قومی نظام کو توڑتی ہے اور اس

۲۴۴

کی شہرت قومی اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے

۲۷۷

اشاعتِ فحش کے نتیجے میں قوم میں بدی

۲۷۷

پھیل جاتی ہے۔

۲۷۷

اگر محض بدنی یا محض کمزور گواہوں کی بنیاد پر ایک

۲۷۷

دوسرے کے خلاف الزام لگائے جائیں

۲۴۴

تو قوم میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔

- ۴۹۶ روزِ قیامت کفر کے لیڈروں کا انجام
 قیدی - نیز دیکھئے عنوان جنگ
 ۲۴۵ جنگی قیدیوں کے احکام
 ۳۰۹ جنگی قیدیوں کے حقوق

ک

کامیابی

- ۱۲۴ کامیاب مومن کی صفات
 کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ
 کے ساتھ ذہن و افکار اور اخلاق کی
 اصلاح بھی کی جائے۔ ۲۴۳
 مومنوں کی کامیابی کے ذرائع ۱۰۳
 استقلال کے ساتھ تبلیغ میں مشغول رہنا
 اور دُعاؤں کے ساتھ خدا کی نصرت کو
 کھینچنا یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ۹۶
 اپنی جماعتوں کو کامیاب بنانے کے لیے
 مومنوں کے فرائض ۱۹۰

کائنات

- ۲۳۲ پیدائش بے مقصد نہیں۔
 کائنات کی ہر چیز اپنے اندر انسان کے
 لیے افادیت رکھتی ہے۔ ۸۳، ۸۲
 کائنات میں نظم و ضبط اور تقدیر ۲۳۶، ۲۱
 کشف

- آنحضرتؐ کو کشف میں قیصر و کسریٰ کے
 محلات کی فتح کا نظارہ دکھایا جاتا ۲۵۲

قوم کے خادموں پر الزامات لگانا یا انکی اشد
 میں حصہ لینا بہت بڑا جرم ہے۔ ۲۴۲

قوم سے جھوٹ کی عادت ہٹانے بغیر ترقی
 اور عزت حاصل ہونا ناممکن ہے۔ ۴۱
 قومی سطح پر اصلاح بغیر خدائی ہدایت کے
 نہیں ہو سکتی۔ ۲۴۵

آنحضرتؐ ہمیشہ قومی ضرورتوں کے مطابق
 خطبات پڑھا کرتے تھے۔ ۳۶۸

قومی ضرورتوں کیلئے خلافت لازمی ہے ۳۶۸
 جن قوموں کے اخلاق کی بنیاد محض انسانی

ذہن پر ہوگی وہ کامیاب نہیں ہونگی۔ ۲۴۵
 جس قوم میں بھوک آئے گی اسے زیادہ
 تک غلام بنا کر رکھا نہیں جاسکتا۔ ۲۱۲

قوم کو سبز باغ دکھانیوالے لیڈروں کا نچا ۴۹۶
 اسلام میں بین الاقوامی معاہدات کا احترام ۵۲۸

قیامت

تمام اولوالعزم انبیاء دنیا کے لیے ایک
 قیامت ہوتے ہیں۔ ۴۶۰

قیامت سے مراد انقلاب ۴۶۰
 قیامت کا لفظ اسلامی فتوحات کے لیے

بھی استعمال ہوا ہے۔ ۷
 قیامت کسی خاص دن کا نام نہیں نہ وہ
 اس دنیا میں آئے گی۔ ۲۲۳

قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں
 سے مکالمہ ۵۳

سُرّاد بن مالک کے متعلق آنحضرت کا

کشف اور اس کا پورا ہونا ۳۸۱

آنحضرت کو کشف میں دکھایا جانا کہ قریش

مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی

کر کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا ہے۔ ۸

غزوہ بدر میں کفار کو کشفِ فرشتے نظر آئے ۴۷۹

ابو جہل کو آنحضرت کے دونوں طرف بنو خزاعہ

اونٹ دکھایا جانا۔ ۱۳۳

حضرت محی الدین ابن عربی کا خانہ کعبہ کی

قدامت کے متعلق ایک کشف ۳۸

کعبہ - نیز دیکھئے عنوان بیت اللہ ۳۶

یسیاہ نبی کی طرف سے خانہ کعبہ کے مرکز

اقوام بننے کی پیشگوئی۔ ۳۶

زمانہ قدیم سے خدا تعالیٰ کے انوار و برکات

کی تجلی گاہ ۳۹

خانہ کعبہ کی قدامت ۳۷

خانہ کعبہ کی قدامت کے متعلق حضرت

محی الدین عربی کا ایک کشف ۳۸

جو لوگ کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ

دیئے وہ دنیا میں مساوات قائم کرنے

سے محروم رہیں گے۔ ۲۴

کفر

کفر و ایمان کا اس دنیا میں موجود رہنا

خدا تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہے۔ ۵۲۰

انبیاء کے دلائل سے عاجز اگر کفار کا

پُر تشدد رویہ

۹۴

۱۱۴

انبیاء کے دشمنوں کا ہمیشہ یہ ثبوت رہا ہے

کہ ہدایت کیلئے انسان سے بالا ہستی

آنی چاہیے۔ ۱۵۷

کفار عرب کے انکار کی وجہ جزاء و جزا

۵۰۳

پہلے ایمان

کفار اس دنیا کی زندگی کو بھی اپنا منتہی

قرار دیتے ہیں۔ ۷

کفار کے لیے عذاب کی مختلف صورتیں ۴۶۱

کفر کا ایک ہزار سالہ دور (تیسری صدی

ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک) ۶۵

کلام الہی نیز دیکھئے عنوانات الہام - وحی و

کشف

کلام الہی اور قانونِ نیچر مختلف نہیں

ہو سکتے۔ ۴۱۶

کسی نبی پر کلامِ الہی یکہ نہ ہی نازل

نہیں ہوا۔ ۴۹۴

اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے

اس سے وہ کلام نہیں کرتا۔ ۲۲۰

کلمہ طیبہ

سارا قرآن کریم کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے۔ ۲۴۰، ۲۴۱

کیونکہ

اسلام اور کیونکہ کفر کا فرق ۱۸۱

کنفیو شمس ازم

اس کے نزدیک صرف چین ہی آسمانی
بادشاہت کا منظر ہے۔

۴۲۸

گ

گناہ

کیا تو بے مسئلہ سے گناہ کا دروازہ کھتا ہے؟
اپنے مال باپ کو گالی دینا ریا دلوانا بڑے
گناہوں میں سے ہے۔

۱۲۱

انسان کو چاہیے کہ اپنی شاری آپ بھی کرے

۵۷۸

گواہی۔ نیز دیکھئے عنوان شہادت

۵۸۲

سچی گواہی دینے کی تاکید
شریعت نے حکم دیا ہے کہ گواہی صرف قاضی نے

۵۸۴

ہاتھ پاؤں اور زبان کا قیامت کے دن

۲۹۰، ۲۸۹

گواہی دینا۔

ل

لباس

تقویٰ کو لباس سے مشابہت ہے

۲۳

جنت میں لباس حریر پہنانے سے مراد

۲۲

لججہ اماء اللہ

۳۰۴

لبان

۲۴۷

مسائل

لغویات

برایہ کام جس سے کرنے والے کی ذات

قوم اور ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچے لغو ہے

۱۲۰

لغو کاموں کی تفصیل

۱۲۴

جن لغویات سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے

۵۸۶

لغو خیالات سے بچنے کی تاکید

۱۲۷

زینت و تفاخر کی اشیاء کا استعمال

۱۲۵، ۱۲۶

لقاء

۴۷۵

لقائے الہی کی اہمیت

۴۷۴

مقام لقاء کی حقیقت

۴۷۶

لقائے الہی حاصل ہونے کا طریق

۴۷۷

لقائے الہی کا انکار بے باکی پیدا کرتا ہے

۴۷۸

لیبر یونینز

۱۲۹، ۱۲۸

تفصیلات

م

مال دیز دیکھئے عنوانات اسلام۔ اقتصادیات

۳۳۷

مال کمانے کے سلسلہ میں اسلام کی تعلیم

۱۲۸، ۱۲۷

ہر قسم کے اموال میں غریب کا حق

۱۲۸، ۱۲۷

خرچ میں اسراف اور بخل کی درمیانی

۵۶۸

راہ اختیار کرنے کی ہدایت

۵۷۰

آل محمد کیلئے صدقہ کے مال کی ممانعت

۲۴۶ تا ۲۴۷

مالداروں کیلئے بارہ ہدایات

۲۴۶ تا ۲۴۷

مامور

امت محمدیہ میں مامورین کی بعثت کی

۹۸

قرآنی دلیل

۱۲۰

مامورین کی سچائی کی دلیل

ماوراء الطبیعیات

انسانی فطرت میں ماوراء الطبیعیات علوم
حاصل کرنے کی خواہش

۱۵۴

میلوسی

قوموں پر میلوسی کے تباہ کن اثرات

۲۷۷

مجدد

امت محمدیہ میں مجددین کی بعثت کے
متعلق آنحضرت کا فرمان

۱۵۲

موسوی شریعت میں سلسلہ مجددین

۲۷۳

مجلس

آنحضرت کسی مجلس میں جاتے تو بہت
استغفار پڑھتے تھے۔

۲۸۲

خلیفہ وقت کی مجلس کے آداب

۴۰۷

قومی سطح کی مجالس کے آداب

۲۲۶

مذہب

مذہب میں اختلاف کی وجہ
طلوع اسلام کے وقت مذہب کی حالت

۱۸۲

۸۷

عیسائیت میں مذہب کا تصور

۳۶۱

زندہ مذہب

زندہ مذہب کی علامات
پچھے مذہب کا پیرو اس دنیا میں ہی بنا

۲۵۳

۳۴۸

دیتا ہے کہ مجھے یہ کچھ ملے گا ہے۔

۳۵۳

کوئی مذہب انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے

ہر مذہب کی خوبی اس کے ثمرات سے ہی

پہچانی جاتی ہے۔

۱۲۰

قبول مذہب کے بارہ میں آزادی رائے

کا حق ہر انسان کو حاصل ہے۔

۵۲۶

مذہب کی جان اور خلاصہ دعا ہے۔

۶۰۱

محبوئے مذہب کی مثال

۳۴۸

مذہب اسلام

مذہب اسلام کی حقیقت

۱۰۹، ۱۰۸

مذہب میں سے صرف اسلام کا نام خدا

نے رکھا ہے۔

۱۰۷

اسلام مذہب کی زنجیر کی آخری کڑی ہے

۳۲۴

اسلام ان مذہب میں سے نہیں جو مذہب

کا دائرہ عمل صرف عبادات اور اذکار

تک محدود رکھتے ہیں۔

۳۶۱

اسلام واحد عالمگیر مذہب

۴۲۹

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کا ثبوت

۳۲۳

اسلام کے سوا تمام مذہب کا خدا تعالیٰ اور

اکل رحمتوں کے متعلق محدود نظریہ

۳۲۸

اسلام دوسرے مذہب کی صداقتوں کا

اعتراف اور ان کے احساسات کا

احترام سکھاتا ہے۔

۵۲۷

مساجد اور دوسرے مذہب کی عبادت

گاہوں کی حرمت

۶۲

اسلام کے سوا دوسرے مذہب میں عبادت کی

امامت کیلئے مخصوص گروہوں کا تقرر

۲۴

مزدور

اسلام میں مزدور کے متعلق تعلیم

۳۴۶

مساوات

۲۴ اسلامی عبادات اور امامت میں مساوات
اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے امراء
کی ظاہری حالت مساوات کی طرف
لوٹ آتی ہے۔

۱۲۷ جو لوگ کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے
دنیا میں مساوات قائم کرنے سے
محروم رہیں گے۔

مسجد

حرمت

۲۷ دنیا کی تمام مساجد بیت اللہ کا ظل ہیں
ساری زمین ہی خدا تعالیٰ کی مسجد ہے۔
۱۸۵ مساجد اور دوسرے مذاہب کی عبادت
گاہوں کی حرمت
۶۲ مسجد میں قانون شکنی اور فساد کی باتیں کرنا
منع ہے۔

۲۹ گم شدہ اشیاء کے متعلق اعلان کرنے
کی ممانعت
۲۹ مسجد میں خالص ذاتی کاموں کے متعلق
باتیں کرنا منع ہے۔

۲۹ مسجد میں ہر مذہب کے لوگ عبادت کر سکتے ہیں
مسجد کا دروازہ ہر مذہب و ملت کے شرفاء
کے لیے کھلا ہے۔

۲۴ مسجد نبوی میں نصاریٰ بخران کو عبادت
کی اجازت

۵۳۰۰ ۲۴

مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھتے ہوئے دوسرے

۵۳۰ مذاہب کو عبادت کی اجازت کا اعلان
مسجد اقصیٰ قادیان میں ایک آریہ کو یکپھر
۵۲۰ کی اجازت

اغراض

۲۷ مسجد کی تین اہم اغراض
آنحضرت کے زمانہ میں مسجد قومی ضرورت
کے تمام کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھیں
۲۸ امام قومی امور پر مسجد میں گفتگو کر سکتا ہے
۲۹ مسجد کے معاشرتی فوائد
۸۱ مسافر مسجد میں قیام کر سکتا ہے۔
۲۸ اسلامی مسجد میں امیر و غریب میں مساوات
۲۴ جو لوگ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دین
کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کا اصل
۲۸ ٹھکانہ مسجد ہی ہوتا ہے۔

مسلمان

بند مقام

آنحضرت کی امت کا نام مسلم رکھے
۱۰۷ جانے کے متعلق سابقہ پیشگوئیاں
۱۰۹ مسلم کی صفات
۲۴۰ مسلمان ہونے کی حقیقت
خدا کی تائید حاصل کرنے کے لیے مسلمان
۱۲۰ کے اوصاف
۵۹۷ مثالی مسلمان حکمران
۱۹۳ جان - مال اور عزت کی حرمت

انڈس اور ہندو میں مسلمانوں کی تباہی کا
ایک سبب غلامی کا رواج تھا۔ ۳۹۴
ہسپن اور ہندوستان میں مسلمانوں کی
تباہی کی ایک وجہ ۳۰۱
مسلمان بادشاہوں کا جرم ۳۴۸
اپنے دورِ اقتدار میں آئندہ نسلوں کی
تربیت سے غفلت ۵۹۵
بگڑنے کا نتیجہ ۵۶۴
آج کا مسلمان

آج کے مسلمان کی حالت ۲۸۴، ۱۲۹
إِنَّ تَوَدِّي اتَّخَذُوا هَذَا النُّفْرَانَ
مَهْجُورًا كَمَا مَسَدَّقَ أَجَلُ كَلِ
مسلمان ہیں۔ ۲۸۳

آج کے دور میں قرآن کریم کا غلط استعمال ۳۸۴
عیسائیوں کے عقاید سے متاثر ہونا ۲۰۸
مسیح کے آسمان سے نزول کا عقیدہ ۴۵۱
مدی اور مسیح کے متعلق مال تقسیم کرنے
کا تصور ۴۵۱

الہام کے بند ہونے کا عقیدہ ۴۵۵، ۲۳۱
جہاد سے پہلو تہی۔ ۵۱۲

اگر مسلمان جہاد کا صحیح مفہوم سمجھتے تو آج
کا روز بد نہ دیکھنا پڑتا ۵۱۸

توکل کے غلط مفہوم کا پیدا ہونا ۴۵۱
فاترِ عقل۔ مادرِ زاد رنگے فقیروں کو

اہل اللہ سمجھنا ۴۴۹

تومی طور پر آنحضرت کی اطاعت کرنے
پر انعامات ۳۶۶
فتوحات کی پیشگوئیاں اور ان کا پورا ہونا ۴۵۲
مسلمانوں سے دینی و دنیوی بادشاہتوں
کا وعدہ ۲۴۵
جنت کے وعدوں کا اس دنیا میں پورا ہونا ۴۶۴
مسلمانوں کی دیانت و امانت کے متعلق
مشہور عیسائی مورخ گبن کا اعتراف ۱۳۲
مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق سے شام کے
عیسائیوں کا متاثر ہونا۔ ۴۲
ایمانی عہد کا بے نظیر نمونہ ۱۳۴
رومی عیسائیوں سے ایک جنگ میں
مسلمانوں کی بہادری ۳۵۵

زوال و ادبار

تیسری صدی کے بعد مسلمانوں کی روحانی
زوال پذیری کی پیشگوئی ۱۴۹
زمانہ نبوت سے دوری کے اثرات ۴۶۸
حضرت علیؑ کے زمانہ میں مسلمانوں کی حالت ۳۸۱
ادبار کی بنیادی وجوہات ۲۶۹، ۲۱۶
ماریوسی کے تباہ کن اثرات ۲۶۶

مغلیہ سلطنت اور خلافت عباسیہ کے زوال
کی بڑی وجہ گانے بجانے میں انہماک ۵۸۵

سقوطِ ہندو کے وقت مسلمانوں کی ایمانی حالت ۱۷
سقوطِ ہندو کے وقت ایک بزرگ کا الہام

يَا أَيُّهَا الْكَلْبَاءُ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ كَفَرْتُمْ ۚ ۵۶۴

۴۶۵ ایمان اور عمل صالح کی تلقین

۵۸۶ تاریخ سے عبرت کی نصیحت

مغرب کی غلامی سے بچنے کی نصیحت

۵۲۰، ۱۹۹، ۱۹۸

ہندوستان میں مسلمانوں کے دوبارہ

۲۱۱ ترقی کرنے کا طریق

۳۹۴ تین اوقات میں چوکس رہنے کا حکم

اگر مسلمان ان اعمال کو ترک کر دیں گے جو

خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہیں

۳۶۶ تو وہ اس انعام کے مستحق نہیں رہیں گے

مفترق

اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو مؤمن

۱۵۱ قرار دینے میں حق پر ہیں۔

حج مسلمانوں میں مرکزیت کی روح پیدا

۳۳ کرتا ہے۔

تجد علوم اور فلسفہ میں یورپ مسلمانوں

۲۰۴ کا رہین منت ہے۔

مسلمان مفسرین امرائلی کتب سے

۴۹۴ واقف نہیں تھے۔

۴۱۱ ۴۴۴ میں بہار میں مسلمانوں کا قتل عام

۴۴

مستمر زیرم

معاشرت

اسلام کے بنیادی معاشرتی احکام

۲۹۲، ۲۴۵، ۲۴۴

۲۹۵ گھروں میں داخل ہونے کے آداب

۲۰۳ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہندو مذہب کا اثر

۵۲۲، ۲۱۶ یورپ کی اندھی تقلید

عیسائی سکولوں میں لڑکیوں کو تنصیف دلوانے

۳۰۱ کے نقصانات

۵۰۴ مغرب زدہ نوجوانوں کا سب سے بڑا نقص

۵۶۸ اسراف کا مرض

تلقین و نصائح

اگر آج ساٹھ کروڑ مسلمان سچے دل سے

نماز پڑھنے لگ جائیں تو اسلام کے غلبہ

۱۹۰ میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔

مسلمانوں کی ترقی کے متعلق تمام قومی کام

۲۸ ذکر الہی کے قائم مقام ہیں۔

مسلمانوں کو نصیحت کرو وہ اسلام کی عظمت

ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات میں اسلام

۱۹۴ کا عمل نفاذ کر کے دکھائیں

ترقی کی ایک ہی راہ اس بات پر ایمان

لانے میں ہے کہ ساری برکت قرآن کریم

۲۱۸ اور آنحضرت کی اطاعت میں ہے۔

دین و دنیا میں کامیابی کا واحد گراں حضرت

۴۱۲ کی اطاعت

آنحضرت کا نمونہ بنانے کی تلقین

۴۳۰ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور پھیلانے

۴۳۰ کی تلقین

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن ہاتھ میں گیر

۵۱۳ غیر مسلم دنیا کے مقابلہ میں کھڑا ہو۔

رشتہ داروں کے گھروں میں داخل ہونے

کے آداب

۲۰۴

اسلام میں سلام کی اہمیت

۲۰۵

اسلام میں متعدی مریضوں سے احتیاط

کی تعلیم

۲۰۳

معاشرتی عدل کے متعلق اسلام اور یہودیت

اور ہندو مت کا موازنہ

۲۰۱

یورپین معاشرت کا ایک پہلو

۲۰۳

مغربی تمدن و معاشرت کی نقالی نہ کرنے

کی ہدایت

۵۲۲

معاہدہ / معاہدات

معاہدہ کی پابندی

۱۲۰، ۱۱۳، ۱۰۰

غیر مسلم اقوام سے معاہدات کو پورا کرنے

کی اسلامی تعلیم

۵۲۸

معاہدات کی پابندی میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ

۱۳۲

مقتزلہ

ان کے نزدیک رجم اسلام میں ثابت نہیں

۲۵۴

معجزہ

غزوہ بدر میں آنحضرتؐ سے ایک معجزہ

کا صدور

۳۸۰

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ

۳۸۱

معجزات مسیح

۳۳۸

✽

مغلیہ حکومت

زوال کے اسباب

۵۸۵

ہندوستان کی مغلیہ حکومت کے کلیدی

عمدوں پر غیر مسلموں کا تقرر

۵۳۶

مکاتبت

۱۳۰

ملک بھین - نیردیکھنے غلامی - لونڈی

ملک بھین کے لیے نکاح کی شرط

۱۳۰

منافی / نفاق

منافی کی ایک علامت جھوٹا ہونا ہے

۴۱

غزوہ احزاب کے موقعہ پر منافقین

کی کیفیت

۵۹۲

اللہ تعالیٰ منافق کے ساتھ کفار سے

بھی سخت معاملہ کریگا۔

۴۱

منعم علیہم

نبی - صدیق - شہید اور صالح

۱۸۹

موت

موت کی حقیقت

۲۴۰

مومن

مومنوں کی علامات

۱۸۳، ۱۱۶، ۱۱۳

عباد الرحمن کی علامات

۵۶۱

مومنوں کی صفات

۴۱۸، ۱۲۹، ۱۲۴، ۱۲۰

سچا مومن کا میاب ہوتا ہے

۱۲۱

اہل جماعتوں کو کامیاب بنانے کے لیے

مومنوں کے فرائض

۱۰۰

مومن کا اصل مقام نجات حاصل کرنا نہیں

۲ گناہ کا رد

تمام اولوالعزم انبیاء دنیا کیلئے ایک

۲۶۰ قیامت ہوتے ہیں۔

۲۳۶ نبی دنیا کے لیے جزر اور تعویذ ہوتا ہے

۲۲۱ ہر نبی کو فرقان عطا کیا جاتا ہے۔

انبیاء کو عصمت کبریٰ اور خلفاء کو

۳۷۷ عصمت صغریٰ حاصل ہوتی ہے

۲۶۸ انبیاء حوائج بشریہ سے مستغنی نہیں ہوتے

۱۷۰ انبیاء کو انسانوں میں سے بھیجے کی وجہ

۲۲۲ انبیاء اور دیوبندیوں میں فرق

۱۸۲ تمام انبیاء کے حالات ملتے جلتے ہیں۔

۵۰۱ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے

۷۱ انبیاء پر شیطان کے تسلط کی تردید

اس خیال کی تردید کہ شیطان نبی کی زبان

پر اپنے الفاظ جاری کر دیتا ہے۔

۲۹۴ کسی نبی پر کلام الہی دفعتاً نازل نہیں ہوا

۲۰۹ نبی کی آواز پر فوراً بلیک کننا ضروری ہے

انبیاء کے سلسلوں کی ترقی کے آثار ایک

۷۵ دم ظاہر ہوتے ہیں۔

انبیاء کی جماعتوں کی ایک بڑی علامت

۴۱ راستبازی ہے۔

انبیاء کی جماعتوں پر ابتلاؤں کا ان ضروری

۲۷۳، ۹۴ ہے۔

نبوت کے نور کو خلافت کے ذریعہ

۳۲۱ پھیلانے کا نظام

۱۲۴ بلکہ فلاح حاصل کرنا ہے۔

مومن کو علی وجہ البصیرت دلائل قطعیہ

۵۹۱ کی بنا پر ایمان ہونا چاہیے۔

مومن ہمیشہ اپنے رب کے خوف سے

لرزاں اور اس کے نشانوں پر ایمان

۱۱۶ لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔

۳۶۵ اللہ اور رسول کی عملی اطاعت

۲۸۱ صحبت صادقین اختیار کرنے کا حکم

۱۳۵ نازل کی پابندی

اپنی آئندہ نسل کی تربیت اور ان کیلئے

۵۹۶ دعائیں کرتے ہیں۔

مہدی

۱۵۰ احادیث میں مذکور مہدی کی ذاتی علامات

آخری زمانہ میں مہدی کیلئے معین تاریخوں

۱۵۱ میں سورج اور چاند کے گرہن کا نشان

۲۵۱ مہدی کے تعلق مال ٹانے کا عقیدہ

ن

نباتات

۱۴۵ نباتات میں حس

۳۶۹ نبوت نیز دیکھے عنوان رسول

مقام

۲۲۳ انبیاء کی بعثت کی دو اغراض

تمام انبیاء نے ایک خدا کی خبر دی ہے ۱۱۵، ۱۱۴

سلسلہ انبیاء سے عیسائیوں کے نظریہ موروثی

بانی سلسلہ احمدیہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر ملک میں انبیاء مبعوث فرمائے ہیں
کی صداقت کا اعتراف ہو رہا ہے۔

۹۴

نبیوں کا سردار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار تھے
آنحضرت نے تمام انبیاء کو الزامات سے
پاک کیا۔

۲۳۹

نبوت کی اقسام

بنی اسرائیل میں غیر شرعی انبیاء
حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے تابع
نبی تھے

۵۰۰ : ۳۴۶

مسیح موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے امتی ہیں کوئی مستقل نبی نہیں

۴۵۰

امت محمدیہ میں نبوت

امت محمدیہ میں نبوت و رسالت کے جاری
رہنے کی قرآنی دلیل

۹۱

مخالفت اور انکار

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی بارہو اور شیطان
مبتلا ہو۔

۴۸۴

اللہ تعالیٰ شیطان کو نبیوں کے راستہ میں
کیا رکاوٹیں ڈالتا ہے۔

۷۴

انبیاء کی مخالفت ان کے پیغام کو سوت
دینے کی ایک تدبیر ہے۔

۴۸۴

انبیاء کی مخالفت

۷۲

منکرین انبیاء کے انکار کی وجوہات ۱۴۰ : ۱۴۱

انبیاء کے انکار کی ایک بڑی وجہ لعنت
بعد الموت کا انکار بھی ہوتا ہے۔

۱۷۲

انبیاء کے مخالفین کا مشترکہ ہتھیار
انبیاء اور خلفاء کے دشمن ہمیشہ حریت کے

۱۵۸

نام پر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔
مخالفین کی طرف سے تمام انبیاء کو مجنون

۱۵۶

کہا گیا ہے۔
زمانہ نبوت سے دوری کے نتیجے میں اقوام

۱۵۸

پر اثرات
انبیاء پر ان کی ماننے والی اقوام کی طرف

۴۶۸

سے الزامات لگائے جانے کی تفصیل
نجات

۲۳۸

مومن کا اصل مقام نجات حاصل کرنا
نہیں بلکہ فلاح حاصل کرنا ہے۔

۱۲۴

نسخ : نیز دیکھئے عنوان قرآن کریم
نسخ آیات کا عقیدہ خلاف اسلام ہے

۵۱۶

کوئی منسوخ حکم قرآن مجید میں موجود
نہیں جسے احکام موجود ہیں وہ سب

۴۱۰

غیر منسوخ ہیں
منسوخ التلاوة اور منسوخ الحکم آیات

۲۴۹

کا ماننا خلاف آداب قرآن ہے۔
نماز : نیز دیکھئے عنوان عبادت - تہجد

۲۴۹

پانچ وقت مساجد میں باجماعت نماز
پڑھنے کا حکم

۱۸۵

مومنوں کیلئے نماز کی پابندی کو مانا اور کرنا

۱۳۵

- ۵۶۲ تہجد کی اہمیت
۱۳۴ نوافل کی حکمت
۵۶۳ تہجد اور نوافل قرب الہی کا ذریعہ
۳۸۳ "احتیاطی نماز"
اقامت صلوٰۃ بھی صحیح معنوں میں خلافت
۳۶۸ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔
اسلام ہر نیک انسان کو نمازیں رہنمائی
۲۴ کا حق دیتا ہے۔

نہند

- ۵۱۰ انسانی جسم کی ضرورت

و

- وحی۔ نیز دیکھئے عنوانات الہام بکشف اور کلام الہی
روحانی پیدائش وحی کے پانی کی محتاج ہے
۲۱۸
وحی والہام کی ضرورت
۱۵۳
امت محمدیہ میں وحی کے بند ہونے کا عقیدہ
۱۴۹

وطن

- وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ
۶۳ ہے۔ (حدیث)
۶۳ جنگ حب الوطنی
وفات مسیح۔ نیز دیکھئے عنوان عیسیٰ بن مریم
اس انکشاف پر حضرت مسیح موعودؑ کے
۹۳ خلاف مخالفت کا طوفان
تعلیم یافتہ مسلمان اس مسئلہ کی صداقت
۹۴ کو تسلیم کر رہے ہیں۔

- خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے والوں
کی ایک علامت باجماعت نماز ادا کرنا ہے
۵۲
اہل و عیال کو نماز کا پابند رکھنا
۱۳۵
اگر آج ساٹھ کروڑ مسلمان سچے دل سے
نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو اسلام کا
غلبہ یقینی ہے۔
۱۹۰
پانچ نمازوں کی حقیقت
۳۳۲
نمازوں کے اوقات کی ایک حکمت یہ
بھی ہے کہ انہی اوقات میں عرب کے
لوگ شراب پیا کرتے تھے۔
۲۱۵
نمازوں کی ادائیگی کے سات درجات
۱۳۵
ارکان نماز کی اہمیت
۳۱
نماز کی اصل روح
۳۱
مومن اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع
اختیار کرتے ہیں۔
۱۲۴
نماز کے فوائد
۸۱
انسان کے اخلاق اور روحانیت پر اثرات
۱۸۸
صحیح طور پر نماز کو ادا کرنے سے انسان
فحشاء اور منکر سے بچ جائیگا۔
۱۸۶
نماز میں صرف شدہ وقت ضائع نہیں ہوتا
۱۰۴
سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت
۱۰۶
حنفیوں کے نزدیک سلطان کے بغیر جمعہ
پڑھنا جائز نہیں۔
۳۶۸
ہندوستان میں جمعہ کی نماز کے متعلق احادیث
اور روایات کے فتاویٰ
۳۸۲

واقف زندگی

وہ شخص بھی ایک رنگ میں واقف زندگی ہے جس کے تمام اوقات خدا تعالیٰ کی منشاء کے تحت گزرتے ہیں۔

۳۳۲

وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کا اصل

ٹھکانہ مسجد ہی ہوتا ہے۔

۲۸

وید۔ نیز دیکھئے عنوان ہندو مذہب

وید ایک محدود اور قومی خدا کا تصور

پیش کرتے ہیں۔

۴۲۶

وید اور قرآن کریم کا موازنہ

۴۶۳

۵

ہجرت

خدا تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والوں

۷۸

سے رزقِ حسن کا وعدہ

آنحضرتؐ کا حضرت ابو بکرؓ کو ہجرت میں

۱۶۳

ساتھ رکھنا۔

واقعہ ہجرت مدینہ

۲۵۳

ہمسایہ

غیر مسلم ہمسایوں سے حسن سلوک کے متعلق

۵۳۱

اسلام کی تعلیم اور آنحضرتؐ اور صحابہ کا نمونہ

ہندو مذہب

معاشرتی نا انصافی کی تعلیم

۴۰۶

اہل اند لوگوں کے بارہ میں غلط تصورات

۴۴۹

غیر ہندو دنیا کے متعلق تنگ نظری پر

۴۲۷

مبنی تعلیم

شودروں کے وید سننے پر ان کے کانوں

۴۲۷

میں سیدہ گھلا کر ڈالنے کا حکم

ی

یا جوج و ما جوج

۵۲۳

یوم

خدا کے یوم سے مراد ایک ہزار سال ہے

۶۵

یہودیت

اُمتِ موسوی حضرت ہارونؑ کی اُمت

نہیں تھی۔

۵۰۰، ۴

اسلام اور یہودیت میں ایک ماہِ الامتیار

۴۰۰

یہودی مذہب حکومت کے معاملات میں

دخل دیتا ہے۔

۳۶۲

محدود اور قومی خدا کا تصور

۴۲۶

یہود کے علاوہ دوسروں سے سب لینے

کی اجازت

۷۲۹

غیر یہودی شہریوں سے ظالمانہ سلوک

کی تعلیم

۵۳۷

معاشرتی عدل کے خلاف تعلیم

۴۰۱

یہود کی سوسائٹی میں معاشرتی نا انصافی

اور منافق

۴۰۶

یہودی ہمسایوں سے آنحضرتؐ اور صحابہؓ

کا حسن سلوک

۵۳۱

اسلامی سپین میں مقتدر یہودیوں کو سفارتی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں۔ ۵۳۵	افسوسیت موسیٰ کا اعلان کرنیوالے یہودی سے آنحضرتؐ کا حُسن سلوک ۵۳۱
یہودی کپٹے نبوت و بادشاہت کے اعانات ۲۷۲	آنحضرتؐ کی طرف سے خیبر کے یہود کے حقوق کی حفاظت ۵۳۶
یہود حضرت عمرؓ کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ آپ ان کے درجہ تورات میں شریک ہوتے تھے۔ ۲۵۳	فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت کے زہر دینے کے باوجود حضورؐ کا اس سے حُسن سلوک ۵۳۱
لینن۔ ٹالین۔ فرامڈ تینوں یہودی تھے ۱۹۷	

اسماء

اسلام دین ابراہیم ہی ہے ۱۰۴

رویا میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا ۵۰

(بائبل کی رو سے) بیٹا ذبح کرنے کا حکم ۵۰

حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی غیر

ذی زرع میں پھوڑنے کی تفصیل ۳۲

آپ سے جس قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا

اس کی اصل غرض ۲۵

قوم لوط کی تباہی کی خبر ۱۶۳

ابراہیم اور حم ۳۵۸

ابراہیم ذوق ۲۱۶

ابراہیم نکلن

رواداری کا ایک واقعہ ۵۳۲

ابلیس

ابلیس ایسے وجود کو کہتے ہیں جو مایوس

ہو جائے ۱۲

ابن آثال

معاویہ کے عہد کا عیسائی وزیر خزانہ ۵۳۳

ابن الانباری ۵۵۳

ابن تیمیہ امام رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۸/۲۹۱

آ

آخر (بادشاہ) ۳۸

آدم علیہ السلام ۲۸۵/۱۶۰/۱۴۳

اللہ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں۔

حدیث مروی از محی الدین ابن عربی ۳۸

آدم کی بشارت اور اطمینان کا سبب

توحید تھا ۴۰

آپ کی خلافت ۳۴۱

قصہ آدم و شیطان ۱۲

ابلیس کی مخالفت ۱۵۶

آرنلڈ - سر تھامس ۲۱۳ THOMAS ARNOLD

ا

ابراہیم علیہ السلام ۲۸۵/۴۴/۴۳/۶۳

حج بیت اللہ کے بانی -

کعبہ کی تعمیر ۳۶

آپ کا اخلاص اور قربانی ۳۲

آپ کا ہر نیک بات کو خدا تعالیٰ کی

طرف منسوب کرنا ۵۳۳

آپ کا مقام ساتویں آسمان پر ہے ۵۹۰

آنحضرت کا وفا شعار دوست ۵۴۹
 مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ۲۵۳
 ہجرت میں رفاقت ۲۵۳
 آنحضرت کا ابو بکرؓ سے فرمانا لَا تَخْزَنُ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۵۴۳
 غزوہ خنین میں فدائیت اور اطاعت ۴۰۹
 عامر بن فہیرہ کو آزاد کرنا ۴۴۴
 مالک قربانی ۵۶۲
 بیک یہودی کو قہر مارنے پر آنحضرت
 کا آپؐ کو زجر فرمانا ۵۳۱
 آنحضرتؐ کی اتباع کے نتیجہ میں آپؐ کی
 زندگی میں انقلاب ۲۰۶، ۲۰۵
 حضرت عمرؓ سے برتری ۵۶۲
 واقعہ اکٹ آپؐ کے مقام کو گرانے کی
 سازش مخفی ۳۲۴
 آپؐ کے منافق اور زیر عتاب ہونی کا رد ۱۶۳
 جرأت و دلیری ۱۰۳
 آپؐ کا سطح کے خاندان کی مدد نہ کرنے
 کی قسم کھانے کا واقعہ ۲۸۴
 آپؐ کا کوئی خاندانی جتھہ نہ تھا ۳۷۵
 آپؐ کے دور میں مسلمانوں کی ترقی ۲۲۶
 مقام خلافت پر قائم ہونے کے بعد
 جرأت و شجاعت ۳۸۶
 آپؐ کے زمانہ میں جمع قرآن ۲۵۱
 زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف مضبوط

ابن جریر طبری ۲۴
 ابن حجر محدث ۶۸
 ابن حزم امام رحمۃ اللہ علیہ
 آپؐ رحم کے قائل نہیں ہیں ۲۵۳
 ابن حنفیہ (محمد بن ابی بکر)
 حضرت عثمان کے خلاف بے ادبی کا
 ارتکاب ۳۸۰
 ابن حیان
 مصنف بحر محیط ۴۱۳، ۲۷۷
 ابن غلدون مشہور مسلمان مؤرخ ۶۹
 ابن رشد
 آپؐ کے نزدیک جہاد حج سے مقدم ۵۱۳
 ابن عباس عبداللہ رضی اللہ عنہ
 ۵۰۲، ۴۱۳، ۳۹۸، ۷۶۱
 غیر مسلم ہمسایہ سے حسن سلوک ۵۳۱
 ابن عربیؒ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ۲۵۴
 ابن عطیہ ۴۰۰
 ابن قیم۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ۴۵۷، ۳۵۸
 ابوالاعلیٰ مودودی ۵۱۶
 ابوالصیر فی ذلہ ۱۳۴
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول
 ۳۲۰، ۳۷۰، ۱۹۹، ۱۲۱، ۲۷۶، ۲۶۱، ۲۸
 ۴۵۶، ۳۸۰، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۲۹، ۳۲۴
 ۴۷۲
 قبولیت اسلام ۵۰۷، ۵۰۶

۲۵۵

الوداؤ و ظاہری

الودیکہ رضی اللہ عنہ

آپ حضرت بلالؓ کے بھائی بنے ہوئے

تھے فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ کا آپ

۱۰

کو جہنم عطا کرنا

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

آپ کا فرمانا کہ آنحضرتؐ ہمیں سوائے

قرآن کے اور باتوں کے نکلنے سے منع

۲۵۲

فرماتے تھے

ابوسفیان رضی اللہ عنہ ۵۲۹، ۳۵۷، ۲۶

۹

آپ کی کنیت ابوحنظلہ تھی

قیصر روم کے دربار میں آنحضرتؐ کے

۲۲

متعلق شہادت

قریش کے قافلہ کا ابوسفیان کی سرکردگی

۱۶۵

میں آنا

۹

صحابہ کی نظیر اطاعت دیکھ کر مرعوب ہونا

مدینہ آکر صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں ترمیم

۸

کی کوشش کرنا

صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ کی یکطرفہ

۵۲۸

تجدید

۱۰

فتح مکہ نے موقع پر ابوسفیان کا اعزاز

فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان کی شکایت

۵۳۲

کی شنوائی

۹

بیعت اور قبول اسلام

۷۷

شرک کی شکست کا اقرار

۳۸۵، ۳۶۷

موقف

قیصر و کسریٰ سے بیک وقت جنگ

۳۸۵

شروع کرنا

اسامہ کا لشکر مدینہ سے بھیجنے کے متعلق

۳۸۴، ۱۰۳

آپ کا عزم

آپ کے زمانہ میں طی قبیلہ کی بغاوت ۵۳۰

تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؓ

۱۲۲

نے آپ کی بیعت کی تھی

ابوجندل رضی اللہ عنہ

صلح حدیبیہ کے موقع پر حسب معاہدہ آپ کا

۱۳۴

دپس مکہ بھیجا جانا

ابوجہل ۳۹۳، ۴۷۹، ۴۷۲، ۳۵۴، ۲۶

۱۳۳

آنحضرتؐ سے مرعوب ہونا

آنحضرتؐ کے اخلاق کے متعلق ابوجہل

۲۰۲

کی شہادت

۴۴۳

حضرت سمیہ کو شہید کرنا

حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہا کو تکالیف

۴۴۴

دینا

۴۸۰، ۴۶۱

میدان بدر میں ہلاکت

۴۵۶

ابوجہل کی نسل کا مسلمان ہونا

۴۷۲

ابوالحکم (ابوجہل)

۱

ابوحنظلہ (ابوسفیان)

۲۶۵-۲۶۱

ابوحنیفہ امام رحمۃ اللہ علیہ

۵۹۰-۱۴۴

ابوحیان مصنف بحر محیط

۱۶۱

قَارِ الشُّوَرُ

۳۸۵۰۲۶۹ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

آنحضرت کا آپ کو سالار لشکر مقرر فرمانا ۱۰۳

آنحضرت کی وفات کے بعد اسامہ کے

لشکر کی مدینہ سے روانگی ۳۸۴

اسحاق علیہ السلام ۱۶۳

اسحاق موسوی

دور عباسی کے بغداد کا ایک موسیقار ۵۶۴

اسماعیل علیہ السلام ۷۷

آپ کا مقام اور مشن ۲۶

دادی غیر ذی زرع میں اگر بسنا ۳۲

دادی غیر ذی زرع میں آپ کو چھوڑنا

گویا آپ کو برباد کرنا تھا ۵۰

آپ کو مکہ میں آباد کرنے کی اصل غرض

بیت اللہ اور دین ابراہیم کی حفاظت تھی ۲۵

کعبہ کی تعمیر ۳۶

اہل و عیال کی تربیت کی صفت ۵۹۶

صحابہ اہل

قوم شہد کے قائم مقام ۵۰۲، ۵۰۱

افرو دین

حضرت عمرؓ کی افواج کا ایک غیر مسلم افسر ۵۴۴

اکبر جلال الدین شہنشاہ ہند

ہندوؤں میں شادی کا رائج کرنا ۵۲۴

ام سلیم رضی اللہ عنہا ۳۰۰

ام طہ سہروردی حضرت مصطفیٰ موعود رضی اللہ عنہ

بیساری ۵۲۳

۵۳۳

ابطالاب

آپ کے دل میں آنحضرتؐ کی محبت کا ڈالا

جانا ۵۴۹

روسائے قریش کا آپ سے آنحضرتؐ کو تبلیغ

سے روکنے کی درخواست کرنا ۲۳۵، ۲۰۷

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ۲۷

ابو فکیہ رضی اللہ عنہ

قبولیت اسلام اور تکالیف کی برداشت ۴۴۴

ابو قحافہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکرؓ کے والد ۳۸۴، ۲۰۶، ۱۰۳

ابولہب

ناری طبیعت رکھنے والے لوگوں کا سرور تھا، ۱۵۷

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

آنحضرتؐ کی خدمت میں مستعدی ۴۰۷

کسری کا رومال استعمال فرمانا ۴۵۳، ۳۸۶

جنگ صفین میں حضرت عائشہؓ اور معاویہؓ

دونوں کے کیسوں میں جانا ۳۱۱

ابو یوسف امام فقہ رحمۃ اللہ علیہ

امام ابو حنیفہ کے شاگرد اول ۵۳۶، ۲۶۵

احمد بریلوی سید ۴۵۷، ۳۵۸

احمد سرہندی مجدد الف ثانی ۴۵۷، ۳۵۸

احمد خان سرسید بانی علی گڑھ یونیورسٹی

جہاد کے متعلق آپ کی رائے ۵۱۵

احمد بن حنبل امام علیہ الرحمۃ ۲۶۱، ۲۵۵

آزہری امام لغت ۲۵۹

ام عیسیٰ رضی اللہ عنہا

ابتداء اسلام میں ایمان لانے والی کثیر ۴۴۴

الامارات (عربوں کا قدیم دیوتا) ۳۷

الپ اسلامان ۱۳۲

DR. ALEXANDER SOOTER الیگزینڈر سوٹر

۴۴۷ مسیحی مصنف

میر علی حسس

■ SHORT مصنف

۵۲۵ HISTORY OF THE SARACENS

امیہ بن خلف

۴۷۹ سردار قریش

۲۰۲ آنحضرت کے علی اخلاق کی گواہی

اور نگ زیب عالمگیر

آپ کے عہد میں غیر مسلموں کے لئے

۵۲۵ حکومت کے کبھی عہدے

حکومت کے عہدے قابلیت پر دیئے

۵۳۶ جانے کا حکم

۲۷۰ اوس انصار مدینہ کا ایک قبیلہ

۳۲۵ قبل از اسلام خزعرج سے مصالحت

ایوب علیہ السلام

تغابیر میں آپ کے متعلق قسم پوری کرنے کے

۲۵۶ ایک واقعہ کا ذکر

ب

باقی باللہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۰-۳۵۷

بخت نصر شاہ بابل

۲۵۵ بنی اسرائیل پر مظالم

بنی اسرائیل کو غلام بنا کر مشرق کے

۱۷۷ علاقوں میں آباد کرنا

۳۵۸ بختیار کاکی خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ

بدھ گوتم

۴۴۹ آپ کے بارے میں غلط تصورات

۲۶۹ بربرہ رضی اللہ عنہا

۶۸ بوآز

بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی

المصلح الموعود رضی اللہ عنہ

۶۸ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مشکل آیت کا حل کھلایا جانا

۳۴ حج بیت اللہ کے لئے جانا

۳۴ تعلیم کے لئے مہر جانا

پورٹ سعید میں حضرت یحییٰ موعودؑ کو روایا

۲۴ میں دیکھنا

سکڑ میں قاہرہ میں فرعون کی لاش

۷۶ دیکھنا

عرب مملکت کی ایک مسجد میں بادشاہ

۲۴ کے لئے مخصوص حجرہ دیکھنا

۸۸ علاج کے لئے لندن تشریف لے جانا

۱۲۹ ۱۲۴ میں یورپ جانا

مشہور برطانوی مصنف ڈسمنڈ شاہ حضو

کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

۹۱۰۹۰ کا اعتبارات

۲۱۴	ایک یورپین سے اسلام پر گفتگو	بنو نضیر	قریش کے ساتھ مل کر صلح حدیبیہ کے معاہدہ
۲۱۳	ایک واقعہ	بنو ثقیف	کی خلاف ورزی کرنا
۱۸۴	مسٹر مرڈک لینڈ سے شملہ میں ملاقات	جنگ حنین	۲۰۹
۲۱۰	شملہ میں لاٹمبر مسٹر مترا سے اسلام کے متعلق گفتگو	بنو خزاعہ	۸
۲۵۹	لدھیانہ کے سیشن پر اس مجسٹریٹ کا آپ سے مل کر دعائی درخواست کرنا جس نے مقدمہ کرم دین کی سماعت کی تھی	بنو عبدالمطلب	۲۷۶
۵۰۴	شکریہ شملہ میں پشاور میں ایک فوجی افسر سے گفتگو	حضرت عثمانؓ کے حامی تھے اور حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر تسلط جمایا	۲۷۶
۲۸۸	دعاؤں کی قبولیت کے متعلق ایک شہادت	حضرت علیؓ کے حامی تھے	۲۷۶
۵۳۰	مذہبی رواداری کا نمونہ	بنی اسرائیل	۲۲۵، ۲۸۶
۴۴۱	سکھوں کے اخبار شیر پنجاب میں آپ پر ایک بدگلی کی اشاعت	فرعون کا تعاقب	۴۸۸
	بعثت رسول	انسانی قربانی کا رواج	۴۹
۴۴۲	بدروحوں کا سردار (انجیل)	بنی اسرائیل میں خلفاء	۳۶۳
	بلال رضی اللہ عنہ	بنی اسرائیل کے دو باغ	۴۵۴
	قبولیت اسلام اور تکالیف کا برداشت کرنا	موسیٰؑ کی اطاعت نہ کرنے کی مزا	۳۶۶
۴۴۳	فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ کی طرف سے اعزاز	نزل قرآن سے قبل الہام سے محروم ہو چکے تھے	۴۹۵
۱۰	بلقیس ملکہ سبا	بخت نصر کا بنی اسرائیل کو غلام بنانا	۱۶۷
۱۶۲		کشمیر وغیرہ میں آباد کرنا	

نمود قوم عادل قائم مقام
۵۰۱/۱۷۳ شفاء اللہ - مولوی ہر تری
آپ کی مخالفت کے نتیجے میں ایک شخص
کا احمدی ہونا ۲۸۶

ج

جبریل علیہ السلام
آنحضرت کی خدمت میں آئے تو اسلام علیکم
کہتے تھے ۲۰۵
ہمایہ سے حُر سلوک کے متعلق تفتین ۵۳۱
جدعون

قرآن میں طاوت کے نام سے مذکور ہے ۲۹۹
جرجی زیدان
مصر کا عیسائی مؤرخ ۵۳۶
جنوت سنگھ

مغلیہ حکومت کا ایک فوجی کمانڈر ۵۳۶
جلال الدین رومی ۲۷۲
جلال الدین السیوطی ۱۱۲۱/۱۱۱
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۲۵۷/۲۵۸
شبلیؒ کی توبہ کے بعد ان کی بیعت قبول

کرنا ۵۷۸
آپ کی وفات پر ایک مجذوب کے اشعار ۲۵۸
جہانگیر (مغل شہنشاہ) ۳۶۸
جے سنگھ
مغلیہ عہد کا ایک فوجی کمانڈر ۳۶۱

یوربن
فرانس کا ایک شاہی خاندان ۲۸۷
بوعلی سینا

مسلمانوں کا خیال ہے کہ آپ کے بعد
طب پر کچھ نہیں لکھا جاسکتا ۲۷۹
بوعلی فارسی امام نحو
لفظ رحمن کی تحقیق ۵۵۱
بہادر شاہ ظفر

آخری مغل تاجدار ۵۸۵
بہاء الدین نقشبندی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۷/۲۵۸

بہاء اللہ
اللہ ہونے کی تردید ۲۳۸
بیہقی ۲۱۳

پ
پرویز خسرو شاہ ایران ۲۰۲
پولوس ST. PAUL ۱۵۸

ت
ترک (منگول)
بغداد پر حملہ ۱۷
تنوخی

عباسی خلیفہ المتقی کا عیسائی وزیر ۵۳۵
نحاس آرلڈ ۲۱۳
ث

ثعلب امام ۹۹

حمزہ رضی اللہ عنہ ۵۳۳، ۳۵۷، ۱۲۲، ۲۷

۲۸۰ غزوہ بدر میں شمولیت

۳۵۳ جنگ اُحد میں شہادت

۲۶۹ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا

خ

۳۵۴، ۲۶ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

غزوہ اُحد میں کفار کی طرف سے شمولیت ۴۱۱

۴۵۶ ایک دشمن اسلام باپ کا بیٹا

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ

قبولیت اسلام اور تکالیف کا بڑا شت

۴۴۳ کرنا

خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین

۵۳۳، ۵۰۷

آپ کے دل میں آنحضرت کے لیے

۵۴۹ محبت کا ڈالا جانا

آنحضرت کے پسے الہام پر آپ کا

۵۰۶ ردِ عمل

۲۷۰ خزر رج انصار مدینہ کا ایک قبیلہ

۳۲۵ قبل از اسلام اُوس سے مصالحت

۲۰۴ خسرو پرویز شاہ ایران

خسرو

حضرت عمرؓ کی افواج کا ایک غیر مسلم فوجی

۵۳۳ انیس

۱۲۳ خلیل نحوی

۳۵۸ خواجہ باقی باللہ

یج

۲۵۸ چشتی - خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ

ح

حاتم طائی

آپ کی بیٹی کا قید ہو کر آنحضرت کے پاس

۵۲۹ آنا اور حضور کا حسن سلوک

۲۹ حزقیہ (ربی)

۲۶۹ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

حسن ابن علی رضی اللہ عنہ

آنحضرت کا صدقہ کی کھجور آپ کے منہ

۵۷۰، ۱۲۸ سے نکالنا

۲۸۶ آپ کے غزوہ بدر کا ایک واقعہ

۲۵۷ حسن بصری رضی اللہ عنہ

حسین رضی اللہ عنہ

آنحضرت کا آپ کے منہ سے صدقہ کی

۵۷۰ کھجور نکالنا

الحکم ثانی ابن عبد الرحمن ثالث (سپین)

آپ کے عہد حکومت میں قرطبہ کا ایک

۵۳۵ عیسیٰ نبی ولید بن خیز دران تھا

۲ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ

خلیمہ سعیدیہ

آپ کے دل میں آنحضرت کی محبت

۵۴۹ کا ڈالا جانا

حمامہ رضی اللہ عنہا

۴۴۴ حضرت بلالؓ کی والدہ

۳۵۸	خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ
۳۵۸	خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ
۳۵۹	خواجہ کمال الدین
۳۵۸	خواجہ معین الدین چشتیؒ
۳۵۷	خواجہ میر محمد ناصرؒ
۷۲	خوارج
د	
۳۵۷	داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
۵۳۹، ۵۳۸، ۳۵۶، ۳۳۸، ۳۹	داؤد علیہ السلام
۳۷۱	صاحب خلافت
۳۵۶	مسیح موعود علیہ السلام کا پیشل داؤد ہونے
۳۵۶	کادھوئی
۲۱۰	درد و عبد الرحیم
ذ	
	ذوالقرنین
	اس زمانہ کے ذوالقرنین حضرت مسیح موعود
۵۲۳	علیہ السلام ہیں۔ آپ کی تعمیر کردہ دیوار
۲۱۶	ذوق ابراہیم
ڈ	
۳۷	ڈالوڈورس سکولس (لونیائی مؤرخ ۵۰ ق م)
	ڈسمینڈشا برطانوی مصنف
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
۹۰	کا اعتراف
۳۷۱	راغب اصفہانی امام لغت
۲۷۷	مصنف تفسیر کبیر
۱۰۵، ۱۳۹، ۱۴۳	آپ کے نزدیک جہاد کی تین قسمیں
۵۱۵	آپ کے نزدیک جہاد کی تین قسمیں
۳۷۱	رام چندر
	مقدس فرستادہ جو بند و قوم کی ہدایت
	کے لئے بھارت میں مبعوث ہوئے تھے
۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳	رام چندر
۲۳۸	الزامات
	رام بھجوت لالہ
۲۳۱	آریہ سڈر
	ربی حسدی
۵۳۵	عبد الرحمن ثالث دہلی وزیر
	رشید رضا صاحب تفسیر المنار
۵۱۵	جہاد کے متعلق آپ کی رائے
۲۳۱، ۲۷۵	روشن علی حافظ
	سیدہ امین حضرت مصلح موعودؑ کے ساتھ
۱۲۹	یورپ جانا
	مسجد اقصیٰ میں ایک آریہ کے لیکچر کا جواب
۵۳۰	دینا
	ریڈنگ - لارڈ سابق وائسرائے ہند

ز

- زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ۲۷
 زجاج نحوی امام لغت ۲۹۲، ۱۴۴
 زرنشت علیہ السلام ۴۲۹، ۷۳
 آپ صرف ایک قوم کے نبی تھے ۴۳۲
 زینب عزیزہ مصر کی بیوی ۲۶۴
 زبیرہ رضی اللہ عنہا
 ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والی
 لونڈی ۴۴۷
 زید مشرکین مکہ میں سے ایک موحد شخص ۱۹
 زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
 قبولیت اسلام ۵۰۷
 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
 کاتب وحی ۲۵۱
 آپ کا زمانہ آنحضرتؐ ہمیں حدیث لکھنے
 سے منع فرماتے ہیں ۲۵۲
 زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ
 اسلام زین العابدینؑ کی طرح میدان کو بلا
 میں پڑا تھا ۵۱۲
 زینب بنت جحش ام المومنین رضی اللہ عنہا
 آپؐ کی طرف سے واقعہ اُفک میں حضرت
 عائشہؓ کی حمایت ۳۳۷
 کثرت عبادت کا فوق ۴۲۳
 زینت محل ۳۰۳، ۳۰۴

س

سائلین

- سیودی تھا ۲۱۷، ۱۹۷
 سترک لینڈ جبرہ اکو پریٹو سوسائٹیز
 آپ کا منتہی صنوع وجود کو شہد میں ملنا ۱۸۳
 سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ
 آپؐ کے متعلق آنحضرتؐ کا کشف اور
 اس کا پورا ہونا ۳۸۱
 ہجرت کے موقع پر سراقہ کو بشارت کا
 دیا جانا ۴۵۳
 حضرت عمرؓ کے عہد میں کسریٰ کے کنگن
 آپ کو پہنائے جانے ۴۵۴
 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
 فاتح ایران ۲۰۴
 سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ
 خسرو جی ۲۷۰
 سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سردار قبیلہ اوس
 ۲۷۰، ۱۲۸، ۲۷۰
 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ۳۹۸، ۲۰۷
 سلامت بن جندب الطووری
 شاعر جاہلیت ۵۵۳
 سلطان احمد مرزا (ابن حضرت مرزا غلام احمد دایانی)
 پچھلی صدی میں انگلستان کے اقتصادی
 حالات کا شاہدہ ۳۸۷
 عدالتوں کی گواہی کے متعلق آپ کا تجزیہ ۵۸۰

۵۵۲	شعیب علیہ السلام	۱۲۰	سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
۲۵۸	شکر گنج - فرید الدین	۲۵۷	سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ
	شہاب الدین سروردی (شیخ) علیہ الرحمۃ	۵۶۱، ۳۳۸، ۱۶۲	سلیمان علیہ السلام
۲۵۷، ۳۵۸			سموئل بن عارف
	شہر ویہ		عزناطہ کی اسلامی سلطنت کا عیسائی وزیر ۳۵
	حضرت عمرؓ کی افواج کا ایک غیر مسلم فوجی		سُئیمہ رضی اللہ عنہا
۵۲۲	افسر	۲۲۳	قبول اسلام اور شہادت
	شہر ریہ	۲۵۷	سروردی شہاب الدینؒ
	حضرت عمرؓ کی افواج کا ایک غیر مسلم فوجی افسر ۵۲۳		سہیل
	شیبہ سردار قریش		صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کا نائنہ ۱۳۲
۲۹۳، ۳۸۰، ۴۷۹، ۴۷۲، ۹۵، ۲۶	شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ		سیاہ
۲۵۸	ص		حضرت عمرؓ کی افواج کا ایک غیر مسلم فوجی افسر ۵۲۳
	صابی		سیتا جی
	عباسی خلیفہ معتقد کا عیسائی وزیر چنگ ۵۳۵	۲۳۸	رام چندر کی بیوی
۵۰۲، ۵۰۲، ۷۲	صالح علیہ السلام	۲۵۷، ۳۵۸	سید احمد بریلویؒ
	صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ		ش
۲۷۱، ۲۶۹، ۲۶۸		۲۱۳، ۲۶۱	شافعی امام رحمۃ اللہ علیہ
۳۰۰	صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین	۳۵۸	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
	صلاح الدین ایوبی	۲۵۷، ۳۵۸	شبلی رحمۃ اللہ علیہ
۵۸۶	مصر پر حملہ		دنیا داری سے دل اجاڑ ہونے کا واقعہ ۵۷۷
	صیب رضی اللہ عنہ	۵۲۳	شبلی نعمانی سلامہ
	قبولیت اسلام اور تکالیف کی برداشت ۲۴۳		شرحۃ الہمدانیہ
	ض		ایک عمت جسے حضرت علیؓ نے کوڑے
۲۹۹، ۱	ضخاک	۲۵۵	بھی گلوئے اور رحم بھی کی
		۲۵۲	شعبہ رضی اللہ عنہ

ط

- طبرانی ۶۸
 طلحہ رضی اللہ عنہ ۲۷
 طقی (قیدہ)
 ایک جنگ میں طقی قید کے قیدیوں سے
 آنحضرتؐ کا حسن سلوک ۵۲۹
 حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں قید کی فحاشی
 اور دوبارہ بیعت ۵۳۰

ع

- عاد قوم ہود ۳۷۲، ۱۶۹، ۶۳
 حضرت نوحؑ کے بعد کی ایک عرب قوم جس
 نے ہود کا انکار کیا ۵۰۱
 قوم عاد کے وجود کا ثبوت ۱۷۲
 ہلاکت ۱۷۲
 عاص بن وائل سردار قریش ۳۵۷، ۲۶
 اس کی نسل کا مسلمان ہونا ۳۵۶
 عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ
 ابتدائی مسلمان غلام ۳۴۳
 عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا
 ۳۲۳، ۲۶۹، ۲۷۰، ۱۰۳، ۳۰، ۳۰۳، ۳۲۳، ۳۲۵
 ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۹۹، ۵۶۹
 آنحضرتؐ کا آپؐ سے دوڑ میں مقابلہ کرنا ۳۰۵
 آپؐ کا مردوں کو حدیث سنانا ۳۰۳
 آیت وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا غُلُوبَهُمْ
 وَحِجَّةٌ كَرْنَا ۱۸۳

- آیت حرم کے متعلق آپؐ کی ایک روایت ۲۵۰
 پرہ کے متعلق آپؐ کی ایک روایت ۲۹۸
 آپؐ کا سطح کی ماں کو گالی دینے سے روکنے
 کا واقعہ ۲۸۶
 جنگ جمل میں آپؐ کی ہودج کا گریا جانا ۳۰۰
 عبداللہ بن ابی کاتب کو بننا کرنے کی سازش
 کرنا ۲۲۸
 آپؐ پر الزامات لگانے جانے کی اصل غرض ۳۲۳
 واقعہ افک ۲۶۸
 واقعہ افک سے آپؐ کی برأت ۲۷۱، ۲۷۰
 ام المومنین زینب بنت جحش کی طرف سے
 واقعہ افک کے موقع پر آپؐ کی حمایت ۳۲۳
 عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ۲۵۵
 عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ۲۷۳، ۲۷۰
 غزوہ خنین میں آپؐ کا کردار ۳۰۹
 ابو سفیان کو بیعت کے لئے تیار کرنا ۹
 بغداد میں دولت عباسیہ کا قیام ۳۷۶
 عبدالحمید سلطان ترکی
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپؐ کی ایک بات
 کو بہت پسند فرمانا ۵۴۲
 عبدالرحمن الثالث (سپین)
 آپؐ کا ایک یہودی وزیر ربیعہ حدی ۵۳۵
 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ۵۵۱، ۲۷۰
 عبدالرحیم درو جماعت احمدیہ کی نامور شخصیت ۲۱۰
 عبدالقادر جیلانی - سید - رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۷، ۳۵۸

۲۵۴	آپ کے نزدیک سورۃ نور میں مذکور زنانہ	۲۷	عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ
۲۸۰	مزا سو کوڑے منسوخ نہیں ہے		عرب شاعر لبید کے کلام پر تبصرہ کرنے
۵۵۳	جنگ بدر میں شمولیت	۵۴	پر مظالم کا نشانہ بننا
	معادہ حدیبیہ کے کاتب	۴۶۶	عزرائیل
۱۲۳	آنحضرت کا آپ کو دو دفعہ اپنی غیر حاضری	۵۷۵، ۴۹۳، ۴۹۲	غزوی - عرب دیوی
	میں مدینہ کا گورنر مقرر فرمانا	۵۷۵، ۱۱۵	عزیر علیہ السلام
۱۲۲	واقعہ بدر کے موقع پر حضرت عمر کا آپ کو		العزیز فاطمی خلیفہ
	مدینہ کا امیر مقرر فرمانا	۵۳۵	آپ کے عبد کا عیسائی وزیر عیسیٰ بن نسطور
	آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی		عضد الدولہ خاندان بولیبہ
	بیعت کی تھی اور دونوں خلفاء کے ساتھ		آپ کے عبد کا ایک عیسائی وزیر نصر بن ہزن
۱۲۲	تعاقد فرماتے تھے	۵۳۵	تھا
	آنحضرت کی وفات پر امتداد کی لہر دیکھ کر	۴۷۹	عقبہ بن ابی معیط سردار قریش
۱۰۲	گھبرا جانا	۴۵۶، ۲۶	عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ
	شکر اُسامہ کی روانگی روکنے کے متعلق		فتح مکہ کے بعد حبشہ بھاگ جانے کی کوشش
۳۸۳	آپ کا مشورہ	۳۵۴	قبولیت اسلام
۳۷۷	معاد سے اختلاف	۳۵۴	جرات و بہادری
۳۸۸	جنگ صفین	۳۵۵	میدان جنگ میں مثالی ایشار
	اندرونی اور بیرونی خطرات کا جرأت		علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع
۳۸۶	سے مقابلہ	۲۶۹، ۲۵۵، ۱۹۹، ۱۲۱، ۱۲۰، ۷۲، ۲۷	
۳۹۴	شبادت	۴۹۳، ۳۸۳، ۳۷۶، ۳۵۶، ۳۲۹، ۳۲۱	
۳۹۱	آپ کے بعد خلافت ختم ہونے کی وجہ	۵۷۵، ۵۶۳، ۴۷۲، ۴۵۶	
۳۸۱	آپ کے زمانہ میں مسلمانوں کی حالت	۵۰۷، ۵۰۶	قبولیت اسلام
۴۵۷	علی جویری دائمی بخش رحمتہ اللہ علیہ	۲۶	دائمی حیات کے مالک
	عمار رضی اللہ عنہ		صداقت شعاعی اور قرآن کریم سے
۴۴۳	تکالیف کی برداشت	۳۸۰	وابستگی

عمالقہ

عمالقہ نے بھی خانہ کعبہ کو بنایا تھا ۳۸
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ غیفہ ثانی

۲۶۹، ۲۶۶، ۲۵۱، ۱۹۳، ۱۲۱، ۳۶، ۹، ۸

۴۴۳، ۴۱۴، ۴۱۳، ۳۷۷، ۳۲۹، ۳۲۱، ۳۱۰

۴۷۲، ۴۶۳، ۴۵۴

قبول اسلام کی سرگزشت ۱۴۱

محمد رسول اللہ کی اتباع کے نتیجہ میں آپ کی

زندگی میں انقلاب ۲۰۵، ۱۴۰

آنحضرت کے لئے غیرت ۵۶۲

مالی قربانی ۵۷۲

صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو صدمہ ۵۶

ہجرتِ حبشہ کے سلسلہ میں آپ کا ایک

واقعہ ۱۴۰

آنحضرت کی وفات پر امتداد کو کھجور اگانا ۱۰۲

لشکرِ اسامی رضاعی روکنے کے متعلق

آپ کا مشورہ ۳۸۳

خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جرات

و دلیری ۳۸۶

آپ کا کوئی خاندانی جھگڑہ تھا ۳۷۶

آپ کے دور میں مسلمانوں کی ترقی ۲۲۶

حضرت علی کو دو دفعہ اپنی غیر حاضری میں

مدینہ کا گورنر مقرر فرمانا ۱۲۳، ۱۲۳

نُمرانہ بن مالک کے متعلق آنحضرت کے

کشف کو ظاہری رنگ میں پورا کرنا ۴۵۳، ۴۸۱

قومی اموال کے خرچ میں احتیاط ۵۷۰

آپ کے عہد میں افواج میں غیر مسلموں کی

تقرری ۵۳۳

ایران کی فتح ۲۰۴

شہادت کے لئے آپ کا دعائیں کرنا ۳۷۸

دائمی حیات کے مالک ۲۶

جسم کے متعلق آپ کی طرف منسوب دو

روایتیں ۲۵۴، ۳۵۰

جسم کے مسلہ میں آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی ۲۵۷

قذف کے بارے میں آپ کا ایک فیصلہ ۲۶۵

ایضائے عہد کے بارہ میں آپ کا فرمان ۱۳۴

آپ تورات پر دھا کرتے تھے ۲۵۳، ۲۵۲

ایکسودہ کی کاآپ کے پاس اگر آیت

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ شَيْءًا

الگریہ جم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے ۴۶۲

عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ۳۵۴، ۲۶

آپ کا فرمان کہ میں نے رسول اللہ کی شکل

کبھی نہیں دیکھی۔ پہلے نفرت کی وجہ سے

اور بعد میں محبت اور رعب کی وجہ سے ۳۵۷

غزوہ احد میں کفار کی طرف سے شہادت ۴۱۱

آپ کی زیرِ لکھن غیر مسلم فوجیوں کی شہادت

۵۳۴

وفات کے وقت کے جذبات ۳۵۶

عسائی بن مریم علیہ السلام ۱۸۹، ۱۱۵، ۱۱۴، ۷۳

۵۷۵، ۴۸۵، ۴۴۴، ۴۳۳، ۴۲۹، ۴۲۱، ۴۱۱

یہودی کی طرف سے آپؐ پر معمول والوں
 ۲۰۲ کے ساتھ کھانا کھانے پر اعتراض
 خود عیسائیوں کی طرف سے آپؐ پر
 ۲۳۸ لگائے گئے الزامات
 آپؐ کو قیصر روم کا باغی قرار دیا گیا تھا ۱۷۰
 اہمیت کا رد ۴۷۱، ۴۳۸
 عالم الغیب ہونے سے انکار ۳۶۹، ۳۷۵، ۱۱۷
 آپؐ حوالے بشیر سے مستغنی نہیں تھے ۳۶۹
 اناجیل میں آپؐ کے کھانا کھانے کا بطور
 خاص ذکر ۴۷۰
 عجز اور بھاری گی کا اعتراف ۴۳۹، ۴۳۸
 معبود ہونے سے آپؐ کا اظہار بیزاری ۳۶۷
 آپؐ کی اہمیت کے عقیدہ کا رد ۴۳۳
 موسیٰؑ سے تیرہ سو سال بعد امت موسیٰ
 میں بعثت میں مسیح موعودؑ سے شائبہ ۳۹۰
 مسیح موعودؑ کی آمد کے متعلق آپؐ کی پیشگوئی ۴۰
 جہلی نزل کے ساتھ فرشتوں کے اترنے
 کا عقیدہ ۴۵۱
 آپؐ کی وفات کا دعویٰ کرنے پر حضرت
 مسیح موعودؑ علیہ السلام کے خلاف لعنت
 کا طوفان ۹۳
 عیسیٰ بن نسطور
 فاطمی خلیفہ العزیز کا عیسائی وزیر ۵۳۵
 غالب (اسد اللہ خان) ۵۹۹

موسوی سلسلہ کے غیر تشریحی نبی تھے ۲۷۳
 صرف ایک قوم کے نبی تھے ۴۳۳
 آپؐ کی نبوت کا مشن ۱۷۷
 آپؐ کا فرمانا کہ میں تورات کا شوشہ تک
 نہیں بدل سکتا ۵۲۷، ۴۷۳
 آپؐ کو آیت اللہ قرار دیا گیا ہے ۵۹۳
 قرآن کریم میں آپؐ کے حواریوں کی تعریف ۱۲۱
 کشمیر میں پناہ دیئے جانے کا ذکر ۱۱۵
 آپؐ کو اور آپؐ کی والدہ کو ایک بلند زمین
 میں پناہ دیا جانا ۱۷۶
 کشمیر میں آپؐ کا نام پونا سٹ مشہور ہوا ۱۷۷
 آپؐ نے ایک سو بیس سال عمر پائی ۱۷۹
 پناہ کے نبی کی طرح موت سے بچایا جانا ۱۷۸
 ترک دنیا کی تعلیم ۴۳۷
 عالم کا مقابلہ نہ کرنے کی تعلیم ۵۳۸
 آپؐ کا قول کہ ہر درخت اپنے پھل سے
 پہچانا جاتا ہے ۱۳۰
 آپؐ یسعیاہ کی پیشگوئی کے مصداق قرار
 نہیں پاتے ۳۷
 آپؐ کی طرف معجزات کا منسوب ہونا ۴۳۸
 مسیحؑ کے پرندے پیدا کرنے کا عقیدہ
 قرآن کریم کے خلاف ہے ۹۶
 آپؐ کے الہامات اپنی صداقت کیلئے
 معجزات کے محتاج تھے ۴۲۱
 مخالفین کا آپؐ کو مخنون قرار دینا ۲۰۳، ۱۵۸

غزالی - امام رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۷

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مہجود

علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ ۳۱۷، ۳۳۳

۵۹۹، ۵۸۸، ۵۲۲، ۳۸۷

مقام

اس زمانہ میں آپ کا وجود آیاتِ نبیات

بن گیا

۳۵۹

آپ کی نبوت تابع اور امتی نبوت ہے

۳۹۰

مسیح موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

۳۵۶

امتی ہیں کوئی مستقل نبی نہیں

آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی

ہیں اور کسی امتی کو کی امتی ہے کہ خدا اور

۵۱۶

رسول کے کسی حکم کو منسوخ کرے

۱۵۱

مقصود بعثت آپ کے اپنے الفاظ میں

اپنے متبعوں سے تیرہ سو سال بعد آنے

۳۹۰

میں مسیح ناصری سے مشابہت

۱۸۸۹ء میں جب آپ نے بیعت لی

۶۵

تو عیسائیت کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی

۵۲۳

اس زمانہ کے ذوالقرنین

۳۵۷

بارغ محمدی کے معاف

۳۹۰

آپ کے ذریعہ سلسلہ خلافت کا احیاء

۲۵۷

اللہ تعالیٰ کا آپ کی حفاظت فرمانا

آپ کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف

۱۴۳

سے عربی کا چالیس ہزار مادہ سکھایا جانا

۲۵۶

آپ سے بہت سے داؤد پیدا ہوں گے

ہر شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر

ایمان لاتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

۵۰۷

علیہ وسلم کے سایہ کو متدکّر کرنا چلا جاتا ہے

زمانہ بعثت مسیح موعود کے متعلق آنحضرت

۱۵۰

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں

احادیث میں مذکور پیشگوئیوں کا مصداق

۱۵۱

آپ کے سوا کوئی نہیں نظر آتا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ

۳۵۹

ایک عظیم نشان کا ظہور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کہ

آنے والا مسیح چوروں کی طرح آئے گا

۳۰

مفہوم

تعلیم

آپ نے موجودہ زمانہ کی زد کے باطل

۵۰۸

خلاف اپنے خیالات کا اظہار فرمایا

آپ کے مختلف دعاوی کو دنیا آہستہ

۹۴، ۹۳

آہستہ تسلیم کر رہی ہے

۲۷۷

آپ کے ذریعہ قرآنی معارف کی اشاعت

اپنی کتابوں میں قرآن کریم کی خصوصیات

۲۷۹

کا بیان فرمانا

قرآن کریم کے دائمی شریعت ہونے کا

۵۱۶

عقیدہ

آپ کا دعویٰ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت

منسوخ نہیں ہوئی، مسلمان تسلیم کرتے

۹۴

جاربے ہیں

آپ کی تعلیم سے واقف ہر شخص جانتا ہے

کہ قرآن کا ہر لفظ ایک ترتیب رکھتا ہے ۳۲۲

آپ کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں

اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں ۹۴

مسیح کے پرندے پیدا کرنے کے متعلق

ایک مولوی صاحب سے گفتگو ۹۶

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ

کرنے پر آپ کی مخالفت اور آپ پر

فتاویٰ کفر ۹۳

آپ کے نزدیک جہاد کی تعریف ۵۱۸

تلاش کے جہاد کا موجودہ زمانہ میں حرام ہونے

کا مفہوم صرف اتنا ہے ۵۱۷

آپ کے بیان فرمودہ مواقع جہاد ۵۱۸

آپ کی طرف سے اشاعت اسلام کا جہاد

اور جماعت کو جہاد کو تلقین ۵۱۳

حضور تنہا عیسائیوں اور ہندوؤں کیساتھ

جہاد کے لئے نکل پڑے ۵۱۴

پردہ کے معن میں حضور کا ایک فتویٰ ۲۹۹

غیر دین میں شادی کی ممانعت کی حکمت

کا بیان ۵۲۲

آپ نے انٹرنس سے منع کیا ہے ۵۰۸

سزا ایک کی مناجاتی ۵۰۸

فرمودات

فیضانِ نبوت محمدیہ کا اعتراف

۱۔ ایں چشمہ دلی کہ بخلق خُدا دم

یک قطرو ز بحرِ کمالِ محمد است ۵۵۰

۲۔ کرامت گرچہ بے نام و نشان است

بیابانِ مگر ز غلماںِ محمد ۱۵۲

۳۔ اے آنکہ سوئے من بد ویدی بعد تبر

از باغباںِ بترس کہ من شاخِ منثرم

۴۔ ۱۴۷، ۱۴۸

۵۔ فلسفی کو عقل جی جو نہ ترا دو پوانہ است

دور تر است از خود تا آن رہ پہلین تو ۳۲۱

۶۔ ایک شجر یوں جس کو داؤدی صفت پہل گئے

یہیں ہوا داؤد اور جالوت ہے سیرا شکار ۳۵۳

۷۔ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں میں میری بے شمار ۴۵۶

ایک جبریت کے متعلق آپ کا فرمانا

میں خدا کا شیر ہوں وہ مجھ پر تھوڑا ل کر

تو دیکھے ۳۵۹

سلطان عبدالحمید کی ایک بات کا پسند

فرمانا ۵۴۲

آپ کے آواز دینے پر حضرت خلیفۃ المسیح

اولیٰ کا ناز توڑ کر حاضر ہونا ۴۰۹

رویا میں حضرت مصلح موعودؑ کو ہدایت

کرنا کہ اگر حج کی نیت ہے تو کل ہی جہاز

میں سوار ہو جاؤ ۳۴

ایک سکھ طالب علم کو ہریت کے خیالات

پیدا ہونے پر اپنی نشست بدلنے کی نصیحت ۴۸۱

ایک عورت کا واقعہ بیان فرمانا ۵۸۹

ایک اندھی بڑھیا کا واقعہ سننا ۳۵

آپ کے خلاف انکارِ جہاد کا بہتان ۵۱۴

آپ کے کھانے پینے اور روایاں استعمال

۴۵. کرنے پر اعتراضات

غلام علی - مولوی (روہانی)

آپ کا "احتیاطی نماز" پڑھنا ۳۸۲

غلام نبی سیٹھی رضی اللہ عنہ ۱۴۳

ف

فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ۵۶۳

آنحضرتؐ سے ایک جنگی قیدی کی درخواست

۵۶۹ بجے آپ نے مسترد فرمایا

۵۵۹، ۱۴۴ فراء - نخوی

فرائد (ماہر نفسیات)

۱۹۷ یهودی تھا

۴۹۸، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۲۵، ۳۸۹ فرعون

فرعون کی قوم پر مختلف عذاب ۱۷۴۱۷۳

شکوہ اور انجام ۷۶۷۵

ملاکت

نريد الدين كنج شكر رحمته عليه ۳۵۸-۳۵۹

ق

قاده ۴۱۳۶۶

قرطبی (علامہ) ۳۰۰-۳۰۱

تقریش

بنو بکر کے ساتھ مل کر صلح حدیبیہ کے

۸ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا

فتح مکہ کے موقع پر قریش سے نرمی

۱۰ کا سلوک

قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۷/۳۵۸

قیدار

بسیعہ کی طرف سے قیدار (قریش) کی

۴۸۱ شتمت جاتے رہنے کی پیشگوئی

فیصلہ دوم

حضرت عیسیٰ کو قیصر روم کا باغی قرار دیا

لیا تھا ۱۶۶

بوسفیان سے آنحضرتؐ کے بارے میں

۴۲

5

کبر بھلت ۴۲۰

کرشن علیہ السلام ۵۸۸۶۴۲۹۹۳۶۷۳

قدس فرستادہ جو بند و قوم کی ہدایت کے

۴۶۶ لئے بھارت میں مبعوث ہوئے تھے

۲۳۹، ۲۳۸

بندوؤں کی طرف سے ہی آپ پر

لزامات ۲۳۸

لرم دین۔ بھیس (ضلع جہلم) ۳۵۹

کسر می - شاه ایران ۲۲۶۶۳-۲۲۶۹

سرنی کے دربار میں مسلمان وفد کا پیش ہونا ۱۲۶

حضرت عمرؓ کے عہد میں کسریٰ کی شکست ۳۸۶
کسریٰ کے زمانہ کا ابوہریرہؓ کے پاس پہنچنا ۳۵۳
کمال الدین خواجہ - ایڈوکیٹ لاہور
کرم دین کے مقدمہ میں آپ کا حضور کی
خدمت میں پیش ہو کر اپنی تشویش بیان کرنا ۳۵۹
کنفیوٹشس ۳۲۹

گ

گرجن

ملک شاہ ابن الپ ارسلان کے واقعہ
کا بیان کرنا ۱۳۲
گوتم بدھ ۳۲۹
گوہر بن اتھنی

(GOMEI SON OF ANTONY)

مسلم سپین کی کونسل آف سٹٹ کا عیسائی

ممبر ۵۳۵
گوئرنگ (ہٹلر کا دست راست) ۳۳۵

ل

لاٹ - عرب جاہلیت کی مشہور دیوی

۵۴۵، ۴۹۳، ۴۸۱، ۴۷۰

لبید - عرب شاعر

جس کے اشعار پر حضرت عثمان بن مظعون

نے تبصرہ فرمایا تھا ۵۴

لبیدہ - رضی اللہ عنہا

ابتداءً اسلام میں ایمان لانے والی

لوندی ۴۴۳

لنکن - ابراہیم

دیکھئے ابراہیم ۵۳۲

لوط علیہ السلام ۵۰۴، ۱۶۳

آپ کی بیوی کا مجرم ہونا ۲۹۰

قوم لوط کی بستی کا انجام ۵۰۲، ۵۰۳

لینن

یہودی تھا ۱۹۴

م

مالک بن انس رضی اللہ عنہ - امام ۲۴۱، ۳۱۴

مان سنگھ

مغلیہ حکومت کا ایک فوجی کمانڈر ۵۳۶

مبتدع عرب ادیب اور مصنف

لفظ جحش کے متعلق مبتدع کی غلطی ۵۵۳

مسترا لاء ممبر

اسلام کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی

آپ سے گفتگو ۲۱۰

المستقی - عباسی خلیفہ

آپ کے ایک عیسائی وزیر کا نام تنوخ بن تھا ۵۳۵

مجاہد ۷۶۱

محمد الف ثانی - شیخ احمد مرہندی ۳۵۸

محمد رسول اللہ و خاتم النبیین

صلی اللہ علیہ وسلم ۳۲۴، ۷۳۱

بعثت کی غرض ۱۰۹

مصدق

نوحؑ کے واقعات میں آپ کی پیشگوئی ۱۶۵

۱۲۱ انبیاء کا سردار

۲۲۱ دوسرے انبیاء سے ممتاز

۱۶۳ تمام انبیاء کا مشیل

۲۵۴/۳۸۹ مشیل موسیٰؑ

۲۵۵ موسیٰؑ سے افضلیت

آپؐ ابو ابراہیم بھی تھے آپؐ کی قوت

قدسیہ سے آپؐ کی روحانی اولاد میں

۲۶ ہزاروں ابراہیم پیدا ہوئے

جبریلؑ جب آپؐ کی خدمت میں آتے تو

۴۰۵ آپؐ کو اسلام تسلیم کہتے تھے

آنحضرتؐ کی رسالت کا زمانہ قیامت تک

۲۸۹ کے لئے ہے

آپؐ کی لائی ہوئی تعلیم موسیٰؑ اور عیسیٰؑ

۱۵۳ تعلیمات کے مقابل دائمی ہے

۵۰۶ آپؐ کے سایہ کے متدہونے کا مفہوم

آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے علیہ کے آخری

۳۶۳ اختیارات عطا فرمائے تھے

خلق عظیم

۵۴۹ آپؐ کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ

۵۴۵/۵۹ توحید کی اشاعت کا عظم

۵۴۳/۵۴۱ توکل

یہ ممکن نہیں تھا کہ آپؐ قرآنی وحی کا کوئی

۲۵۲ حصہ چھپاتے

۲۵ عالی مقام

۱۳۱ امانت و دیانت

حضرت اسماعیلؑ کے ذریعہ آپؐ کی آمد کا

۲۵ اعلان

۳۶ یسعیاہ کی پیشگوئی کے مصداق

صداقت

آپؐ کی صداقت کیلئے خدا تعالیٰ سے رجوع

۵۴۸ کی ہدایت

آپؐ کی صداقت کے پانچ بنیادی دلائل

۵۰۶/۲۰۸/۹۱ آپؐ کی صداقت کا ثبوت

۵۰۴ آپؐ کی صداقت کی دلیل نصرت الہی

۴۸۰ میدان بدر میں ایک معجزہ کا ظہور

۱۹۱ آپؐ کی دعاؤں کا اثر

آپؐ کا فرمانا

۴۰۹ اَنَا النَّبِيُّ لَا أَكْذِبُ - اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

گوشتہ لگائی سے بادشاہت تک ۴۶۳/۶۰۰

مقام

تِلْكَ نَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ ۵۵۸/۲۳۶

سید ولد آدم - اولین و آخرین کا سردار

۲۳۶ آنحضرتؐ کا مقام توحید و تفرید

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا زمرہ

۵۵۰ ثبوت

اللہ کی صفت رب العالمین کا کامل مظہر

۴۶ آخری شرعی رسول

۴۳۰ تمام دنیا کے لئے نذیر

۴۴۲ نبی اور تابع احکام الہی بادشاہ

۴۴۲ کامل عبد

- ۱۶۶ صحابہ سے مشورہ لینا
- ۹۵ غزوہ حنین میں شہید کیلئے دعا فرمانا
- غیر مسلموں کے بارہ میں آنحضرت کا عملی نمونہ
- ۵۲۹ آپ نے دوسرے مذاہب کی خوبیوں کا اعتراف اور احساسات کا احترام سکھایا
- ۵۲۷ ایک یہودی کے حضرت موسیٰ کو افضل ترین نبی کہنے پر آنحضرت کا اس سے سلوک
- ۵۳۱ کفار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی وجہ
- ۵۲۷ محسن اعظم
- آپ کے احسانات سے دنیا کی کوئی چیز باہر نہیں
- ۲۳۷ ملائکہ پر احسان
- ۲۳۹ آپ نے تمام انبیاء کو الزامات سے پاک کیا
- ۲۳۹ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا
- ۳۶ قوموں کی اصلاح کیلئے ایک عظیم نفسیاتی نکتہ
- ۲۷۹ آپ نے گنہگار کو مایوسی سے بچایا
- ۲۳۹ فیض
- ساری برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے
- ۲۱۸ آپ کے صحابہ کی اطاعت
- ۲۱۶ صحابہ آنحضرت کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کرتے تھے
- ۳۹۵ آپ کے صحابہ اور سنی کے ساتھیوں

- ۲۲ راستبازی
- ایمانی عہد
- ۱۳۳ استقامت اور ثبات قدمی
- ۲۳۶، ۲۳۵ بے نفسی اور عزم و استقلال
- ۲۰۷ اَنْفَقُوا فَخَبِرَی
- ۳۷۸ غزوہ حنین کے مشکل اوقات میں شجاعت کا مظاہرہ
- ۳۰۹ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے متعلق نصرتیں
- المحارثۃ ابو جہل کی گواہی
- ۲۰۲ باوجود اقتدار کے خاکساری اور نرمی
- ۵۶۲ عفو و کرم کا بے مثال نمونہ
- ۵۳۲ آنحضرت اور حضرت یوسفؑ کے عفو کا موازنہ
- ۵۳۳ فتح مکہ کے موقع پر کفار کو عام معافی دینے کا اعلان
- ۷ مفتوحین مکہ کے جذبات کا احترام
- ۵۳۲ فتح خیبر کے موقع پر زہر دینے والی بیوی عورت سے حضور کا عفو و درگزر
- ۵۳۱ آپ نے پسند نہ فرمایا کہ کوئی جنگی قیدی اپنے خاندان میں بھی رکھیں
- ۵۷۰ قومی رویہ کے خروچ میں احتیاط
- ۵۷۰ غرباء کی تکلیف کا احساس
- ۱۲۸ صدقہ و خیرات کی کثرت
- ۱۲۸ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کی دلگیری اور اعزاز
- ۱۰

۸ کر کے خوشزادہ پر حملہ کر دیا ہے

واقعات

الہام نازل ہونے کے پہلے دن آپ

۵۰۶ کی گھبراہٹ

آپ کی ایک بیٹی سے کفار مکہ کا ناروا

۵۳۳ سلوک

۴۵۳ مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ

۴۱۱ مہدیان اُحد میں زخمی ہونا

غزوہ ذات الرقاع کا ایک واقعہ جب

ایک بدوی نے آپ پر حملہ کر نیکا ارادہ

۴۹۴ کیا تھا

فتح مکہ کے بعد غنائہ کعبہ میں بتوں کو توڑنا ۷۷

۸۹ ایک شخص کے ایمان کو بچانا

ایک جنگ میں ایک عورت کو اپنا بچہ تلاش

۶ کرتے ہوئے دیکھنا

آپ کی وفات حجۃ الوداع سے اٹنی دن

بعد ہوئی ۱۹۳

آپ کی وفات پر عرب قبائل میں ارتداد

۱۰۲ کی لہر

آپ کی فتح اور دشمنوں کی تباہی ۷۶

آپ قرآن تو تعہد سے لکھوایا کرتے تھے

لیکن حدیث کے لکھنے سے منع فرمایا کرتے

۲۵۲ تھے

حضور کو بائبل کے کسی حوالہ کی ضرورت ہوتی تو

عبداللہ بن سلام سے دریافت فرماتے تھے ۴۳۷

۱۶۶ کے اخلاص کا موازنہ

آپ کے فیض سے شتر بان جہاں بان

بن گئے ۵۴۹

آپ کے فیض سے صحابہ کی دنیوی و دینی

۶۰۱ آپ کے فیض سے اُمت محمدیہ میں صلحاء،

اولیاء اور مجددین کا ظہور ۵۵۰، ۴۵۸

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے

آپ کے فیضان کا اعتراف

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دم

۵۵۰ یک قطرہ ز بحر کمال محمد است

پیشگوئیاں اور کشوف

۱۵۰ آپ کی بعثت بروز ی کی خبر

آنحضرت کے لائے ہوئے علوم کا احاطہ

۱۵۹ تحریر میں لائے جانے کی خبر

آپ کی کامیابی اور کفار کی ناکامی کی

۵۰۴، ۱۸ حسرت کی خبر

قیصر و کسری کے ممالک کے زیر نیگین

آنے کے بارہ میں کشف دکھایا جاتا ۴۵۲

مُراقبہ بن مالک کے متعلق آپ کا کشف

۳۸۱ اور اس کا پورا ہونا

ابو جہل کے متعلق آپ کی روایا کہ فرشتہ

اس کے لئے جنت سے انگوروں کا

۳۵۴ خوشہ لایا

آپ کو کشف میں دکھایا جانا کہ قریش نے

صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی خلاف ورزی

مخالفات

عربوں کی طرف سے آپ کے انکار کی

بنیادی وجہ ۵۰۳
آنحضرتؐ کو ناکام ثابت کرنے کی ہر پردہ

سازش ۱۲۱

دشمنوں کا آپ کو بخون کہنا ۱۵۸

مفسرین کی تردید کہ جب آنحضرتؐ صلی اللہ

علیہ وسلم نے سورۃ غم کی آیات کی تلاوت

کی تو شیطان نے آپ کی زبان پر تلاوت

الفرانق العلیٰ ولان شفاعتہن لقرنن

کے الفاظ جاری کر دیے ۶۸

محمد - امام فقہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد ۲۶۵

محمد بن ابی بکر (ابن حنیفہ)

حضرت عثمان کے خلاف گستاخی کا ارتکاب ۳۸۰

محمد میر ناصر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۲۵۷

محمد اسماعیل (شہید) رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے انگریزوں کو چھوڑ کر سکھوں سے

جبا دکیا ۵۱۵

محمد شاہ رنگیلا

گمانے بجانے میں انہماک ۵۸۵

محمد ظفر اللہ خاں چوہدری ۳۸۸

محمد علی مولوی امیر غیر مبایعین ۳۸۸

حجی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ ۳۵۸۲۵۴

خانہ کعبہ کی قدامت کے متعلق آپ کا ایک کشف ۳۸

مرکب علیہ السلام

۲۳۸

آپ کو آیت اللہ قرار دیا گیا ہے ۵۹۳

آپ کو اور آپ کے بیٹے یعنی علیہ السلام کو

ایک اونچی زمین میں پناہ دیئے جانے کا

ذکر ۱۷۶۰۱۱۵

مسطح بن اثامہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھانجا اور مددی

مہابی جس نے واقعہ انکس کی اشاعت میں

بہت حصہ لیا تھا ۲۸۴

مسئلہ کذاب

بیعت کے لئے مسیلہ کی شرائط اور آنحضرتؐ

کا جواب ۳۲۶، ۳۲۶

اس کے ماننے والے اسے دھن بکا کر کہتے

تھے ۵۵۱

معاویہ بن ابی سفیانؓ

۳۸۰، ۳۵۹، ۲۶۶

قتلہ کے دوران آپؐ نے حضرت عثمانؓ کو

شام آنے کی پیشکش کی تھی ۳۷۹

حضرت علیؓ کے دور خلافت میں روم کے

یسائی بادشاہ کی پیشکش پر آپؐ کا یمن افروز

جواب ۳۷۷

آپؐ کے زمانہ کا وزیر خزانہ ایک یسائی تھا ۵۲۳

جنگ صفین میں معاویہ کا دسترخوان ۳۸۸

معتصم باللہ عباسی خلیفہ

جسے ہلاکو خان نے قتل کر دیا تھا ۵۸۵

آپ کے مقابل پر ہاروں کی پوزیشن ۴۹۹

آپ کو تورات کا دیا جانا ۴۹۸

ایک تفصیلی شریعت دینے کا ذکر ۱۱۵

آپ کی رسالت کا زمانہ انیس سو سال

تک تھا ۳۸۹

آپ سے تیرہ سو سال بعد آپ کی امت

میں مسیح ناصری کی بعثت ۳۹۰

ساحروں سے مقابلہ ۴۷۵

مصر سے ہجرت ۷۵

آنحضرت کو موسیٰ کا مثیل قرار دیا گیا ہے

۴۵۴، ۳۸۹

آپ کے ساتھیوں کی اطاعت کا نمونہ

۳۶۶، ۳۶۷

آپ کی قوم اور آنحضرت کے صحابہ کا موازنہ ۱۶۷

آپ کے زمانہ میں بھی انسانی قربانی کا رواج

تھا ۲۹

موئے رضا - ام علیہ الرحمۃ

آپ کے مزار پر ملک شاہ ابن الپا سلطان

کی دعا ۱۳۲

مولک (کنعانیوں کا بت)

مہدی حسین میر رضی اللہ عنہ ۴۹

اطاعت کا مثالی نمونہ ۴۰۹

میمونہ رضی اللہ عنہا اُم المؤمنین ۸

میور سروریم ۳۷

قرآن کریم اور بائبل کا موازنہ ۴۶۴

مقتصد عباسی خلیفہ

آپ کے زمانہ کا وزیر جنگ عیسائی تھا ۵۳۵

معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ ۴۵۷، ۳۵۵

مغیرہ بن زرارہ رضی اللہ عنہ

یزدجرد کے دربار میں اسلامی وفد کی

نمائندگی ۲۰۴

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بصرہ کے گورنر ۴۶۵

ملک شاہ ابن الپا ارسلان

بے نظیر عدل کا مظاہرہ ۱۳۲

منات - عرب کی مشہور دیوی

۵۷۵، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۰، ۱۸۷

منشی ۴۹

منگول (مغل)

بنداد میں ۱۸ لاکھ آدمی کو قتل کرنا ۱۷

منوجی

آریہ دت کا شائع قانون ۴۴۷، ۴۰۲

مودودی ابوالاعلیٰ ۵۱۶

موئے علیہ السلام

۳۲۰، ۱۸۹، ۱۸۲، ۱۷۳، ۱۲۱، ۳۸

۴۲۹، ۴۲۵، ۴۲۱، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۷۲

۴۸۸، ۴۸۵، ۴۵۶، ۴۴۶، ۴۴۵

۳۸۵، ۳۷۱، ۵۰۶، ۵۰۴، ۵۰۲، ۵۰۰

۵۳۹

آپ صرف ایک قوم کے نبی تھے ۴۳۳

ل

ناصر نواب میر - حضرت نانا جان رحمہ اللہ ۲۷۵

۳۴ حج بیت اللہ کے لئے جانا

ناگہ رضی اللہ عنہما - زوجہ حضرت عثمانؓ

حضرت عثمانؓ پر حملہ کے وقت آپ کی

۳۸۰ انگلیوں کا کٹ جانا

نبولین بونا پارٹ ۵۸۶، ۲۸۷

۶۹ نجاشی رضی اللہ عنہ شاہ حبشہ

۵۰۷ قبول اسلام

۸۸ نجیب جبریل - مصر

نذیر حسین دہلوی امیر جماعت اہل حدیث

۵۱۵ ۱۸۵۷ء کے واقعہ کے متعلق آپ کی رائے

نسرین مارون

بولیہ خاندان کے بادشاہ حفصہ الدولہ کا

۵۳۵ عسائی وزیر

نصرت جمال بیگم حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا

۴۰۷، ۳۷۵

۴۷۹ نصربن حارث

کافر ہونے کے باوجود آنحضرتؐ کے صادق

۲۰۲ ہونے کی شہادت دینا

نظام (معتزل)

۲۵۳ آپ جہم کے قائل نہیں تھے

نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ۴۵۷، ۳۵۸

نظام الدین طوسی

۱۳۲ وزیر اعظم ملک شاہ

نقشبندی - خواجہ بہاء الدین نوح علیہ السلام

۳۵۸

۱۸۲، ۱۷۶، ۱۷۳، ۱۵۷، ۱۱۴، ۷۳، ۶۳

۵۰۴، ۵۰۲، ۴۸۵، ۳۷۲، ۱۸۹

۵۰۱ آپ ایک شرعی رسول تھے

۷۵ طوفان

۱۶۱ قَارِ الشُّوْرِ کی تشریح

۱۶۵ آپ کی کشتی کے رکنے کا مقام

زیتون کی پتی کے ذریعہ نوحؑ کو کامیابی

۱۶۴ کی بشارت

کشتی سے مراد ایسی کامل تعلیم جو اس

۱۱ زمانہ کے لوگوں کے لئے نجات کا موجب ہو

۱۶۰ کشتی سے مراد آپ کی جماعت

۲۹۰ آپ کی بیوی کا مجرم ہونا

آپ کے واقعہ میں آنحضرتؐ کے متعلق

۱۶۸ پیشگوئیاں

نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ۵۸۸

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز دینے

۴۰۹ پر نماز توڑ کر حاضر ہونا

۴۰۷ آپ کا ایک اہم واقعہ

۵۴۳ آپ کا ایک فرمان

حضرت بانی سلسلہ کے متعلق ایک ہندو کا

۴۵۰ آپ سے استفسار

اسراف کے متعلق آپ کا واقعہ بیان فرمانا ۵۶۸

آپ کا فرمانا کہ پوپہ کما آسان ہے لیکن

آپ صاحب کتاب اور صاحب امت

۳۹۹ نبی نہیں تھے

۳۶۸ ہارون الرشید - عباسی خلیفہ

۳۹۲، ۳۸۰ بمبیل

۷۷ فتح مکہ کے موقع پر پہل بیت کا توڑا جانا

۲۳۲ ہاشمی - پردیس

۲۳۲ مصنف تاریخ عرب

۲۱۴، ۲۱۳، ۲۵۱ رضی اللہ عنہ

۵۸۵، ۵۶۳ ہلاکو خان

۵۸۵، ۵۶۳ فتح بغداد

ہندہ - زودہ ابو سفیان

۲۵۳ جنگ اُمد میں کفار کی طرف سے شمولیت

۲۵۷ کفر کی حالت میں مسلمانوں سے نفع

۵۰۹، ۳۵۷ واقعہ بیعت

۳۵۸ میدان جنگ میں ہمدردی کا مظاہرہ

۵۰۴، ۵۰۲، ۵۰۱، ۳۷۱، ۱۶۹ ہود - علیہ السلام

۲۹ ہوسیع

۳۷ ہیریوڈوٹس ریونائی جغرافیہ نویس

ی

۵۸۸ بدشتر

کوشن کا چھوٹی زاد بھائی

یزدجرد (خسرو پرویز کا پوتا)

صحیہ کے وفد کا یزدجرد کے دربار میں

۲۰۴ جاکر اسلام کے فضائل بیان کرنا

۳۵۷، ۳۶۱ یزید بن ابی سفیان

۵۶۹ خراج کرنا مشکل ہے

نہدیبہ رضی اللہ عنہا

۳۴۴ مکی زندگی میں اسلام قبول کرنے والی کثیر ۳۴۴

۳۹۳، ۲۶

۳۹۳، ۲۶ وائل - سردار قریش

ورق بن نوفل

عربوں میں سے اسرائیلی علوم کے ماہر تھے

۵۰۷، ۵۰۶

۹۰ ولز - ایچ جی

۳۵۷، ۲۶ ولید - سردار قریش مکہ

۳۸۰ جنگ بدر میں ہلاکت

۳۵۶ ولید کی نسل کا مسلمان ہونا

۶۷ ولید بن مغیرہ

ولید بن شیزران

۵۳۵ قرطبہ میں حکم تابی کے عہد کا ایک عیسائی حج

۳۵۷، ۳۵۸ ولی اللہ شاہ - محدث دہلوی

۳۷ ولیم میور - سر

۳۱۳، ۱۱۱ وہیری ریورنڈ

۵

۳۲ باجرہ علیہ السلام

۳۲ وادی غیر ذی زرع میں آکر بسنا

۳۲ خدا تعالیٰ پر آپ کا ایمان اور یقین

۳۳ آپ پر ابہام کا نزول

۳۲۵، ۱۸۲، ۱۱۵ ہارون علیہ السلام

۳۹۸، ۳۷۳ آپ تابع نبی تھے

۲۷۰،۱۸۹۵۶۳ یعقوب علیہ السلام

۲۷۰،۲۶۴۰۱۸۹،۱۷۶،۷۶ یوسف علیہ السلام

۵۳۳،۷۷ بجائیوں سے حُرنِ سلوک

یوشع

۳۷۳ خلیفہ موسیٰ علیہ السلام

یوناہ (پونس)

۱۷۸ حضرت عیسیٰ کی آپ سے مشابہت

یونس - علیہ السلام

۱۸ آپ کی قوم کا کی توبہ

یسعیاہ - علیہ السلام

آپ کی پیشگوئی کہ نبی موعود پر کلام آہستہ

۴۹۵ آہستہ نازل ہوگا

آپ کی طرف امتِ محمدیہ کا نیا نام رکھے جانے

۱۰۷ کی پیشگوئی

۳۶ خانہ کعبہ کا مرکزِ اقوام بننے کی پیشگوئی

آپ کی ایک پیشگوئی کا میدانِ بدر میں ظہور ۴۸۱

۵۳۹،۵۳۸ یسوع

یوز آسف

کشمیر اگر حضرت عیسیٰ کا نام یوز آسف پڑا ۱۷۷

مقامات

۵۸۵	اللہ آباد (بجارت)	۵۶۴	آرمینیا
۴۵۰	امرتسر (بجارت)	۱۳۰	اٹلی
۲۸۵/۳۳۵/۲۱۵/۱۹۴/۱۹۱/۱۹۲	امریکہ	۵۲۹	ترکی پر حملہ
۵۲۵	ترقی کاراز	۵۸۴	مونٹی کارلو کلب
۳۰۸	آباد کاری میں غلاموں کا حصہ	۵۵	اُحد
۳۰۷	مغربی افریقہ سے غلاموں کی درآمد	۳۷	احمر بحیرہ
	آج پورے عالم اسلام کو امریکہ یا یورپ کا	۱۶۵	اراراط پہاڑ نام کے معنی
۱۴۹	مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔	۳۴	اسکندریہ (مصر)
	امریکہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ہم اس سے	۳۴۷/۳۰۱	افریقہ
۱۹۹	آگے بڑھ جائیں	۲۱۳	(مشرقی)
۲۰۹	قانون طلاق	۴۳۱/۳۰۸	(مغربی)
۲۱۴	قانون ممانعت شراب	۳۰۷	امریکہ کو غلاموں کی برآمد
۵۸۷	قمار بازی کی کثرت	۵۲۱/۳۸۵/۱۷۸	افغانستان
	انڈلس - نیز دیکھیے سپین	۱۷۷	بنی اسرائیل کا ہجرت کر کے یہاں آباد ہونا
۳۹۴	مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب		
	غلامی کا رواج		

برطانیہ نیز دیکھئے انگلستان

۶۵ ہندوستان سے برطانوی حکومت کا خاتمہ

برمنڈری (انگلستان)

۳۸۷ پچھلی صدی میں لوگوں کی اقتصادی حالت

۲۶۵ بصرہ (عراق)

بغداد ۵۷۷/۳۶۸/۳۲۱

بغداد کی تعمیر میں اسلامی اصولوں کو مد نظر

۳۶۳ رکھا گیا۔

۳۷۶ دولت عباسیہ کا قیام

۵۸۵ ہلاکو کا حملہ

۵۶۳ ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح بغداد

سقوط بغداد کے وقت ایک بزرگ کو المام

۱۷ ہونا یَا تَبَّهَا الْكَفَّارُ اقْتُلُوا الْفُجَّارَ

مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب

۳۹۴ غلامی کا رواج

۵۱۱/۲۱۱ بلبلی (بھارت)

بنگال مغلیہ بنگال میں سرکاری ملازمین میں

۵۳۶ ہندوؤں کی کثرت

۴۹ بن ہنوم (وادی)

بہار (بھارت)

۵ ۱۵ جنوری ۱۹۳۳ء کا زلزلہ

۲۱۱ ۱۹۴۴ء کے فسادات

بھارت

ہندو قوم کی ہدایت کے لئے بھارت میں

۴۶۶ رام اور کرشن کی بعثت

مسلمان سلطنت کی تباہی کا ایک اور سبب

۵۸۶ قص و سرود

۲۱۳ انڈیمان (جزائر)

۳۸۵/۳۳۵/۲۸۷/۱۲۹/۹۷ انگلستان

۲۰۹ قانون طلاق

۹۰ انگریز مصنف دستہ کشا ذکر

اور (عراق)

۳۲ حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش

۳۷ ایتھوپیا (حبشہ)

۵۲۱/۵۱۲/۴۶۴/۴۳۳/۳۲۹/۱۹۱/۱۳۰ ایران

زرتشتیوں کے نزدیک صرف ایران آسمانی

۲۲۸ بادشاہت کا منظر ہے

۳۸۵ حضرت ابو بکر کا ایران پر حملہ کرنے کا حکم

۲۵۳ ایران کی فتح

۱۵۵ ایشیا

۲۷ ایلام (خیلی فارس سے دجلہ تک کا علاقہ)

ب

۱۵۰ بحر اوقیانوس

۱۵۰ بحر الکاہل

۱۵۰/۳۷ بحیرہ احمر

۱۵۰ بحیرہ قلم

۳۷ بحیرہ کیسپین

۵۴۱/۴۷۹/۴۶۱/۷۶/۷۵/۵۵ بدر

سلطان عبدالحمید کی ایک بات کا حضرت

۵۴۲ مسیح موعود علیہ السلام کو پسند ہونا

۵۰۳ تہامہ

۴۸۱ تیما

ث

۵۴۳ ٹور غار

ج

۵۲۱/۴۳۱/۳۶۸/۳۳۵ جاپان

۳۴ جدہ

۴۲۵/۳۳۵ بحر منی

بحر دی پہاڑ

۱۶۱ جس پر حضرت نوح کی کشتی جا کر رکی تھی

۱۶۵ نام کی حکمت

چ

۵۶۴/۵۲۱/۴۳۲/۴۲۹/۳۰۸/۳۳۵/۱۶۲ چین

کفریش ازم کے نزدیک صرف چین ہی

۴۲۸ آسمانی بادشاہت کا منظر ہے

ح

۴۸۶/۱۲۰ ۶۹ ۶۸ حبشہ (نیز دیکھئے ایتھوپیا)

۵۰۷ نجاشی کا قبول اسلام

۴۶۹

بیت عنیا

بیت المقدس

۱۲۳ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح بیت المقدس

۵۷۰ حضرت عمرؓ کی تشریف آوری

بیروت

۴۵۵ حضرت مصلح موعودؑ کا بیروت سے گزرنا

۳۶۸ بیکانیر (بھارت)

پ

۳۶۸ پاکستان

پانامہ

۱۵۰ نہر پانامہ کے بنائے جانے کی پیش گوئی

پشاور

۵۰۴ حضرت مصلح موعودؑ کا شہرہ میں پشاور جانا

پنجاب

۵ شہرہ کا زلزلہ

پورٹ سعید (مصر)

یہاں قیام کے دوران حضرت مصلح موعودؑ کا

۳۴ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رویا میں دیکھنا

ت

۵۰۱ تبتوک

۵۲۱ ترکستان

۵۶۴ ترکی

۵۲۹ اٹلی کی طرف سے ترکی پر حملہ

د
دار ارقم (مکہ)
۴۴۱/۱۴۲

دجلہ
دمشق
دہلی
۳۷
۴۵۵
۳۵۹
۲۰۴
بہادر شاہ ظفر کی شکست

ر
رہوہ (پاکستان)
رووس
روم
۲۰۶
۳۰۸/۲۱۷/۱۹۹/۱۹۷
۵۶۴/۴۹۴/۳۵۴/۲۷/۱۳۲/۱۳۰

ز
زمرزم (چشمہ)
اس گیت کو کہتے ہیں جو خوشی میں گایا جاتا ہے
معلوم ہوتا ہے کہ اس چشمہ کا نام حضرت ہاجرہ
نے خود رکھا تھا
۲۶
۳۳

س
سامبیریا
آباد کاری میں غلاموں کا حصہ
سیا (مین)
۵۲۱
۲۰۸
۲۷/۳۶

ہجرت حبشہ کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا واقعہ
فتح مکہ کے بعد عکثرہ کا حبشہ بھاگ جانے کی
کوشش
۴۶۰
۵۰۲/۱۳۰

حجاز
حجر قوم نمود کا دار السلطنت
مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع تھا
۵۰۱
۱۳۳/۷
حدیبیہ
صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہؓ کی بے چینی
۵۶
صلح حدیبیہ کے بعد یوسفیان کی طرف سے
معادہ کی یکطرفہ تجدید
۵۲۸

حرا غار
آغفرت کی عبادات
۶۰۰
جمہص (شام)
۱۳۲
مسلمانوں کا شہر خالی کرتے ہوئے نیسائیوں
کو جزیرہ کی واپسی کرنا
۴۲

حنین
۴۱۰/۴۰۹

خ
خانسیار۔ سرنگر (کشمیر) کا ایک محلہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ
۱۷۹/۱۷۷

خلج فارس
۲۷
۱۳۱

خیمبر
خیمبر کے یہودی کی حفاظت
۵۳۶
فتح خیمبر کے موقع پر ایک یہودی عورت کا
آغفرت کو زہر دینا
۵۳۱

سپین نیز دیکھئے اندلس ۳۲۱/۳۰۸/۱۹۴

سپین کی اسلامی حکومت میں کمیدی اسامیوں

۵۳۵ پر غیر مسلموں کا تقرر

مسلمانوں کی تباہی کی وجوہات ۵۸۶/۳۹۴/۳۱

۱۴۴/۱۴۳ سدوم

۱۴۹/۱۴۷ سرینگر (کشمیر)

۸۸ سعودی عرب

۳۵ سورت (بھارت)

۱۵۰ سوئز نہر سوئز کے بنائے جانے کی پیشگوئی

۵۸۵ سہارنپور (بھارت)

۳۳۱ سیام

ش

۵۰۳/۴۶۴/۳۷۹/۱۹۱/۱۶۵ شام

حضرت علیؑ کے زمانہ میں شام قیصر روم کے

۱۷۷ مات تھا

۳۸۴ شام کے نئے اُسامہ کے لشکر کی روانگی

۶۹ شعبیہ (مکہ کی بندرگاہ)

۲۱۰/۱۸۳ شملہ (بھارت)

۲۷۲ شیخوپورہ (پاکستان)

ص

۴۲/۳۳ صفا (پہاڑ) واقع مکہ

صغاء (مین)

۳۵۲ فتح کی پیشگوئی

ط

۲۵۲

طائف
طور سینا

۳۹۴/۱۵۲/۱۱۴

ع

۵۶۴/۲۰۴/۱۳۰

عراق

۵۲/۵۱۲/۴۶۴/۴۱۷/۳۲۷/۱۹۱/۳۷ عرب

آنحضرتؐ کے وقت عرب کی آبادی صرف ایک

۵۶۴ لاکھ آٹھ ہزار تھی

۴۶۲ قبائلی خالص

۴۹۳ تقدیر کے متعلق جاہلیت کے عقائد

۱۰۳ آنحضرتؐ کی وفات پر ارتداد کی لہر

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد سرزمین عرب میں

۳۸۴ فتنہ کا ظہور

۲۱۳ علیؑ گڑھ (بھارت)

عمورہ

۱۷۳ تباہی

غ

۳۰۱

غرناطہ (سپین)

۵۳۵ اسلامی حکومت میں عیسائیوں کی شمولیت

ف

۳۷

فارس (خلیج)

۵۱۴ کربلا عراق

۱۷۸ کشمیر

۱۷۷ کشمیری زبان میں کشمیر لہائے جانیکی وجہ

۱۷۷ زنجوۃ ذات قنار و معین

۴۵۵ باغات کی سرزمین

۴۵۶ موسیٰ کی قوم کا ہجرت کر کے کشمیر آنا

مسیح اور مریم علیہما السلام کو کشمیر میں

۱۱۵ پناہ دینے کا ذکر

خدا تعالیٰ نے بنایا کشمیر محمد رسول اللہ

۴۵۶ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا

کشمیر اور فلسطین مسلمانوں کو واپس ملیں گے

۴۵۵ (انشاء اللہ)

۵۸۵/۲۱۱ کلکتہ (بھارت)

۲۶۶/۱۶۷ وکنجان

۳۷/۳۶ گوش (ایلام اور میڈیا کے درمیان علاقہ)

کوٹہ (پاکستان)

۵ ۱۹۳۵ء کا زلزلہ

۳۷ کیسپین (بحیرہ)

گ

۲۷۵/۲۷۴ گجرات (پاکستان)

۲۷۴ گوجرانوالہ (پاکستان)

۳۸۳ گورداسپور (بھارتی پنجاب)

کرم دین کے مقدمہ کے سلسلہ میں حضور کے

۳۵۹ ہتھ پر ایک نشان کا تصویر

۵۸۶/۳۳۵/۳۰۸/۲۸۷ فرانس

۵۳۴ فسطاط (مصر)

۴۳۱ فلیپائن

۵۰۲/۱۹۱/۱۷۸ فلسطین

۴۵۶ مسلمانوں کو دیا جانا

فلسطین اور کشمیر دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ

۴۵۵ میں آئیں گے (انشاء اللہ)

۴۵۵ حضرت مصلح موعود کا سفر فلسطین

ق

۲۰۴ قادیہ

۳۰۴/۲۱۱ قادیان دارالامان

۱۵۰ کدو کا مصداق

۵۳۰ مسجد اقصیٰ میں ایک آریہ کو لیکچر کی اجازت

۷۶/۳۴ قاہرہ (مصر)

۵۳۵ قرطبہ (سپین)

۵۶۴ قسطنطنیہ (ترکی)

ک

کابل (افغانستان)

۲۳۵ شہدائے کابل کی عظیم قربانی

۵۸۵ کاشغور (بھارت)

۵ کانگڑو (بھارت) زلزلہ ۱۹۵۵ء

کدو

آخری زمانہ کے مامور کی بعثت کی جگہ

۱۵۰

گیا (بہار)
گورنمنٹ کالج

۲۴۹

ل

لاہور (پاکستان)

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کا لاہور آنا ۲۰۷

حضرت اہم طاہر کی بیماری کے سلسلہ میں حضرت

مصلح موعودؑ کا لاہور میں قیام ۵۲۳

گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک سکھ طالب علم

کا واقعہ ۲۸۱

لدھیانہ (بھارت)

حضرت مصلح موعودؑ سے اس مجسٹریٹ کا ملا جمن

نے مقدمہ کرم دین کی سماعت کی تھی ۲۵۹

لکھنؤ (بھارت) ۵

لندن (انگلستان) ۲۸۷/۱۲۹

ایک میوزیشن کا حضرت مصلح موعودؑ سے مل کر

اسلام کی طرف رغبت کا اظہار ۸۸

برزاسلطان احمد کے قیام لندن کا ایک بڑا ۳۸۷

لنکاشائر (انگلستان) ۳۱۷

م

مدائن فتح کی پیشگوئی ۲۵۲

مدراں (بھارت) ۲۱۱

مدینہ منورہ ۳۷۸/۳۲۸/۲۶۸/۲۱۵/۱۶۷/۱۶۶

۵۰۷/۵۰۱/۴۸۶/۴۱۳/۳۹۹/۳۸۳

قبل از اسلام کی قبائلی صورت حال ۳۲۵

اسلام سے پہلے زیادہ آبادی یہود کی تھی ۴۰۲

اہل مدینہ کا قبول اسلام ۳۲۵

اہل مدینہ کی طرف سے آنحضرتؐ کو مدینہ آنے

کی دعوت ۲۲۶

مدینہ آنحضرتؐ کے لئے جو دی تھا ۱۶۵

انصار اور مہاجرین میں موافقات ۱۶۳

مدینہ کے دو انصاری بچوں کے ہاتھوں

ابو جہل کی ہلاکت ۴۶۱

ابوسفیان کا مدینہ آکر مصلح حدیبیہ کے معاہدہ

میں ترمیم کی کوشش کرنا ۸

مدینہ پر احزاب کا حملہ ۴۴۶

عرب قبائل کے ارتداد کے وقت مدینہ کی

حفاظت کا مسئلہ ۱۰۳

حضرت عمرؓ کا اپنی غیر حاضری میں حضرت علیؓ کو

دو دفعہ مدینہ کا گورنر مقرر فرمانا ۱۲۳

حضرت عثمانؓ کے عہد میں باغیوں کا

مدینہ پر حملہ ۳۷۹/۳۷۸

مدینہ کے یہود کے پاس بائبل کا عربی ترجمہ

موجود تھا۔ ۴۴۷

مروہ پہاڑی (واقعہ مکہ) ۴۳

مصر ۲۲۶/۲۲۵/۳۵۷/۳۰۸/۱۹۱/۳۷/۳۶

۵۲۱/۲۶۲

فرعون کے زمانہ میں مصر پر مختلف عذابوں

کا آنا ۱۷۳/۱۷۳

۷۷ فتح مکہ کے بعد نبیوں کا توڑا جانا

فتح مکہ کے بعد ہندو زوجہ اوسمیان کی بیعت ۵۰۹/۸۵

فتح مکہ کے بعد عکرمہ کا حبشہ بھاگ جانے کی

۴۶۰ کوشش

۵ ملتان (پاکستان)

۳۵ منی

۵۰ موریاہ

مونگیر (بہار)

۵ ۳۲۵ کے زلزلہ سے تباہی کا چشم دید حال

۳۷ میڈیا (بحیرہ کیپین کے جنوب کا علاقہ)

۵۸۵ میرٹھ (بھارت)

ن

ناگاساکی (جاپان)

۵۷۶ ایم ایم کا گریا جانا

نجران

نصاری نجران کے وفد کے ساتھ آنحضرتؐ

۵۳۰ کی رواداری

۴۵۲ نخلہ

۳۷۲ نیل (دوریا) مصر

نیلونہ

۲۱۸ باشندوں کی توبہ اور رجوع الی اللہ

د

۴۲۸/۴۲۷/۴۰۴/۳۱۷/۸۶۲ ہندوستان

۵۶۴/۵۲۱/۵۲۰/۴۴۳/۴۲۹

۷۵ حضرت موسیٰؑ کی مصر سے ہجرت

۵۳۴ فتح مصر میں غیر مسلم فوجیوں کی شرکت

فاطمی حکومت میں غیر مسلموں کو کلیدی عسکری پر

۵۳۵ فائز کیا جاتا تھا

۵۸۶ فاطمی سلطنت کی تباہی کا سبب

۳۲ حضرت مصلح موعودؑ کا تعلیم کے لئے مصر جانا

مقنا

۵۳۴ اہل مقنا کے نام آنحضرتؐ کا خط

۳۲۵/۱۴۱/۱۳۳/۹۹/۳۰/۸ مکہ مکرمہ

۵۴۹/۴۶۰/۴۴۵/۴۱۳/۴۰۹/۳۸۴

۴۹۱ مکہ میں نازل ہونے والی سورتیں

یسعیاہ نبی کی پیشگوئی کے مطابق مکہ مکرمہ کا

۳۷ مرجع خلائق بننا

۵۳۲ اہل مکہ کے مسلمانوں پر مظالم

مکہ والوں کی مخالفت نے ہی حبشہ میں اسلام

۴۸۶ کا نام پہنچایا

۴۴۶ اہل مکہ کے لئے عذاب کی پیشگوئی

غزوہ بدر میں مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر

۴۷۹ پیچھے تھے

۴۶۲ کفار مکہ کا بدر میں ہلاک ہونے والوں پر ماتم

۴۸۰ سردارانِ مکہ کی عبرتناک ہلاکت

۲۴۷ آنحضرتؐ کو واپس مکہ لجائے جانے کی خبر

۸ مکہ پر مسلمانوں کی لشکر کشی

۷۶ فتح مکہ ایک ساعت تھی جو کفار پر اچانک پڑی

۴۶۱ فتح مکہ

۱۲۸ مزدور یونیوں کا قیام

۳۲۲/۳۲۳ ادویہ کو پٹنٹ کرنے کا مفید طریق

۱۹۸ فلسفہ اور نظریات

یورپ کے فلاسفہ کے اس عقیدہ کا رد کہ

خدا تعالیٰ کو صرف کلی علم حاصل ہے تجزی نہیں ۹۷

یورپ کے ہر نظریہ نے اسلام سے شکست

۲۰۸ کھائی ہے

۴۰۳ یورپین معاشرت کا ایک پہلو

۱۲۶ ANTIQUES کی خرید پر اسراف

۵۸۷ قمار بازی کی کثرت

باوجود مادی ترقی کے ان کی فطرت میں

۱۵۴ مذہب کی پیاس ہے

یورپ کے معاند مورخین کا آنحضرتؐ کے

۲۳۶ صدق و ثبات سے متاثر ہونا

یورپین فلاسفروں کا اعتراف کہ فلسفہ میں وہ

۲۰۴ مسلمانوں کے بہین منت ہیں

یورپ کا تعلیم یافتہ طبقہ اسلامی تعلیمات کی

۸۷ صداقت کا قائل ہو رہا ہے

۸۸ مسئلہ تعدد ازدواج کو صحیح سمجھنے کی طرف رجحان

۸۹ اہل یورپ میں پردہ کی ضرورت کا احساس

یورپ اور امریکہ کی نیلی آنکھوں والی اقوام کے

۶۵ ایک ہزار سالہ دور ترقی اور پھر تباہی کی پیشگوئی

۵۲۰ فتنہ و جہال کی وسوسہ اور اثر پذیری

اس وقت دنیا کے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک

۵۲۱ کا یورپ کے خیالات کے تابع ہونا

۵۳۵ اوزنگ زیب = لنگر کے عہد میں غیر مسلموں

کے لئے کھیدی عہد سے

۳۰۳ مغلیہ حکومت کی تباہی کے اسباب

۲۰۱ ہندوستانی مسلمانوں کی تباہی کی ایک وجہ

۲۱۱ مسلمانوں کے دوبارہ ترقی کرنے کا طریق

اگر مسلمان تبلیغ اور تعدد ازدواج کی تعلیم پر

۲۱۲ عمل کرتے تو آج سارا ہندوستان مسلمان ہوتا

اخلاف کے نزدیک ہندوستان میں جمعہ کی

۳۸۲ نماز جائز نہیں تھی

ہندوستان میں انگریزی سلطنت سے جہاد نہ

کرنے کے متعلق نامور علماء کی آراء ۵۱۵

برطانوی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ ۶۵

ذفات مسیح کا دعویٰ کرنے پر حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کی خلاف ہندوستان میں مخالفت کا طوفان ۹۲

۳۲۴ مسئلہ کے زلزلہ نہار کی ہندوستان کی

تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ۵

ہیروشیما (جاپان)

۵۷۶ ایٹم بم کا گرایا جانا

ی

۲۶۹ یورڈن (دریا)

۳۷ یمن

۲۱۳/۱۹۱/۱۵۵/۱۴۹ یورپ

۵۸۱/۵۳۵ ترقی کا راز

۵۴ آزادی اور سائنسی ترقی

مشرقی حاکم کو ہمیشہ فرسودہ ہتھیار اور اسلحہ دیا ہے
اگر مسلمان تبلیغ بند نہ کرتے تو آج یورپ
مسلمان ہوتا

۵۱۸

حضرت مصلح موعودؑ کا سفر ۱۲۹ میں یورپ جانا
یونان ۵۲۱/۳۰۸/۱۷۲/۱۳۰

۲۱۷ مسلمانوں کا یورپ کی اندھی تقلید کرنا
یورپ اور مغرب کی نقالی کرنے والے کبھی
کامیاب نہیں ہوں گے

۵۲۲

۲۱۳ ایک مسلمان اور یورپین کی آپس میں دلی
مودت نہیں ہو سکتی

حل اللغات

(١)	إِسْتَعْفَا ٣١٠	أَمَلَيْتُ ٦٢	(ت)
الأنثام ٥٤٢	إِسْتَعْفَفَ يَسْتَعْفِفُ	أَلَامِيَّةُ ٦٤	تَبَارَكَ ٢١٨
الأصاال ٣٣١	إِسْتَأْنَسَ يَسْتَأْنِسُ	أَلَاوْثَانُ ٣٩	تَبَرُّيْنِيذُ ٢٩٨
أوى ياوى ١٤٦/١٤٥	٢٩٢	إِهْزَيْهَنْزُ ١٥	تَبَرَّجَ يَتَبَرَّجُ
أَبْلَسَ يَبْلِسُ ٢١٨	أَسْجِدُوا ١٠٠	أَذْلَجَ يُوْجِجُ ٨٠	٣٩٥
إِبْلِيسُ ١٢	أَسْرَفَ يُسْرِفُ	إِثْتَلَّ ٢٨٢	تَغَيَّبَتْ أَخْبَتْ
إِنْفَوْا ٢	٥٦٨	أَلَايَايُ ٢ أَيْمُ ٣٠٦	٤٢
إِنْفَى يَنْفَى ٢	إِسْلَامَ ١٠٨	(ب)	تَذَهَّلَ ٢
إِجْتَبَى يَجْتَبَى ١٠٥	أَصْحَابُ الرِّسِّ ٢٩٨	بَاتَ يَبِيتُ ٥٥٩	تَشْتَانِسُوا ٢٩٢
إِجْلِدُوا (جَلَدَ) ٢٢٤	إِضْطَنَى يَضْطِنَى ٩٨	أَبْنَادُ ٢٣	تَسَلَّلَ يَتَسَلَّلُ
	إِفْتَصَمَ يَفْتَصِمُ	أَلْبَاطِلُ ٨٠	٢٠٨
أَخْبَتَ يُخْبِتُ ٤٢	١٠٥	أَلْبَدُنُ ٢٤	تَشِيْعُ ٢٤٢
أَذْمَنَ يَذْمِنُ ٣٦٠	أَفَاضَ يَفِيضُ ٢٤٣	أَلْبُرْدُ ٢٠٢ أَلْبُرْجُ ٥٥٥	تَلَقَّوْنَهُ ٢٤٣
أَلَا رِبَّةُ ٢٩٦	أَفْضَنَتْ ٢٤٣	بُعِيَ عَلَيْهِ ٤٩	تَلَقَّى يَتَلَقَّى ٢٤٣
إِرْكَعُوا ٩٩	أَلَا فَلَكَ ٢٢٠/٢٢٨	بُهَيْجُ ١٥	تَمَتَّى يَتَمَتَّى ٦٤
أَزْجَى يَزْجَى ٣٥١	أَفْلَهَ يَفْلِهِ ١١٩	بَوَّأَ يَبْوَوُ ٢٥	أَلْتَوَّوُ ١٦٠
أَسَاطِيرُ أَسْطُورَةٌ	إِكْتَتَبَ يَكْتَتِبُ ٢٢٠	بَوَّوُ ٢٦٦	(ث)
٢٢٠/٢٢١	إِلْحَادُ ٢٣	بَيْعُ / بَيْعَةٌ ٦٢	ثُبُورًا ٢٥٩
أَلَا سَاسُ ١٥	أَلَا مَامُ ٥٩٢		ثِيَابُ ثَوْبُ ٣٩٥

(ش)	(ز)	خَلْفَةٌ ٥٥٥	(ج)
شَاعَ يَشِيْعُ ٢٤٢	زُبْرًا ١٤٩	خِمَارٌ / خُمُرٌ ٢٩٩/٢٩٧	جَادَلٌ يُجَادِلُ ٩٢
شَعَابُرُ / شَعْبِرَةٌ ٢٤	الزُّجَاجَةُ ٣١٥	(د)	جَارٌ يُجَارُ ٢٠٠
شِقَاقٌ ٤٣	الزُّفَيْرُ ٢٥٩	دَرَأٌ يَذْرَأُ ٢٧٤	جَاهِدُوا ١٠٥
شَيْطَانٌ ١٢	الزُّكُوفَةُ ١١٩	دَوَّى ٣١٥	جَلَدٌ يَجْلُدُ ٢٢٤
(ص)	زَكَى ٢٨١	(ذ)	٢٥٤
الصَّالِحَاتُ ٣٩١	زَوْجٌ ١٧٢	الذَّلِيلُ ٥٠٥	جَنَّتُ النَّعِيمُ ٤٧
صَبَرُوا ٥٩٢	الزُّورُ ٥٨٠/٢٢٢/٣٩	ذَمَرِيذٌ ٢٩٨	الْجَنَّةُ ١٥٧
الصَّبْعُ ١٢٨	(س)	الذَّمَنُ ١٢٨	الْجِهَادُ ١٠٥
صَدَّ يَصُدُّ ٢٣	سَارِيَسِيرُ ٩٢	(ذ)	جَهَنَّمَ ٥٧٥
صَلَحَ ٣٩١	السَّاعَةُ ٧	الذَّبَابُ ٩٧	جَيْبٌ / جُيُوبٌ
صَلَوَةٌ ٣٥٠	السَّبَاتُ ٥١٠	ذُكْرٌ ٢٠١	٢٩٩/٢٩٧
صَلَوَاتُ ٧٢	سَجَدَ يَسْجُدُ ١٠٠	ذَمَلٌ يَذْمَلُ ٢	(ح)
صَهْرٌ يَصْهَرُ ٢١	السَّحِيقُ ٢٣	(ر)	حَافٌ يَحِيفُ ٣٧١
صَوَافٍ / الصَّافَةُ ٢٤	سَخَرِيسَخَرُ ٨٢	رَأْفَةٌ ٢٢٨	حَدَجٌ ١٠٥
الصَّوَامِعُ / الصَّوْمِعَةُ ١٢٨	سَرَابٌ ٣٢٤	رَبْوَةٌ ١٤٥	حَرْقٌ ١٧
٧٢	السَّرَاجُ ٥٥٥	رَثَلٌ يَرْتَلُ ٢٨٨	الْحَقُّ ١٨٧/١٨٢
الصَّيْحَةُ ١٧٨	سَطَا يَسْطُو ٩٣	رَجَاءٌ ٢٤٢	الْحُلْمُ ٣٩٣
(ض)	سَطَرِيسَطَرُ ٢٢١	رَجَالٌ / رَجُلٌ ٢٩	(خ)
ضَامِرٌ ٢٩	السَّعِيرُ ١٠	الرَّجَسُ ٣٩	الْخَاشِعُونَ ١١٩
(ط)	سُعْرَى ٥	الرَّشُّ ٢٩٨	خَذُولٌ ٢٤٤
طَرَائِقُ ١٢٢	سُلَالَةٌ ١٣٤	رُكَامٌ ٣٥٢	خَذِيخٌ ٥٩٠
طِينٌ ١٣٤	سُمِرٌ ٢٠٠	رَعَعٌ يَزْكَعُ ٩٩	خَرْجٌ ٢٠٤
(ظ)	سَنَا (سنى) ٣٥٢	رَحَى يَزْمِي ٢٧٠	خُطْوَةٌ / خُطُوتٌ ٢٨١
ظَهِيرٌ ٥٢٥	سُورَةٌ ٢٢٧		

٢٨ الْمُعْتَرِ	٢٨٢ لَا يَأْتِلُ	٥١٩ قَرَاتُ	(ع)
٧٢ مُعْطَلَةٌ	٣٢٩ لَحَى	١٢٠ الْفِرْدَوْسُ	٢٣ الْعَاكِفُ
٧٢ مَحْنٌ يَمَحْنُ	٥٩٨ لَزَامُ	٢١٩ الْفُرْقَانُ	٢٤ الْعَالَمِينَ ٢ الْعَالَمِ
مَقَامِعُ / مَقْمَعَةٌ	٢٨٨ لَعْنٌ يَلْعَنُ	١١٩ الْفَلَاخُ	٢١٩
٢١	١١٩ اللَّغْوُ	(ق)	٥٩٨ عِبَا يَعْبُوْا
٢٥٩ مَقْرَنَيْنِ	٥٧٨ لَمْ يُسْرِفُوا	٢٤٢ قَالَ يَقِيلُ	٢٧ أَلْعَتِيقُ
٢٤٢ مَقِيلًا	٥٧٨ لَمْ يَقْتَرُوا	٢٨ أَلْقَانِعُ	١٧ أَلْعَشِيرُ
٨٧/٥١ مَنَسَكُ	٢٠٨ يُوَاذُ	٥٧٨ قَتَرِ يَقْتَرُ	٢٧٨ مَعْصِبَةٌ
٢٨١/٩٣ الْمُنْعَرُ	(م)	٢١٩ قَدَرٌ يَقْدِرُ	١٧ عِطْفُ
٢٨٣ مَهْجُورًا	٥٩٨ مَا يَعْبُوْا	٩٤ قَدَّرَ اللَّهُ	١٣٤ مَلَقَةٌ
(ن)	٣١٥ مُبَارَكُ	١٤٧ قَرَارُ	٥٩٠ عُمَيَّانَا
٨٧ نَارُ عِيَارِ	٢١٨ مُبْلِسُونَ	٢٥٩ قَرْنٌ يَقِرُّ	١٧٠ عَيْنُ
٨٧ نَاسِعُوهُ	مُتَبَرِّجَاتُ ٢ مُتَبَرِّجَةٌ	أَلْقَوَامِدُ ٢ أَلْقَاعِدُ	(غ)
٢١٩ نَزِيرُ	٣٩٥	٣٩٥	١٧٨ غَشَاءُ
٧٤ نَسَخَ يَنْسَخُ	١٥ مُخَلَّقَةٌ	٥٧٨ قَوَامًا	أَلْغُدُومُ ٢ أَلْغُدُوةُ
٨٧ نَسَكَ يَنْسِكُ	٣٧٠ مُذْعِنِينَ	٣٢٤ قَيْعَةٌ	٣٣١
٥١ نَسِيكَ	٥١٩ مَرَجٌ يَفْرَجُ	(ك)	٥٥٩ غَرَامًا
٢٣٤ نُسُورًا	٤٢ مَرِيَّةٌ	٣١١ أَلْجَتَبُ	٥٩٢ أَلْغُرْفَةُ
٤٤/٤٧ أَلْتَعِبِمُ	١٠ مَرِيدٌ	٤٥ كَثِيرٌ	٢٩٧ غَضٌ يَغْضُ
٢٩ نَفَثُ	٢٢٩ مَسْحُورٌ	٢٤٧ كَذَبٌ يَكْذِبُ	١٤٩ غَمْرَةٌ
٥٥٠ نَفُورٌ	٧٢ مَشِيدٌ	٥٨٠ كِرَامٌ ٢ كَرِيمٌ	(ف)
٢٥٩ نَكَعَ يَنْكَعُ	٣١٥ أَلْمَشْكُوهُ	٨٥ كَفُورٌ	٢٤٢ أَلْفَاحِشَةُ
٧٢ نَكِيرٌ	٣١٨ مِصْبَاغٌ	٢٢٨ أَلْكَنْزُ	٤٣ أَلْفِتْنَةُ
٣١٧ نُورٌ	٩٣ أَلْمَصِيدُ	(ل)	٢٩ أَلْفَجٌ
	١٣٨/١٥ مَضْغَةٌ	٢٠٨ لَادٌ يَلُودُ	٢٨١ أَلْفَحْشَاءُ

يَصْهَرُ صَهَرًا ٢١	يَخْرُؤَ أَخَرًا ٥٩٠	وَجْهٌ مَّ وَجُوهٌ	(٥)
يَعْضُّوْا عَضًّا ٢٩٤	يَذْرَأُ ذَرَأًا ٢٦٤	٢٩٤/٢٣٠	هَامِدَةٌ ١٥
يُنَازِعُ نَازِعًا ٨٦	يَزْمُونُ زَمًى ٢٦٠	٣٥٢ أَلْوَدَقُ	هَبَاءٌ ٢٤٣
يَنْسَخُ نَسَخًا ٦٤	يُزْجِي أَرْجًى ٣٥١	وَقَى يَقِي ٢	هَجَرَ يَهْجُرُ ٢٨٣
يَنْكُمُ نَكَمًا ٢٥٩	يَسْتَعْفِفُ اسْتَعْفَفَ	(ي)	هَمَزَتْ ٢٢٤
يُولِجُ أَوْلَجًا ٨٠	٣١٠	يَبْثِثُونَ بَاتًا ٥٥٩	أَلْهَوَى ٥٠٢
يَوْمٌ ٢٣١	يَسْطُونُ سَطًى ٩٣	يَتَسَلَّلُونَ تَسَلَّلًا	هَوْنًا ٥٥٩
يَوْمٌ عَقِيمٌ ٤٢	يَسِيرُ سَارًا ٩٢	٢٠٨	هَيِّنٌ ٢٤٣
	يَصُدُّونَ صَدًّا ٢٣	يَجْثُرُونَ جَثَرًا ٢٠٠	(٥)
	يَصْطَفِيْ اصْطَفَى ٩٨	يَحِيفُ حَافًا ٣٦١	وَجَبَّ يَجِبُ ٢٨

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

جلد ششم

۴۸	ہمیان الزاد دیباچہ تفسیر القرآن	تفسیر	
۸۹	معتفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمدؒ	تفسیر ابن کثیر از عماد الدین ابن کثیر	۵۵۳
۴۱۳	کنزئی آن دی قرآن ریورنڈ دبیری	البحر المحیط لابن حیطان	
	حدیث	۵۹۰، ۵۰۳، ۵۰۲، ۴۱۹، ۲۹۲، ۱۴۴	
	جامع صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل	جامع البیان فی تفسیر القرآن لابن جریر طبری	۲۴
۲۰۲، ۱۴۹، ۱۴۸، ۸۸، ۳۳، ۱۸		روح المعانی علامہ الوسی	۵۱۷، ۲۵۴، ۴۲
۵۶۳، ۴۱۳، ۳۰۳، ۳۰۰، ۲۵۵		فتح البیان	۵۵۱، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۸۱، ۱۸۳، ۶۸
۴۱۳، ۲۵۶، ۲۹	صحیح مسلم، مسلم بن حجاج	تفسیر قرطبی	۴۱۳، ۲۴۶، ۱۱۱
	جامع صحیح ترمذی، ابویسی ترمذی	باب التاویل فی معانی التنزیل المعروف	
۵۷۲، ۵۵۱، ۴۶۳، ۲۰۲		بتفسیر خازن	۲۵۶
۵۳۶، ۳۰۲، ۱۵۲، ۱۳۴	سنن ابوداؤد	معالم التنزیل حسین بن مسعود بغدادی	۵۶۷
		تفسیر المنار معتفہ علامہ رشید رضا	۵۱۶، ۵۱۵

- ٥٣٠ زاد المعاد
 ٢٠٤، ٤٩ مواهب اللدنية للزرقاني
 ٥٣٣ مجموعة الوثائق السياسية، دكتور محمد عبدالنور
 ٥٣٣ الفاروق مصنف علامه شبلي نعماني
 ٣٧٣، ٣٤ لائف آفت محمد مصنف ولیم میور
 ٥٣٦ تاريخ التمدن الاسلامي جرجي زيدان
 ٢٠٥ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية
 ٥٣٥، ٥٣٣ تاريخ عرب مصنف پروفيسر شفيق
 ١٤٢ العرب قبل الاسلام
 ٥٣٥ اخبار اندلس ترجمه تاريخ اندلس از سكاكس

A SHORT HISTORY OF THE SARACENS
BY AMIR ALI

PREACHING OF ISLAM.
BY SIR THOMAS ARNOLD

ANECDOTES OF AURANG ZEB
BY SIR JADHN AND CIRCAR.

A NEW ACCOUNT OF THE EAST INDIES
VOL. 2

- ٥١٥ اسباب بغاوت ہند مصنف سر سید احمد خاں

اسلامیات

- ٢٠٢ اشفاء قاضی عیاض
 ٣٨ فتوحات مکینہ از محی الدین ابن عربی
 ١٧٣ تعطیر الانام

- ٣٠٢، ٣٠٠ سنن ابن ماجہ
 ٥٢٠، ٢٥٣ مشکوٰۃ المصابیح
 ٥٩٤، ٥٣٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٥٢، ٢٨٩ مسند احمد بن حنبل
 ٢٥٣ کنز العمال
 ١٥١ دار قطنی
 ٢٥٠ کشف الغمۃ
 ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٠٠، ١٣١ محلی ابن حزم
 ٥٣٦ نصب الراية فی تخریج احادیث البدایة
 ٢٥٣ میل الاوطار امام شوکانی

فقہ

- ٢٦٥ المبسوط لمحمد السرخسی
 ٢٥٠ فتح القدیر شرح ہدایہ
 ٥٣٦ کتاب الخراج للامام ابی یوسف

سیرت و تاریخ

- ٥٣٤، ٥٣٠، ٢٠٤ سیرۃ ابن ہشام
 السیرۃ الجلیلیہ

٥٢٩، ٣٩٣، ٣٢٤، ٣٢٣، ٢٤١، ١٣١، ٤٩٩، ١٠٤

- ١٣٩ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ لابن حجر العسقلانی
 ٣٥٥ الاتبعاب فی معرفۃ الاصحاب لابن عبدالبر
 ٢٦٥، ٢٠٤، ١٣٣، ١٢٢ تاریخ طبری
 ٢٠٥، ٤٩ تاریخ ابن خلدون
 ٣٢ فتوح البلدان بلاذری

تصانیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام

- ۵۱۷ انزال اولیام
۱۴۳ انجام آسمان
۳۱۷ حقیقۃ الوحی
۱۵۱ یکچرا سلام
۳۹۰ تذکرہ مجموعہ الامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

ادب

- ۵۵۳ زاہر لابن الانباری
۸۵ کلیات البقاء

لغت

- ۵۹۵ ، ۴۴۹ ، ۶۲ اقرب المراد
۵۹۵ ، ۱۶۰ ، ۹۹ تاج العروس
۲۹۲ لسان العرب
مفردات غریب القرآن للامام راغب الاصطہانی

۵۱۶ ، ۴۴۹ ، ۴۱۹ ، ۱۸۶ ، ۱۴۴ ، ۵۲

کتب اہل کتاب

بائیل (عندنامہ قدیم و جدید)

۵۳۸ ، ۴۷۱ ، ۴۷۰ ، ۴۶۹ ، ۴۶۷ ، ۴۴۶ ، ۴۴۱

تفسیر بائیل مصنفہ میتھیوپول

۴۳۹

THE TEXT & CANNON OF THE NEW TESTAMENT
BY DR. ALEXANDER SOOTER, M.A.L.L.B.

۴۴۷

اخبارات و رسائل

- ۲۰۹ ٹائمز آف لندن
۵۱۵ اشاعت السنۃ
۵۱۶ اخبار عام لاہور ۱۱ مئی ۱۹۰۵ء
الحکم ۲۸/۲۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء
۵۳۰ روزنامہ الفضل ۲۰ نومبر ۱۹۲۲ء
۵ اخبار حقیقت کفنو ۱۸ جنوری ۱۹۳۲ء
۶ اخبار انقلاب (لاہور) یکم فروری ۱۹۳۲ء
۵ اخبار رسول اینڈ ٹری گزٹ - ۱۸ فروری ۱۹۳۲ء
اخبار پربتاپ لاہور ۲۶ جنوری ۱۹۳۲ء
اخبار طالب لاہور ۲۵ جنوری ۱۹۳۲ء
۵ امرت بازار پریکا
۴۴۱ شیر پنجاب (سکہ اخبار)

انڈیکس کی تیاری میں معاونت

۱۔ فضل کریم صاحب تبسم شاہد

۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد